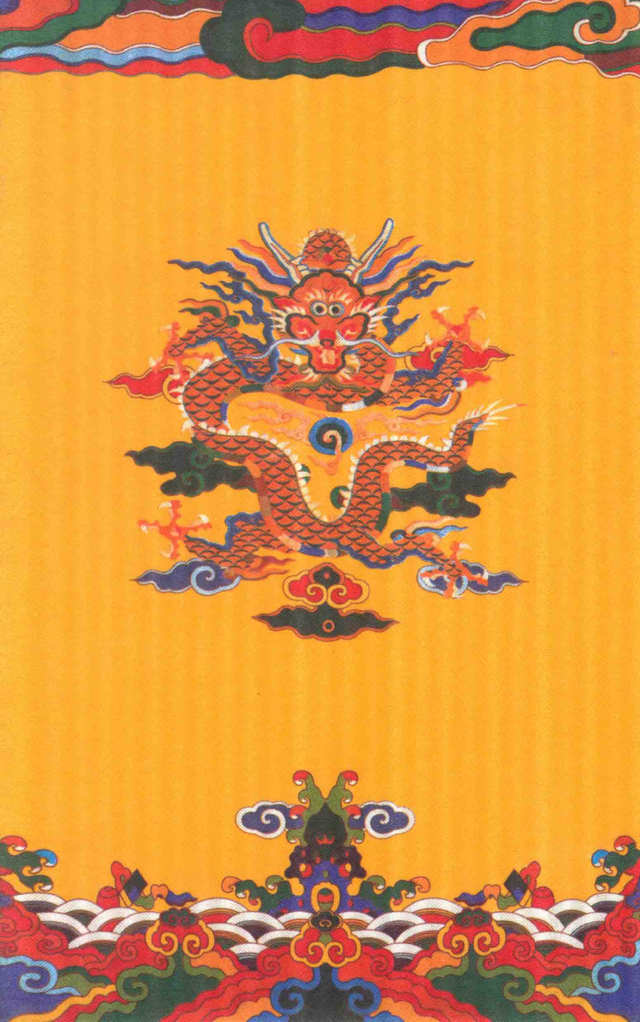

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第一二冊　大乘經　寶積部（三）

佛說決定毗尼經　一卷　敦煌三藏譯……一

發覺浄心經　二卷　隋天竺三藏闍那崛多譯……一九

佛說優填王經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……四七

佛說須摩提經　一卷　西晋三藏竺法護譯……五五

佛說須摩提菩薩經　一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……六五

佛說離垢施女經　一卷　西晋三藏竺法護譯……七七

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晋三藏竺法護譯……一〇一

佛說須賴經　一卷　亦名：叉須賴此云善順　曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯……一一九

佛說須賴經　一卷　前涼月支國優婆塞支施崙譯……一三五

得無垢女經　一卷　亦名：論義辯才法門　元魏婆羅門般若流支譯……一五五

文殊師利所說不思議佛境界經　二卷　唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯……一八一

佛說如幻三昧經　三卷　西晋三藏竺法護譯……二〇五

善住意天子所問經　三卷　元魏三藏毗目智仙共流支等譯……二六三

太子刷護經　一卷　西晋三藏竺法護譯……三一九

太子和休經　一卷　僧祐録云安公録中失譯師名今附西晉録……三二五
入法界體性經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……三三一
慧上菩薩問大善權經　二卷
亦名：善權方便所度無極　西晉三藏竺法護譯……三四三
大乘顯識經　二卷　中天竺國沙門地婆訶羅等奉敕譯……三七三
佛説大乘方等要慧經　一卷　後漢安息三藏安世高譯……三九九
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉三藏竺法護譯……四〇三
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯……四一三
佛遺日摩尼寶經　一卷　後漢月支沙門支婁迦讖譯……四二五
佛説摩訶衍寶嚴經　一卷　亦名：大迦葉品　晉代失譯師名……四四一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……四六一
毗耶娑問經　二卷　後魏三藏法師瞿曇般若流支譯……四八一

大乘經　大集部（一）

大方等大集經　三〇卷　北凉天竺三藏曇無讖譯……五一三
大乘大方等日藏經　一〇卷　隋天竺三藏那連提耶舍譯……一〇九七

佛說決定毗尼經

燉煌三藏譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說決定毗尼經

燉煌三藏譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十菩薩萬人爾時世尊如龍王視觀察大衆觀大衆已告諸菩薩仁者誰能於後世堪忍護持正法以諸方便成就衆生爾時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地前白佛言世尊我能堪忍於後世時受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益無量衆生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就衆生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護惡趣衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所希望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生除

去無明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生常得遠離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我能堪忍以安樂乘令諸衆生皆得度脫無畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益無邊衆生颰陀婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說無癡法令諸衆生皆得聞知成就智慧無盡意菩薩白佛言世尊我能堪忍與發大願令無盡衆生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給施妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛强惡趣諸衆生等爲作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸衆生不調伏者令得調伏妙音菩薩言我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下弊惡雜穢衆生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂利益給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍愍念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪忍未淳熟衆生能令成熟毗摩羅詰菩薩言我能堪忍充滿衆生一切所願大氣力菩薩言我能堪忍爲諸衆生閉惡道門斷疑菩薩言我能堪忍樂小法衆生令得度脫住無畏菩薩言我能堪忍常以讚歎饒益衆生吉勝智菩薩言我能堪忍隨諸衆生種種所樂而度脫之住無量菩薩言我能堪忍爲諸衆生說無爲道住一切法無畏菩薩言我能堪忍

樂種種乘諸衆生等隨其所樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍常示衆生所喜樂事而成就之無垢焰菩薩言我能堪忍愛念衆生而爲守護令得成就摩尼光菩薩言我能堪忍令諸衆生自識宿命光德菩薩言我能堪忍而以正勤拔濟衆生賢德菩薩言我能堪忍究竟斷除衆生苦惱寶手菩薩言我能堪忍以諸珍寶給施衆生令得安樂最勝意菩薩言我能堪忍貧窮衆生令離貧苦斷諸纏菩薩言我能堪忍令諸衆生常得遠離煩惱怖畏金剛光菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現正道現功德色像菩薩言我能堪忍多求衆生隨其所求皆能給足法出曜菩薩言我能堪忍常說清淨諸法之眼金剛體菩薩言我能堪忍除諸衆生一切障礙法益菩薩言我能堪忍常以正法度脫衆生無少爲菩薩言我能堪忍爲諸衆生滅除諸毒月上菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現說法師子意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生童子光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功德菩薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德吉勝菩薩言我能堪忍令損滅衆生爲作增益持勢菩薩言我能堪忍閉地獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明菩薩言我能堪忍爲諸衆生常現光明滅一切結爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不

能沮壞不能籌量不能及之不能調伏所有光明不可障礙世尊我常稱讚是諸菩薩未曾有事所謂有人故從來索頭目耳鼻身體手足一切諸物求索之時無所悋惜不生悔心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所願求又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形爲成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而度脫之求辟支佛者現辟支佛形爲度脫故求大乘道者現作佛身爲說諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如來智慧更無餘乘而得度脫到於涅槃以是義故名爲如來所以者何如如來說如如之法如法即如覺知此法名爲如來知諸衆生種種欲樂而悉示現名爲如來成就一切諸善根本斷於一切不善根本名爲如來能示衆生解脫之道名爲如來能令衆生遠離邪道示現聖道名爲如來說諸空法顯現空義名爲如來一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名爲如來諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非眞實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場又舍利弗在家菩薩應修二

施云何爲二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和無瞋應修四施何等爲四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得無生法忍諸菩薩等常應修習三種布施何等爲三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名爲大施名極妙施得無生忍諸菩薩等應修如是三種布施舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯以何爲二因於瞋恚愚癡犯戒名爲大犯因欲犯者名爲小犯難得除却因瞋犯者名爲大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛爲小犯難得除却愛能增長生死之枝條亦爲種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能爲心作障礙易得除却因癡犯者墮八大地獄諸大苦處難可解脱又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心慇重懺悔故犯戒者於五衆前以正直心慇重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心慇重懺悔若有菩薩成就五無間罪犯於女人或犯男子或有故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當於三十五佛前所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者

歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛

南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛

南無寶火佛　南無寶月光佛

南無現無愚佛　南無寶月佛

南無無垢佛　南無離垢佛

南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量菊光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅焰帝幢王佛
南無善遊步功德佛　南無鬬戰勝佛
南無善遊步佛　南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸世尊慈哀念我若我此生若我前生從無始生死以來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡道邊地下賤及彌戾車如是等處所作罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德

願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　歸依合掌禮
如是舍利弗菩薩如是觀此三十五佛如在目前思惟如來所有功德應作如是清淨懺悔菩薩若能淨此罪已爾時諸佛爲其現身爲度衆生亦說種種諸行成就愚惑諸衆生故菩薩於諸法界心不動搖諸衆生等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫滿其所願菩薩若入大悲三昧能示現入地獄畜生諸餘惡道菩薩若入大莊嚴三昧現居士身成就衆生菩薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成就衆生菩薩若入晃曜三昧能現釋梵上妙色身成就衆生菩薩若入一心三昧現聲聞形成就衆生菩薩若入清淨不二三昧現辟支佛形成就衆生菩薩若入寂靜三昧能示佛身成就衆生菩薩若入諸法自在三昧隨諸衆生種種欲樂現種種形而成就之又彼菩薩或現釋身或現梵身或時示現轉輪王身皆爲成就諸衆生故然此菩薩於諸法界而不動轉所以者何雖隨衆生種種欲樂現種種形而此菩薩不得已身及與衆生而隨衆生現種種身又舍利弗師子獸王大吼之時其餘小獸能堪忍不不也世尊又如香象其所負重諸驢騾等能堪忍不不也世尊又如釋梵所有威德光明色像貧窮之人能堪忍不不也世尊又舍利弗於意云何如金翅鳥王所有勢力鵞鴿等鳥能堪忍不不也世尊如是舍利弗菩薩所有其心勇健善根勢力所有之罪依出離智得見諸佛及得三昧非一切衆生聲聞緣覺所有犯罪憂悔之事而

能得除菩薩若能稱彼諸佛所有名號常於晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧爾時優波離從禪定起詣世尊所到已頭面禮足却坐一面白佛言世尊向於靜處獨坐思惟生如是念如來說此波羅提木叉清淨之戒應當善學爲聲聞緣覺菩薩乘故說如是言寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世及涅槃後云何名爲聲聞乘人波羅提木叉云何名菩薩乘人波羅提木叉世尊說我於持律中最爲第一我當云何爲他廣說今從世尊面聞受持遠無所畏然後能爲他人廣說我於靜處獨坐思惟生如是念我今應當詣世尊所問毗尼中決定之義今此大衆諸菩薩等及比丘僧悉皆集會善哉世尊唯願說之爾時世尊告優波離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒所以者何聲聞乘人有異方便有異深心菩薩乘人有異方便有異深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘人不名淨戒優波離云何名爲聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身是則名爲聲聞乘人清淨持戒於菩薩乘最大破戒名不清淨云何名爲菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名清淨優波離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生猒患是則名爲菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘最大破戒不名清淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘

人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒優波離云何名爲菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞乘人不應隨順優波離以是義故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒優波離云何名爲菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩薩乘人以日初分有所犯戒於日中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慚愧亦復不應生大悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭然所有深心爲涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優波離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捨離發菩提心菩薩爾時不名失戒所以者何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切

結善根成就非不成就聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於無量劫往來生死不應生於猒離之心優波離如來觀察籌量爲大乘人不應一向說猒離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當爲說發歡喜心相應諸法常應爲說甚深無雜無悔纏法常應爲說無取無礙空無之法聞此法已常樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重爾時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏優波離如來先說欲難捨離名爲小犯瞋易得離名爲大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離大乘之人乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人不名爲犯因瞋犯者我說是人名爲大犯名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若有菩薩無有方便欲相應心而犯於戒

生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而有方便恚相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏爾時文殊師利在大衆中前白佛言世尊一切諸法究竟毗尼誰受毗尼佛告文殊若諸凡夫悉能了知一切諸法究竟毗尼如來終不演說毗尼以不知故如來爾時爲令覺知一切諸法究竟毗尼漸次爲說諸毗尼法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利於此解說毗尼決定之義而無所說爾時世尊告文殊師利汝今應當解說究竟毗尼之法此優波離欲得聞於毗尼之義爾時文殊師利語優波離言一切諸法究竟無垢能自調心乃能得見究竟毗尼一切諸法無有結纒淨其本性乃能得見究竟毗尼一切諸法無有染汙我不可得乃能得見無悔毗尼如如眞實億萬法門欣樂修學乃能得見清淨學戒一切諸法無有分別無縛無解不作思惟乃能得見無有縛著一切諸法無住無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所住清淨一切諸法逮得鬬諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心無所行乃能得見斷於疑結優波離是則名爲究竟毗尼法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學逮最勝戒若不觀此法是則不名深入如來所學之法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議爾時世尊告優波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心無去來是故文殊師利說一切法心無去來

於心解脱生增上慢者爲除彼人增上慢故爾時優波離白佛言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名增上慢作是思惟見有所得名增上慢作是思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脱名增上慢作是思惟見諸法空名增上慢作是思惟見於無相名增上慢作是思惟見於無作名增上慢作是思惟見有諸行名增上慢作是思惟見有諸法名增上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增上慢諸法空無何用精進作是思惟名增上慢是名聲聞住增上慢云何名爲菩薩增上慢佛乘最勝作是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出離更無餘法而得出離作是思惟名增上慢於甚深法應作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作作是思惟名增上慢此是近法此非近法作是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思惟名增上慢一切佛法不可思議未曾有人

能覺之者作是思惟名增上慢阿耨多羅三藐三菩提不可思議彼不應思議此非是見然是過患是名菩薩住增上慢爾時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟是名最勝離增上慢爾時世尊欲廣分別思惟法故而說偈言

不應分別法非法　戲論諸心不應住
不思議法而能知　名一切時受樂人
若有欲知有無法　作是思惟非眞實
隨逐邪心凡夫人　受諸有苦百千億
若有比丘常念佛　此則非眞非正念
當知佛從分別起　實不可取亦不生
若有思惟諸空法　則住邪道凡夫人
雖因名字說空法　而實無有名字說
閑居寂靜思惟法　世所稱歎寂靜人
心住覺觀是戲論　是故無思能解法
心心諸法名爲思　若有邪思必有著
若能遠離是著法　於諸邪思無復思
法同草木無所知　而因諸緣得生起
無有衆生而可得　能起空無諸緣法
因日光明眼得見　夜則不見離衆緣
若眼自能見色者　何故無緣而不見
眼常見於諸光明　得見種種可意色
當知見性衆緣生　是故知眼不能見
若有所聞諸好聲　生已即滅無有聞
推其去處不可得　因分別故起聲想
一切諸法同音聲　施設說有諸數相
未曾能生法非法　爲凡夫故而示現
我爲世間歎布施　而實慳法不可得

佛所說法難思議　雖不可得而演說
我常歎說持淨戒　破戒之相如執空
諸破戒相如虛空　清淨持戒亦如是
我說忍辱爲妙勝　瞋恚之性實不生
於諸法中無觸惱　而佛開示忍辱者
常說晝夜不疲倦　覺悟精勤爲最上
雖復勤行於百劫　然其所作無增減
禪定解脫爲最勝　如來開示說諸門
而實諸法無散亂　世尊現說諸禪定
智慧之性能覺了　能知諸法爲慧人
然其自性不有生　佛能示現爲解說
我常歎說諸苦法　歡喜樂行頭陀者
推求貪法不可得　名爲最上不貪者
常爲衆生百千衆　現說地獄怖畏事
未曾有去墮惡道　死入無間地獄者
無有能作地獄者　亦無能作矛矟等
因分別故而見有　刀劒之害傷已身
雜色莊嚴華果樹　金色宮殿而晃曜
彼亦未曾有作者　皆從妄想分別起
虛僞之法誑世間　著想迴旋凡夫人
於取不取無自性　猶如分別幻化焰
說於諸行最勝者　能爲衆生發道心
菩提之道不可得　當知求者亦非實
其心本性常清淨　無有染著諸苦惱
凡夫分別諸惡心　自生貪愛諸染著
諸法妙勝常寂靜　而實無有愛恚癡
法性解脫離染愛　逮到安隱無處所
我知諸法如虛空　遊諸世間不生畏
其意未曾有染著　是故不住於邪道
我於多劫修諸行　度脫無邊諸衆生

而諸衆生生不盡　亦未曾有增減時
譬如世有大幻師　能化無邊百千衆
即時皆害諸化人　而於幻化無增損
一切衆生如幻相　其邊未曾而可得
若有能觀不思議　當知彼人不猒生
觀世寂靜名勇猛　如法實相亦復然
受五欲利當修行　不生染著度衆生
無有衆生及壽命　世尊憐愍興慈悲
勤修精進大苦行　雖無衆生作利益
如以空拳誘小兒　誑惑其心令染著
然後開手示空拳　小兒即時大啼哭
如是難思佛世尊　於諸法相淨覺意
已解遠離空無法　而能示現於世間
於我法中甚可樂　捨離俗服能出家
其後當得最勝果　大慈悲人之所說
已能出家捨俗務　復聞當得所逮果
觀察諸法眞實相　無有諸果而可得
已於諸法無得果　轉復生於未曾有
快哉大悲人師子　善入相應諸法相
一切諸法如虛空　能立名字百千萬
此名爲根禪解脫　亦名爲力七覺支
諸根無有生滅相　覺力等法亦復然
非是色性不可取　以智力現示世間
我說衆生有所得　皆是遠離諸性相
若有計我有所得　不名爲得沙門果
若法無生亦無滅　誰有於中而得者
說衆生得即無得　能覺此法名爲得
衆生得果名最勝　我說衆生非衆生
未曾有得衆生者　是故不應有得果
譬如良田無種子　彼中不應而生芽

如是衆生不可得　云何當有逮寂靜
一切衆生性寂靜　未曾有得其根本
若有能觀此法者　我說永寂無有餘
過去諸佛百千萬　度諸衆生無有盡
而此衆生無眞實　究竟寂靜更不生
一切諸法皆滅相　未嘗能有得生者
若有能觀如是法　彼人不著於三界
我說諸道無障礙　皆離諸著甚可樂
於百千刧甚難得　乃從往昔然燈佛
能起最勝無生忍　永斷障礙無有餘
得清淨念以爲命　亦離一切諸非見
彼無惡趣常安樂　勇猛能知無礙法
不著諸行得解脫　於百千刧不生畏
能得諸辯亦不難　無邊百千陀羅尼
解陀羅尼諸義趣　速能覺知無礙法

說是偈已二百比丘增上慢者不受諸法心得解脫六千菩薩得無生法忍爾時優波離白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告優波離此經名爲決定毗尼亦名破壞一切心識當奉持之爾時優波離文殊師利一切大會諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜爲佛作禮

佛說決定毗尼經

音釋

毗摩羅詰（梵語也此云無垢稱詰契吉切）彌戾車（梵語也此云邊地主戾郎計切）摶（度官切以手園食也）金翅（翅式利切鳥王名也其翅金色兩翅相去三百三十六萬里頸有如意珠以龍爲食）波羅提木叉（梵語也此云解脫）矛矟（矛莫浮切鉤兵長二丈矟所角切矛屬長丈八）

發覺淨心經

隋天竺三藏闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

發覺淨心經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時婆伽婆復於一時遊波羅奈城諸仙住處鹿野苑中與大比丘衆足滿千人復有五百諸菩薩衆於其衆中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者爾時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文辭散亂之業不合禪行於諸善事嬾惰懈怠破精進行忘失正念無所能知常行亂行爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰彌勒在彼會坐知彼衆中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往

詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝等頗於菩提分中不損減乎彌勒菩薩作是語已彼諸菩薩語彌勒菩薩言長老彌勒我等道分惟有損減無有增長何以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已彌勒菩薩告彼菩薩衆言汝長老輩今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊一切知見無礙解脱知見具足巧知一切衆生心行彼佛世尊量汝等行當為説法時彼衆中六十菩薩共彌勒菩薩往詣佛所到已五體頭面禮佛足已於地未起悲啼雨淚其彌勒菩薩頂禮佛足却坐一面爾時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分别業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分别説令我等輩自清淨心勿復更造時彼菩薩作是語已佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陁功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗婬欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足説非善事時二法師

所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力衆皆棄捨恒被欺㦛爲人憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不爲他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時還生惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障爾乃滅盡於後得生阿彌陁國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等既聞此已捫淚恐怖毛竪合掌向佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤而輕慢者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事若實若虛我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已見菩薩乘富伽羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見是

事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已於親友家乞匃家因緣行菩薩乘富伽羅所若遍切身心者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已行菩薩乘富伽羅所出不喜聲及罵詈聲我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已爲護此受故若身若命而不捨者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所若起勝念自大非彼我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已於遊行時若不作卑下心如旃陀羅及如狗犬若不作如是行者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若自稱譽毁謗於他我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已怖瞋鬬故若不離彼去百由旬猶如風吹者我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已於持戒者我應敬念若多聞者若頭陀功德及省事者并餘功德若不讃説我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若不覆藏已之功德開示已惡我等則爲欺誑如來爾時世尊讃彼六十行菩薩乘富伽羅言善哉善哉諸善男子汝等善説此諸誓願能自發覺善作是願汝等如是住者當盡一切業障當得善根淨爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若有菩薩欲淨業障當作是願爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊頗有善男子等護持此願當得滿足不退轉不佛告彌勒有諸菩薩受行是願彼善男子善女人寧

捨身命不缺此行亦不退捨爾時彌勒菩薩復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等具足幾法於後五百歲法欲壞時無損無害而得免脫爾時佛告彌勒菩薩言其具足有四種法於後五百歲法欲壞時不損不害而得免脫何等爲四不求他過於菩薩乘富伽羅所有犯罪處而不發覺於善友家及施主家不生慳惜捨離惡言彌勒是爲行菩薩乘富伽羅等具足四法於後未來五百歲時不損不害當得免脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

莫於他邊見過失　勿說他人是與非
不著他家淨活命　諸所惡言當棄捨

復有四法行菩薩乘富伽羅等後五百歲法欲壞時比丘壞時無損無害而得免脫何等爲四所謂不相應衆生應當棄捨遠離大衆常修蘭若降伏已身與此相應彌勒行菩薩乘富伽羅等具四法者於彼後時五百歲中法欲滅時能於自身不損不害安隱解脫爾時世尊而說偈言

棄捨衆閙極遠離　無法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚　不著利故得涅槃

是故彌勒菩薩於後五百歲時欲自不損不害而得解脫一切業障欲得免者勿親穢閙應住蘭若空閑園林離不相應諸衆生等常自省察莫求他過愛樂默然當與般若波羅蜜相應於諸衆生起慈愍心而爲說法勿求恩報爾時世尊復告彌勒菩薩言善男子法施有二十功德不求果報不著利養及與名聞而爲說法何等二十得正憶念得勝妙趣得好正意得强志力得多智慧覺悟出世般

若波羅蜜當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切諸魔不得其便諸佛護念非人守護諸天與力一切怨家不得其便凡所親友無人能壞凡所出言人必信受得無所畏凡有行處恒常歡喜智者讚歎所行法施恒爲他念彌勒是爲法施不求果報得二十功德棄捨利養及與名聞衣服飲食無所希望饒益爲首常行法施復次彌勒菩薩復有二十種功德不求果報菩薩爲他行法施時不著利養名聞饒益爲首數行法施何者二十彼未生辯才則能令生生已不失得陀羅尼當得察勤不用多力廣益群生少用功力多所利益於衆生邊恭敬尊重常應供養當得身密當得口密當得意密超越惡道及諸恐怖於命終時心得歡欣如法正說能伏他論具大威德聖人敬仰況餘凡庶諸根成就無能及者深心具足得舍摩他毗婆舍那能行難行精進不減守護正法速能超度不退轉地一切行中得隨順住彌勒是名復有二十種功德菩薩法施不求果報不著利養及與名聞衣服飲食饒益爲先數行法施彌勒汝觀未來後五百歲中有幾所無智菩薩乘富伽羅等行法施時望報歡喜非不望報彼作是心爲他說法增多親友及乞匃所故行於法施又作是念云何當令出家在家生淨信心供養於我衣服飲食卧具湯藥所須以是緣故爲他說法彌勒譬如死蛇死狗及死人等其實臭穢可惡膿爛不淨衆人猒惡捨離遠去如是如是彌勒於後末世諸法師等惟求果報爲他說法若無財利猒惡生苦疲倦捨去我等

無利如此法施無有利潤既不與我衣服飲食卧具牀鋪作如是念我何因緣於中疲苦彼人爲重供養承事已身畜於侍者及弟子等而不爲法都無利益他人之事而口詐現如是慰喻教導衆人我有慈悲如法攝衆不爲財利爲利益故至彼城邑聚落王家爲成熟衆生故彼雖作是語心常惟爲衣服飲食卧具湯藥等事彌勒我不説彼求財物者法施清淨何以故夫求報者法不平等彌勒我不説彼希望報者成熟衆生何以故若自未成熟能成熟他無有是處彌勒我不説重承事愛供養身攝取種種物者爲利益他事何以故爲承事者惟爲身樂故不能攝衆建立修行故彌勒我不説詐稱善者爲住蘭若彌勒我不説薄福人者爲少欲行彌勒我不説

追求好飲食者爲行乞食彌勒我不説少利養者爲知足行我不説求好衣服者爲持糞掃衣我不説道俗不識而獨住者爲不雜行我不説好諂曲者值佛興世我不説求他短者能與法合我不説多瞋怒者爲戒聚清淨我不説我慢貢高者爲多聞我不説好朋黨者爲持律師我不説威儀濁者爲善敬説法我不説多綺語調弄者爲善説法師我不説染著家者爲清淨梵行導師我不説求福田施者爲不希報我不説求報恩者以爲善攝事我不説求利養名聞者爲内心清淨我不説無信多分別者以爲出家我不説信他教者爲好持戒我不説不尊重者以爲聽法我不説著世典呪詛者以爲愛法我不説不信空者而得解脱我不説染著者以爲修行淨

我不説染著行者爲滿菩提分我不説住所得者以爲證智我不説羸弱者爲忍辱滿足我不説無人觸者爲忍力鎧我不説本性少煩惱者爲戒清淨我不説多語者爲依教行我不説樂言語者以爲一心我不説樂作世業者爲法不減少我不説内心淨者當墮惡趣我不説依智行者以爲雜行我不説方便相應行者以爲諂曲我不説不求名利者以爲妄語我不説無戲論者以爲謗法我不説喜護正法者爲愛身命我不説恐怖行者爲發精進彌勒如是等種種諸過諂曲顛倒貪盜等於未來世五百年後菩薩乘輩住此惡行當須護之爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟此六十菩薩於未來世五百歲後有諸業障爲當更有其餘菩薩耶佛言彌勒於五百歲後更有其餘菩薩當爲業障所纒其中亦有能盡業障或增長者復次彌勒於彼時此五百菩薩衆中當有二十菩薩於未來世能少有業障微細業障後五百歲當生村落城邑險難國土大豪姓家聰明多智巧解方便心意調柔多有潤澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆藏已德住在頭陀功德之行已於無數億劫阿僧祇集聚阿耨多羅三藐三菩提護持正法棄捨身命在蘭若處遠離聚落不求名利常樂精勤入衆生行善能言論通達世典少聞多解於毗婆舍那悉能巧知具得辯才善能分別隨問能答與義相應得無礙辯才或復有得無盡陀羅尼者爲四部衆演説法時佛威神力故佛住持故於如來所説修多羅祇夜授記伽陀憂陀那尼陀

那阿波陀那伊帝越多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優波提舍能自辯說彌勒彼時二十巧方便菩薩從阿闍黎和尚等邊受此法本無量百千修多羅句皆悉誦持解說以誦持此法本故彼善男子於諸辯才心無疑悔攝受而住復次彌勒於彼時中復有無方便菩薩若在家俗人若出家人於護持正法者教法行者眞實行者彼諸法師邊所說法教悉不受持欺誑調弄汝等自造此法所說法句非如來說汝等隨自意集作此文飾逮相繫縛我等於此法中不生敬重不生信樂難遭之想彌勒於彼時中多有衆生誹謗此法破壞此法不受此法猶如技兒調戲之法與彼同行是諸比丘不依修多羅不依毗尼演說法句汝等莫生敬信希有之心此非正法也彌勒彼等癡人不知所有一切善言皆是如來所說彼諸人等爲魔所持當生誹謗彼諸法師所說之法當作謗法業因緣以作謗法業因緣故當墮惡道是故彌勒若欲護正法菩薩當作方便覆藏巳德於種種有行衆生應須護持勿令彼等生障礙想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言希有世尊婆伽婆於彼時中菩薩乘人無有智慧不求辯才而於人法不能生信乃於誰邊求生善根當求陀羅尼以自護若不如是於彼持法諸法師邊起於誹謗生於穢汙世尊譬如有人渴欲飲水若至泉池若陂若井未飲其水先擲糞穢寘中擲糞寘巳還欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自汙因緣反說彼過奇哉此水甚大臭穢自過不曉而與彼水作其過咎如是如是

世尊彼癡人輩長夜求法欲察法行先於人法求其過已還從聞法憎惡法師及所說法如彼癡人嫌惡泉池陂井滌等持法比丘應如是知若復有人能說是法當知皆是佛威神力如是世尊於五百歲後有無知菩薩而汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於衆人前說其過咎起染汙已見其過失生猒想已便欲捨離爾時世尊讚歎彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過彌勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四因緣當知四辯即一切諸佛如來所說毀呰一切諸佛而不許可彌勒何者四辯因緣當知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德示生死過惡彌勒是爲四辯當知諸佛所說彌勒若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當作佛想作教師想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四辯言非佛說不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒若有信心善男子等欲得離遠滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說爲諸佛毀呰而不許可彌勒或有辯說無有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長

生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可爾時彌勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱爲諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱爲滿菩提分故爲作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉然此事爲當合義爲當不合義爲當合法爲當不合法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛言彌勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提分故爲菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者爲利益菩薩故所以者何彌勒彼煩惱菩薩應如是見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地彌勒若有煩惱無有利益不滿菩提分因緣不爲善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別著有爲者彌勒菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常求功德之事求眞正處佛告言如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難可得知彌勒譬如須陀洹人於凡夫行中現其須陀洹地別於凡夫別患彼欲過瞋癡

諸凡夫等當墮惡道還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道如彼證知故彌勒如是如是智行菩薩汙染習迷未盡故彼別有地初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之處彌勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如灰亦不因彼墮於惡道彌勒譬如熾火將大木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾盛不滅如是如是彌勒智行菩薩智火熾盛時將有爲煩惱擲智火中如是智火熾盛而不能滅以智力故彌勒以是汝應當知智行諸菩薩其行難知爾時彌勒菩薩白佛言世尊初行菩薩未得智力者捨家出家者何等諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近彼菩薩未生智力令生已生者令增長不減

佛言彌勒其初行菩薩捨家出家未得智力者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸患應疾須捨世間言話須觀世間言話過患應捨樂多說應觀多說過患應捨樂睡眠應觀睡眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業過患應捨樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知足者捨世言話已應須親近樂獨行者捨多言話已應須觀眞實義捨睡眠已初夜後夜長須警覺捨樂造業已當須親近出世之法捨戲樂已應須修習樂無衆生慈彌勒初行菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是等諸法應須捨離如是等諸法當須親近彌勒彼初行菩薩捨家出家未到智力者未捨利養名聞時未親近少欲知足時若未生智

力能令生若巳生能令增長者無有是處未離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜後夜不近警覺樂習作業於此時中不能修習出世間法不捨嬉戲不親近無衆生慈想未生智力令生生者令增長無有是處彌勒是故若有菩薩欲生智力彼菩薩應捨諸法當捨者應須修習諸法當習近者所以者何彌勒智從因生無因智不可生因不和合不可易得生爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何菩薩當觀利養名聞過患何者是利養名聞諸患菩薩觀時當樂知足而無有悔佛告彌勒菩薩於中當觀利養不令生欲作如是觀因利養故生欲損自巳行心生瞋恨諸患應當觀利養生愚癡生我慢故當觀利養生妬嫉故當觀利養生妖幻成就愛味故當觀利養生諂曲故當觀利養離四聖種故當觀利養無所羞愧一切諸佛不許可故當觀利養生於我慢貢高於尊者邊不生愛敬一切人所不記録故當觀利養是助衆魔一向放逸根本故當觀利養摧折諸善根猶如雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀利養失知識朋友家故當觀利養能生愛憎及憂惱故當觀利養亂正念處多汙染故當觀利養令白法羸弱鈌正勤故當觀利養最有障礙不得諸神通故當觀利養欺罔各說不善事故當觀利養多有分别思量造業故當觀利養遠離諸樂失禪定三摩跋提故當觀利養猶如婬女智慧寂靜遠離故當觀利養墮地獄餓鬼畜生等惡道如提婆達多優陀羅迦聞行故彌勒菩薩應當如是觀察利養觀察利養巳

如是觀時意樂少欲能無有悔所以者何彌勒少欲菩薩無有如是等諸過患當爲諸佛法器不隨出家及在家之所欺慢能無恐畏得清淨信一切惡道皆無恐怖不被降伏遠離一切愛味離諸魔境當得解脫一切諸佛所歎天人所愛念不染著諸禪定親近故當生歡喜離於諂曲當不放逸觀五欲諸患如出言不異住於諸聖種姓梵行者常觀彌勒智者菩薩觀如是等諸功德當應須遠離利養名聞正心住於知足應當滅一切貪欲作是語已彌勒菩薩白佛言世尊菩薩云何觀於世間言說過患何者是世間言說諸患然菩薩觀已樂獨行然無有悔佛荅言彌勒世間言說有二十種諸患應當須觀菩薩觀時樂獨行何者二十不護身行不護口行不護意行當有雜欲行多有瞋恚多有愚癡彼於世間多有言說於出世間減損言說親近不敬法遠離正法魔得其便當行放逸令向放逸多有分別觀減於多聞當不得奢摩他毗婆舍那當速成非梵行於信佛中減於信法僧減彌勒此等二十諸患世間言說若菩薩觀如是等已樂獨行而不疲倦爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捨戒遠離於寂靜　若有喜樂世間話
彼雜染著向破戒　復有如是諸過患
調戲多笑及分別　彼有如是世間話
當有雜行無攝撿　若作世間親近話
愚癡世間樂智法　無智損減上談話
增長放逸饒分別　若作世間親近話
此亦不增於多聞　不合言說彼生樂

恒常減損諸禪定　獨坐世間心思惟
世間思惟何有定　不得寂定無正觀
是故彼無勝梵行　若作親近世間話
彼於佛邊無敬心　亦於聖僧不崇仰
捨彼最上最勝法　若當親近世間話
我昔捨身數千分　爲求無上菩提緣
不曾猒離聞正法　彼等當捨不勤劬
不樂男女及婦妾　我昔捨位及資財
爲於一偈四句故　智者何故不聞法
一切一切處當捨　亦不和合染話言
彼於勝法無娛樂　難得百劫成就者
欲當解脫修功德　莫問世間所作者
不爲自利無涅槃　若有所聞爲衣食
以此爲勝可稱讚　若見比丘言善來
爲汝設座汝來坐　各各當話於法事

善得難得人身已　汝頗增長白法不
讀誦及諸禪定中　比丘應作如是問
如來涅槃去已後　當有法教破壞毀
有諸比丘無威儀　愛樂衆中捨蘭若
利養錢財衣服等　晝夜恒常共論說
睡眠不動於寱中　見於耕犂及苗稼
此等凡夫知失已　向於惡道三趣生
當生歡喜踊躍已　應住樹林如犀牛
在於蘭若求樂故　於時勿見他過失
我是最勝衆第一　應當莫生如是心
此是憍慢放逸本　如是比丘莫輕賤
次第於此法教中　不可一時即解脫
雖見比丘破禁戒　但信諸佛法及僧
於彼莫求他過患　此爲彼作解脫因
難攝諸欲及瞋恚　於中自在莫放逸

諸法熏修未得時　莫以破戒棄捨彼
若息勤心不精進　此最名爲不進者
修勤不見他過失　思惟正道脫苦故
是故比丘欲求德　應須當捨非法語
勤劬歡喜踊躍已　猶如犀牛在空閑

發覺淨心經卷上

音釋

晡 奔謨切日加申時也 罵詈 罵莫駕切詈力置切正斥曰罵傍及曰詈 欺麰 欺丘其切慢也麰力嚌切傷也 翳 於計切蔽也障也 捫淚 捫莫奔切摸也謂摸找其淚也 寘 職吏切置之也循安著也 陂 詖爲切澤也 灤 匹各切陂澤也 毀呰 毀許委切謗也呰將此切口毀也

發覺淨心經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊世間人聚集言話乃有如此多濁過患無有功德和合此世間言話者但增長諸煩惱於白法中當作虛妄世尊何有智者菩薩求功德者聞此世間過患語已當不樂獨行世尊云何菩薩樂於多言復觀諸患菩薩若觀時樂擇眞義後更無悔佛言彌勒於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者何等爲二十彌勒樂多話者當無敬心以多聞故我慢放逸於語言思惟當染著當失本念無有自正念所作事當不正威儀不能伏身心所行之處身不周正失於法忍身心剛强難可迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作語言不知時節語言穢濁當貪飲食不得聖智諸天龍等所不敬重所得辯者當恒輕賤後當常悔不住於正行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時猶如那吒惟隨逐聲當順諸欲功德識隨順流謗正法以不觀如實故所望之處數數發起動處不動不動處動應得供養而復不得以心不調伏故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩惱所牽諸根不調伏故彌勒樂多言菩薩有此等二十諸患惟信知音聲不觀正義者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心　勞亂言語依倚住
忘失正念無正智　樂於多言如是患
於內思惟甚爲遠　身無寂定心亦然
行動俯仰不屈伸　樂於多言如是患
正法思惟忘失意　惟有乾硬無潤心

禪定正觀皆遠離　樂於多言如是患
尊者勝邊無敬意　恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意　樂於多言如是患
於諸天衆不恭敬　諸龍夜叉不念彼
於後無有諸辯才　樂於多言如是患
有諸智者恒呵責　所有應當證身者
彼壽虛然無有利　樂於多言如是患
彼癡命終時有悔　我被虛誑今何言
彼當記說有衆苦　樂於多言如是患
輕躁猶如風吹草　有諸疑心不能決
彼無堅意不能定　樂於多言如是患
猶如那吒在戲場　說他猛健諸功德
彼時亦復如那吒　樂於多言如是患
彼於耳聞樂染心　彼愛音聲離正智
如有思惟不正道　樂於多言如是患

彼當諂曲最無望　數數還發諍競事
於諸聖行最爲遠　樂於多言如是患
動作有爲念無勢　他問聖德恒輕動
猶如獼猴躁擾心　樂於多言如是患
彼人癡者被他使　自智無有正定意
被諸煩惱隨順助　樂於多言如是患
彼當亂眼及耳鼻　舌身及意亦復亂
諸根一切皆亂行　樂於多言如是患
無智雖求多言語　求於諸法意不倦
彼當不受喜樂法　然心不喜於一念
甘蔗莖幹皮不堅　然彼心中味最上
不以壓皮令有味　其味不離於甘蔗
如皮多言既如是　如汁思義亦復然
是故多言樂遠離　思惟正義莫放逸
義味法味勝於衆　解脫之味亦爲妙

此是味中最上味　何故智者不獨行
如是多言覺知已　如是最勝義功德
若有智者欲學道　於彼真義應思惟
是故遠離無邪言　欲求真如勝義者
應須親近最勝法　當近於此證勝道

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃能善說多言過患世尊思惟正義有大功德世尊若欲求堅義者菩薩欲著有力鎧甲於虛僞語言應不樂習世尊菩薩云何樂於睡眠當觀諸患菩薩觀時應捨睡眠勤發精進不生疲倦彌勒作如是語已佛告彌勒菩薩言彌勒於中菩薩當觀二十種睡眠諸患何等爲二十彌勒夫有菩薩當樂睡眠者當有嬾惰身體沉重膚皮不淨皮肉麤澀諸大穢濁威德薄少飲食不消體生瘡疱多有懈怠增長癡網智慧羸弱善欲疲倦當趣黑暗人不恭敬禀質愚癡多諸煩惱心向諸使於善法中而不生欲一切白法能令減少恒行驚怖之中見精進者而毀辱之至於大衆被他輕賤彌勒菩薩樂於睡眠有如是等二十諸患若菩薩觀時當樂發精進爾時世尊欲重宣此義而說偈言

身體沉重無寂定　嬾惰懈怠形不端
皮膚穢惡不清淨　若樂睡眠隨順行
涕唾風等及黃癊　彼於身體多饒有
諸界擾亂不平等　若樂睡眠隨順行
彼食飲食不成熟　身體麤大無光澤
彼於音聲而嘶破　若樂睡眠隨順行
身體多有諸瘡疱　晝夜隨順睡眠者
其於身體多生苦　若樂睡眠隨順行

多有懈怠離精進　諸樂甚遠無財分
恒常睡眠無正意　若樂睡眠隨順行
恒常增長癡羅網　諸見顛倒甚難治
彼無正念意所奪　若樂睡眠隨順行
彼有智慧甚羸弱　諸法損減無禪定
遠離智慧及正住　若樂睡眠隨順行
知彼懈怠不勤學　恒為非人奪威德
住在蘭若常恐怖　若樂睡眠隨順行
恒常蒙憒失正念　彼有讀誦不能住
所說正法常忘失　若樂睡眠隨順行
彼常護助煩惱等　恒亂迷惑性輕躁
彼於後時生悔心　若樂睡眠隨順行
彼有多業滅盡者　追憶求時生惱悔
增長諸使煩惱地　若樂睡眠隨順行
於諸善事無求欲　於諸法中無求心
數數行於非法中　若樂睡眠隨順行
即是遠離菩提道　一切功德悉減少
滅於白淨至黑暗　若樂睡眠隨順行
無有無畏嚴熾心　彼不甞生歡喜念
睡眠所執寬慢行　若樂睡眠隨順行
彼自知已懈怠處　妬他住於精進力
彼於精進說非善　若樂睡眠隨順行
智者若見如是患　誰當喜樂共睡眠
一向生癡多見網　無欲正法滅功德
智者誰不樂精進　若能滅苦淨諸暗
未來惡道皆悉盡　諸樂根本得甘露
世間所有諸才藝　及出世間諸能處
能發精進不為難　智者何不力精進
若欲真住勝菩提　彼等當知睡眠患
精進無怠不放逸　我於如是發覺彼

故無放逸與恐怖　發於精進禪定心
捨於諸患離睡眠　守護菩提及種子

爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來爲諸菩薩應當見若聞如是多睡眠諸患已然當不能斷亦不能生厭離心世尊何者菩薩欲當學信心當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠爲求善法故於如是多功德中雖復聞已不能發於精進已行當欲滿足菩提分故如來已善說多睡眠諸患及發精進諸功德世尊云何菩薩當觀樂造諸業諸患菩薩若觀已當少知足佛告彌勒於中菩薩於樂作業當觀二十種諸惡何等爲二十彌勒所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世間法即住一切最下業中所讀誦勤劬者當被他輕賤所有獨行禪定勤劬者當被他戲弄乃至無際生死流轉已來當發造業不休所有信心諸長者不能爲作福田常有貪欲愛諸物心向行於中以勤劬力常憂家業違他善法他以法教而不順從多有思念染著諸味所得精妙之事即不愛樂常造作相害惡業向諸知識新舊恒常憶念飲食恒常樂知他人是非長短之事恒常樂不合語議諸梵行者所教不受常觀他過不觀於己速被他輕賤合眞議語中恒常減少彌勒若菩薩樂造諸業者當有如是等二十諸惡過患爾時世尊欲重宣此義而說偈言

恒常住於下賤業　勝上之業彼最遠
此教法中無廣大　營事業者有斯患
好樂讀誦諸比丘　爲彼輕賤不忻仰
禪定之人去捨彼　營事業者有斯患

生死業中當勤勞　解脫處遠住諸縛
凡所受食不淨食　營事業者有斯患
恒常趣於諸業等　受取諸物無不樂
於諸受物常貪欲　營事業者有斯患
貪著朋友同行者　雜行共親更相染
猶如飛鳥被籠罩　營事業者有斯患
於諸家業恒常憂　心意愁感未曾樂
凡所出言無人受　營事業者有斯患
有人教德不隨順　順法教者而不受
彼有戒行不具足　營事業者有斯患
恒常憂愁心不安　於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲　營事業者有斯患
彼恒多有諸業事　雜種諸味爲彼縛
在在處處不知足　營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣　智者不樂共言話
愛樂猥濁猶如驢　營事業者有斯患
心常瞋恨無潤澤　增長諸業常無盡
被彼愛染堅繫纏　營事業者有斯患
彼不依倚諸尊者　依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗　營事業者有斯患
晝夜無有別思念　飲食衣服及卧具
略說功德不欲受　營事業者有斯患
好問世間業功德　勤勞語業彼歡欣
勤勞勝德彼不慕　營事業者有斯患
躭著營作共親友　用已力勢調伏彼
所有惡業彼便作　營事業者有斯患
恒常好觀他過失　已所過惡不自知
見彼德者常調弄　營事業者有斯患
每至被他所輕賤　來者請法爲我說
意智不周無方便　營事業者有斯患

如是諸患當觀已　諸有菩薩樂是業
應當作彼最勝業　所作諸業皆無失
捨於千錢取一錢　有智之者應呵責
如是之者被他嫌　若樂作彼賤業者
是故智者有方便　下賤之業棄捨已
智者知已作上業　一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩鈌少智慧心意陋劣正等勤勞捨最勝法而作小業佛言彌勒我今告汝我今勑汝彼等菩薩不依佛教出家故即不能滅無禪定無有讀誦不求多聞復次彌勒諸如來教滅智行作智智具足勤勞故能辯知不可以俗業校量而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂撿校世間所造作世間財購於中菩薩不得慕羨彌勒假使撿校勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我彌勒若有菩薩乃至一四句偈受持讀習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何彌勒以多聞故諸如來菩提不取諸物故彌勒若有菩薩勤勞營事業者於勤修讀誦菩薩之所而爲惱亂者令修事業多致罪障無有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障礙彌勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數無量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作無量福聚所以者何是最爲得所謂第一義智慧相應證知無有上故一切世間最上最勝最

高彌勒以是故欲取當禪定精進者應習智業應當求生般若住處爾時彌勒菩薩白佛言世尊已爲諸菩薩說樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言彌勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有無邊何等二十彌勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少熏習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損當有諍鬪怨讎當得短命趣不端正言語吃澀若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆悉遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之處恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障礙彌勒如是等略說二十種諸患爲多戲論菩薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

現法得苦心不樂　遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡喜　行戲論者有斯患
惡黒魔羅爲所喜　魔家眷屬亦復然
所有善處皆棄捨　行戲論者有斯患
所欲作彼諸善行　彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道　行戲論者有斯患
以無信故心難伏　生下賤家常被輕
彼之舌根常謇吃　行戲論者有斯患
爲其說法而不住　是故彼法不現前
諸善知識皆離彼　行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合　於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂　行戲論者有斯患
彼於諸善多障礙　於諸行中多怨讎

彼發勤時多有障　行戲論者有斯患
如是諸患智者知　一切戲論應當捨
戲論行者道難得　是故不應住戲論
走避由旬復由旬　所有戲論及諍競
我今不能獨住此　須臾之間煩惱處
我今出家求利德　莫作諍競生惡心
無有田地及商估　爲何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢　無有家宅諸財等
彼無奴僕自在處　既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已　寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德　捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅刹　當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難　故於解脫生精進
所有諸苦害縛處　怨讎呵責打縛等
和合聚集相諍論　世間所有皆住此
若有和合怨難得　和合之者增名聞
和合之者得相愛　何有智者不和合
伺求過者不得便　眷屬不曾相破壞
彼者朋友不離散　遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨　得脫業障無有餘
降伏魔羅及軍衆　被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患　無戲論者德難量
我能示現如是等　欲得菩提當生忍

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃至如來說此發覺諸煩惱世尊頗有此等諸菩薩於後世間如是發覺諸煩惱當作厭以不於煩惱行中當能斷以不佛告彌勒菩薩言彌勒於未來世當少有菩薩乘行富伽羅若於後五百世時當斷煩惱行多有剛强心體無敬我慢自高作諸分別不能修習是故魔波旬

作比丘形來在彼等前作如是破壞此等修多羅他家文章非是如來所說所以者何於此修多羅所說諸功德無有彼我然彼徒衆被破已如來所說諸修多羅中當作疑惑當起諍競不肯受持亦不爲他說亦不修習然彼等癡人不作如是知此是諸業果報我等當不能證如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來歎阿彌多如來十種發心於中各隨念發若念當欲生彼當即得生彼世尊何者是十種發心於彼處生佛告彌勒言彼等發心非少智者有彼發心是大事者所有欲生阿彌多剎中者當爲一切衆生發慈悲心不生瞋恨當生阿彌多如來佛剎爲一切衆生生慈悲心故當生彼處離於殺害受持正法發此心故當生彼處捨於身命發心不著一切諸法故當生於彼處發甚深忍行清淨信發此心故當生彼處不染名聞利養一切智寶發此心故當生彼處爲一切衆生生貴敬發心不忘失故當生彼處不驚不怖不愛凡言語發此心故當生彼處入菩提分種種善根發此心故當生彼處然不離念佛發此心故當生彼處遠離諸相故彌勒此十種發心若菩薩各發念一具足者當徃生彼阿彌多佛剎中若不生者無有是處爾時長老阿難白佛言希有世尊乃至如來說此法本爲諸菩薩發覺爾時世尊讃長老阿難言善哉善哉阿難是故菩薩於此法本發覺當如是持佛說此經時彌勒菩薩及長老阿難歡喜踊躍彼六十菩薩乘行諸善男子等皆悉滅彼業障歡喜奉行作禮而去

發覺淨心經卷下

音釋

輕躁（躁則到切輕躁謂輕跳躁急不安靜也）
乾硬（乾古寒切燥也硬魚孟切堅牢也）
莖幹（莖户庚切枝柱也幹古案切亦莖也）
麤澀（麤倉胡切大也澀色立切不滑也）
瘡疱（瘡楚良切瘡痍也疱匹貌切氣疱瘡也）
嘶（先稽切聲破曰嘶）
憒（古對切心亂也）
籠罩（籠盧紅切養鳥籠也罩知教切自上籠下曰罩）
猥（鳥賄切鄙也）
陿（胡夾切隘也）
購（古候切以財相賕曰購）
吃（居乙切言謇也）
謇（居偃切口難於言也）

佛說優填王經

西晉沙門釋法炬譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經合卷
佛說優填王經
佛說須摩提經
佛說須摩提菩薩經

佛說優填王經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在拘深國國王號曰優填拘深國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙父覩女容一國希有名曰無比隣國諸王羣寮豪姓靡不娉焉父荅曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女將徃也夫妻共服飾

其女步搖華光珠璣瓔珞莊飾光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其天曰此人足跡文理乃爾非世所聞斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取吾女無自辱也夫曰何以知其然妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足蹴地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸乃自將女往詣佛所稽首佛足白佛言大人勤勞教授身無供養有是麤女願給箕箒佛言汝以女爲好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大人光色巍巍非世所見貪得供養故宜自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周徧觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾觀之從頭至足無一好耶若頭上有髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏但是骨屠家豬頭骨亦爾也頭中有腦者如泥腥臊逆鼻下之著地莫能蹈者目者是胞決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆亦腥臊腸胃膀胱但成屎尿腐臭難論腹爲韋囊裹諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜但恃氣息以動作之譬若木人機關作之旣畢解剝其體節節相離手足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊飾三女顏容華色天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我爲說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今是屎囊欲何所戀急將還去吾不取也逝心聞佛所

說忽然慚恥無辭復言又白佛言若仁不取者更以妻優塡王可乎不佛不答焉逝心即送女與優塡王王獲女大悅拜父爲太傅爲女與宮妓樂千人以給侍之王正后師事佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射其后后見箭不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王箭皆繞后三帀還住王前百箭皆爾王乃自驚悵然而懼即駕白象金車馳詣佛所未到下車辟從步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼婬妖縱欲與邪於佛聖衆每一惡念以箭百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至眞無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正眞佛乎我今首過歸命三尊惟佛弘慈原赦其咎佛笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意順女妖邪不知其惡自惟壽終必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網尠能自拔吾聞其禍必以自戒國民巨細得以改操佛言用此爲問具說餘義王曰餘事異日說之不晚女亂惑意凶禍之大不聞其禍何緣遠之願佛具爲吾釋地獄之變及女人之穢佛言具聽男子有婬之惡却覩女妖王曰善願受明教佛言具聽男子有四惡急所當知世有婬夫恒想覩女思聞妖聲遠捨正法疑眞信邪婬網所纏沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之臭穢渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄

受痛無極注心在婬泆其涕唾翫其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲態之士此爲一惡態也又親之養子懷妊生育稚得長大勤苦難論到子成人擢家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬬訟不惟身所從生辜親無量之恩斯謂二惡態也又人處世勤苦疲勞躬自致財本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施爲福取妻之後情惑婬欲愚蔽自擁背眞向邪專由女色若有布施之意雖欲發言相呼女色絕清淨行更成小人不識佛經之重誡禍福之歸苟爲婬色投身羅網必墮惡道終而不改斯謂三惡態也又爲人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌儛合會之後互求方便更相招呼以遂姧情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識當爾之時惟此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可畏譬若狂笑不知其非斯謂四惡態也佛言男子有是四惡用墮三塗當審遠此能免苦耳復聽說女人之惡佛便說偈言

已爲欲所使　放意不能安　習施於非法
將何以爲賢　欲爲畜生行　以爲還自殃
溷蟲在臭中　不知爲處難　如蟲在冥中
不知東以西　結著於婬欲　惡此亦蟲論
婬既不見道　日夜種罪根　現世君臣亂
上下爲迷昏　王法爲錯亂　正法爲迷焚

農夫捨常業　賈人爲彌連　現世更牢獄
死復入太山　當受百種毒　其痛難可言
洋銅灌其口　山車笮其身　此輩有百數
難可一一陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞　女人最爲惡
難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人何爲好　但是屎尿囊　何不諦係視
爲此而狂荒　其内甚臭穢　外爲嚴飾容
家有含毒蠍　劇如蛇以龍　譬若錦韜矛
羅縠裹鋒鋩　愚者觀其表　翫之以自殃
智者覺而捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新即歡故　所樂亦無常
言爲刀斧截　笑爲荆以棘　内懷臭穢毒
飾外以華香　癡人貪其味　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　所向無不壞
飲之皆仆僵　亦如新得火　草木被重霜
覩表不計裏　是爲最非祥　女毒甚於是
草乃見形傷　絶欲以求道　故有婬欲情
其形甚易見　癡人情不絶　羅網四面張
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
智者乃自覺　著網不得還　欲網甚於是
結縛甚欲堅　投身冒荆棘　可得脫其身
譬若饑猿猴　望見熟甘果　專心投色欲
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
愚者見歡喜　不惟後受禍

佛説如是優填王歡喜即以頭面著地白佛言實從生已來不聞女人之惡乃爾男子勃亂隨之墮罪但不知故不斷心意從今已後終身自海歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而去

佛説優填王經

佛說須摩提經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說須摩提經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅閱城大國有長者號曰郁迦郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計時須摩提從羅閱祇大國出詣靈鳥山行到佛所前以頭面稽首佛足禮畢却住一面叉手白佛言願欲有所問惟佛以善權方便解說我之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣所欲問如來今當爲汝具解說之事事分別令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富常有多財寶云何不爲他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮

華中立法王前云何得神足從不可計億刹土去到彼間禮諸佛云何得無讎怨無侵嫉者云何所説聞者信從踊躍受行云何得無殃罪所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲説經法即令不墮苦痛之處所問如是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受勤思念之吾當解説時女即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何等爲四一者瞋恚不起視怨家如善知識二者常有慈心向於一切三者常行求索無上要法四者作佛形像是爲四法菩薩用是四事故人見之常歡喜佛於是説偈言

不起恚毀本根　常行慈得要法
作佛像身好潔　心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何等爲四一者布施以時二者與已倍悅三者與後不復悔四者旣與不求其報是爲四法菩薩用是四事故得大富有常多財寶佛於是説偈言

以時施無悔心　喜悅與無希望
所作施有勇慧　在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不爲他人所別離何等爲四一者不傳惡説鬪亂彼此二者導愚癡者使入佛道三者若有毀敗正法護使不絶四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是爲四法菩薩用是四事故不爲他人所別離佛於是説偈言

不傳説鬪彼此　導愚冥護正法

勸進人使求佛　終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一者細擣紅蓮華青蓮華黃蓮華白蓮華合此四種末之如塵使滿礪妙華持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起恚意三者作佛形像使坐蓮華上四者得最正覺便歡喜住是爲四法菩薩用是四事故常得化生千葉蓮華中立法王前佛於是說偈言

施四華滿礪妙　除恚恨受法義
得上覺立佛前　作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等爲四一者見人作功德不使斷絕二者見人說法而不中止三者常然燈火於塔寺中四者求三昧是爲四法菩薩用是四事故得神足從一佛國至一佛國佛於是說偈言

行功德爲法施　聞經說不中止
常然燈於佛寺　入三昧徧諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無讎怨無侵嫉者何等爲四一者於善知識無諛諂心二者不慳貪妬他人物三者見人布施助其喜四者見菩薩諸所作爲不行誹謗是爲四法菩薩用是四事故常行是行得無讎怨無侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂　不慳惜他人物
見人施助其喜　行菩薩無讎怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等爲四一者口之所說心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者若見他人請令說法不求其短是爲四法菩薩用是四事故其所語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾　於善友有至誠
聞講法不求短　若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等爲四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是爲四法菩薩用是四事故得無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度　戒等定不離慧
當教人一切智　行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何者爲四一者常念於佛二者常精進三者常念經法四者常立功德是爲四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常淨意念於佛　志精進在深法
自勗勉立功德　魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之處何等爲四一者爲一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短少便裨助之四者常念供養於三寶是爲四法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸佛皆在前立爲說經法不令其人墮苦痛處佛於是說偈言

爲一切滿所願　無極哀勸足檀
以雜施致黠慧　供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言惟世尊所說四十事我

當奉行令不缺減悉使具足不違一事若失一義我爲斷佛劫法滅衆弟子是時大目揵連在大會中坐即問須摩提此四十事大衆所行菩薩所爲甚亦難當如汝小女何能辦之時須摩提答目連言假令我今審實能行此四十事者三千大千國土皆當爲我六返震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴須摩提適發是言應時三千大千國土六返震動即雨天華樂器皆鳴女語目連是則證明我之至誠若有未來起菩薩意者亦當如是我後不久亦當如如來無所著等正覺信如我言無有虛者其在衆會皆當一等悉作金色尋如所語輒作金色於是目連即從座起整衣服下右膝叉手爲佛稽首作禮前白佛言今諸一切初發大意爲菩薩者我當自歸爲之作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是乎須摩提答言諸法不可計數亦無所住而仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊師利問須摩提言此語言何乃致斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水中若寤野馬深山之響如來本行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所說合會是事爲能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡黠行三事異乎不爲異也一切諸法皆合所以者何若正法若不正法適無所住亦無所取亦無所放空無有色文殊師利復問須摩提解

是義者爲有幾人須摩提報言夫作幻者恣意所化寧有限無幻師所化猶尚無限信解此法亦如是也文殊師利問須摩提言如我無化無幻起行何法而與道合須摩提報言如仁所説致爲大快一切法處亦不有亦不不有至於如來無合無散文殊師利聞彼所説甚悦賛善文殊師利白佛言甚善須摩提所説微妙大可怪也乃能深入逮得法忍發意已來爲幾何乎佛語文殊師利是須摩提發無上平等度意等住已來積不可計先仁之前三十億劫仁乃於彼發無上平等度意適甫乃入無所從生法忍是仁本造發意時師文殊師利聞佛所説則前作禮白須摩提言惟別久遠今乃遭侍與師相見得受法誨須摩提報言莫作是念用何等故無所從生

法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男無女今者我當斷仁所疑文殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如今我後亦當逮如如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是審諦我今便當變爲男子適作是語便成男子頭髮即墮袈裟著身便爲沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世當作佛時使我國中莫有三事何等爲三一者魔事二者地獄三者女人態若我至誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顔色如年三十時須摩提謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色城郭及地周帀七寶有七寶樹令八種行七寶池水四邊

中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之刹土亦當如是如我至誠者今在會者當作金色適作是語應時衆座皆作金色時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛號寶德念吉祥如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天佛說是經授須摩提莂時三十億人發無上平等度意者皆得立不退轉六萬天子悉得諸法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所言甚深意用不解中欲墮落見須摩提所說真誠尋皆有應即解身衣以用上佛亦不諛諂無所希望持是功德用自堅固於無上平等度意即得住不退轉地超九十劫不復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵垢佛號固受如來無所著等正覺是五百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來無所著等正覺佛謂文殊師利乃如是經多所饒益如是不乎若今最後有菩薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩薩道奉行六度無極未曉善權方便不如書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸欲聞者廣爲解說佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是輩菩薩者當念習持所以者何譬如轉輪聖王治於世間時至竟七寶不爲缺減其王壽終七寶爲散如是文殊師利若佛經道住於

世間者佛七覺意終不爲滅若佛法滅覺意諸法皆爲之盡佛謂文殊師利當求無數方便具索諸經勤學書持爲他人說教授一切廣解其義常當精進是爲法教若善男子善女人欲求道者莫中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩大目揵連等諸天及人其在會者阿須羅揵沓和持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提經

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅閱祇大國有長者號曰優迦優迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可勝計時須摩提從羅閱祇大國出詣耆闍崛山行到佛所前以頭面稽首佛足禮畢即却在一面以一心而住叉手白佛願欲有所問唯多陀竭以方便解說我之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣所欲問多陀竭今當爲汝具解說之事事分別令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云何不爲他人之所別離云何不在母人腹中

常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神足從不可計億刹土去到彼間禮事諸佛云何得無仇怨無侵嫉者云何所說語言聞者信從踊躍受行云何得無殃罪所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲說經法即令不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問多陀竭義善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受勤思念之吾當解說時女即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何等爲四一者瞋恚不起視怨家如善知識二者常有慈心向於一切三者常行求索無上要法四者作佛形像是爲四法菩薩用是事故人見之常歡喜佛於是說偈言

不起恚毀本根　常行慈得要法
作佛像身好潔　心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何等爲四一者布施以時二者與已倍悅三者與後不復悔四者既與不求其報是爲四事菩薩用是四事故得大富有佛於是說偈言

以時施無悔心　喜悅與無悕望
所作施有勇慧　在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不爲他人之所別離何等爲四一者不傳惡說鬬亂彼此二者導愚冥者使入佛道三者若有毀敗正法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是爲四法菩薩用是四事故不爲他人之所別離佛於是說偈言

不傳說鬬彼此　導愚冥護正法

勸進人使求佛　終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一者細擣優鉢華波曇華拘文華分陀利華令此四種末之如塵使滿句蟲持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起恚意三者作佛像使坐蓮華上四者得最上覺便歡喜住是爲四法菩薩用是四事故化生千葉蓮華中立法王前佛於是說偈言

施四華滿句蟲　除恚恨受法義
得上覺立佛前　作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國至一佛國何等爲四一者見人作功德不行斷絕二者見人說法而不中止三者常然燈火於塔寺中四者求三昧是爲四法菩薩用是四事故得神足從一佛國復至一佛國佛於是說偈言

行功德爲法施　聞經說不中止
常然燈於佛寺　入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無仇怨無侵嫉者何等爲四一者於善知識無諛諂心二者不慳惜貪他人財物三者見人布施助其喜四者見菩薩諸所作爲不誹謗是爲四法菩薩用是四事故常行是行得無仇怨無侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂　不慳惜他人物
見人施助其喜　行菩薩無仇怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等爲四一者口之所說心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者常見他人請令說經不求其短是爲四法菩薩用是四事故其所語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾　於善友有誠信
聞講法不求短　若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等爲四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是爲四法菩薩用是四事故得滅無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度　戒等定不離慧
常教人一切智　行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何等爲四一者常念於佛二者常精進三者常念經法四者常立功德是爲四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常喜意念於佛　常精進在深法
自勗勉立功德　魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立爲說經法令不墮苦痛處何等爲四一者爲一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短少便裨助之四者常念供養於三寶是爲四法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸佛皆在前立爲說經法不令其人墮苦痛處佛於是說偈言

爲一切滿所願　無極哀勸足檀
以雜施致黠慧　供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我

當奉行令不鈌減悉使具足不違一事若失一事我爲斷佛法滅衆弟子是時長老摩訶目乾連在大會中坐即問須摩提此四十事大士所行菩薩所爲甚亦難當如汝小女何能辦之時須摩提答目乾連言假令我今審實能行此四十事者三千大千國土皆當爲我六反震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴須摩提適發是言應時三千大千國土六反震動即雨天華樂器即鳴女語目乾連是證明我之至誠若未來有起菩薩意者亦當如是我後亦當得多陀竭阿羅訶三耶三佛信如我言無有虛者其在會者皆當一等悉作金色尋如所語輒作金色於是目乾連即從座起正衣服下右膝叉手爲佛稽首作禮前白佛言今諸一切初發大意爲菩薩者我當自歸爲之作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是乎須摩提答言諸法不可計數亦無所住而仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊師利問須摩提言此語云何乃至於斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水中若夢野馬深山之響如來本行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所説合會是事爲能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡黠行三事異乎不爲異也一切一法諸法皆合所以者何若正法若不正法適無所住亦無所取亦無所收空無有色文殊師

利復問須摩提解是義者爲有幾人須摩提報言夫作幻者恣意作化寧有限無幻師所化猶尚無限信解此法亦如是也文殊師利問須摩提言如我無化無幻起行何法而與道合須摩提報言如仁所説致爲大快一切法處亦不有亦不無至於如來無合無散文殊師利聞彼所説甚悅讃善文殊師利前白佛言甚善須摩提所説自恣其意微妙大可怪也乃能深入遠得法忍發意已來爲幾何乎佛語文殊師利是須摩提發阿耨多羅三耶三菩心等住已來積不可計先仁之前三十億劫仁乃於彼發無上平等度意適乃甫入無所從生法忍是仁本造發意時師也文殊師利聞佛所言則前作禮白須摩提惟別久遠今乃遘侍與師相見得受法誨須摩提報言莫作是念用何等故無所從生法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男無女今者我當斷仁所疑文殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如今我後不久亦當逮得如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是審諦我今便當變爲男子適作是語即成男子頭髮即墮袈裟在身便作沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世當作佛時使我國中莫有三事何等爲三一者魔事二者泥犁三者女人態若我志誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顏色如年三十須摩提復謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色地及城郭周帀

有七寶樹令八重行七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之刹土亦當如是如我志誠諸在會者當作金色適作是語應時衆會皆作金色時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提言須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得作佛字名遠聞具足藏如來過四道不受平等覺興具足行安隱世間天上天下無上大人女意云何法無所住豈有我名乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所起所滅乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女曰佛言我曾聞之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問於女意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸行乎女答曰唯天中天其幻化者實爲如此眞無所有佛言如是其無明者無内無外計其法者亦無所有亦無字也其明者不至後世亦無還反其無明者亦無有起亦無有滅其明者亦無形像適興無明緣致衆行名色六入更習痛愛受有生老病死勤苦愁惱大患集會明女首意白佛言甚爲可奇至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲法輪

無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無獲無形無生爲滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀香擣及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本深致擁護而善救攝降伏諸根抑制愛欲逮轉法輪轉於空輪不思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色青赤黃白緑光從口而出甚大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞佛身三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練己七曰深識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛今大聖欣笑爲何感應願說其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難爾見梵志女首意以末栴檀華香擣香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家爲道志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化無數無量衆生不可計會使立無上正眞之道恒以善意奉持要法號天中天佛說是經授須摩提莂時三十億人發無上平等度意皆得阿惟越致六萬天子悉得諸法法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所問甚深意用不解中欲墮落見須摩提所說至誠尋皆有應即解身衣以用上佛亦不

諛諂無所悕望持功德用自堅固於無上平等度意即得住阿惟越致超九十劫不復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵垢佛號固受如來過四道不受平等覺是五百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來過四道不受平等之道最正覺佛謂文殊師利乃知是經多所饒益如是不乎若今最後有善薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩薩道奉行六波羅蜜未曉漚惒拘舍羅不如書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸欲聞者廣爲解說佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是等輩菩薩者當念習持所以者何譬如遮迦越王治於世時至竟七寶不爲缺減其王壽終七寶爲散如是文殊師利若佛經道住於世者佛七覺意終不爲滅若佛法滅覺意諸法皆爲乏盡佛謂文殊師利當求無數方便具索諸經勤學書持爲他人說教授一切廣解其義常當精進是爲法教善男子善女人欲求佛道者莫中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩摩訶目乾連等諸天及人其在會者阿須羅揵沓和持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提菩薩經

音釋

優塡王經

娉 匹正切娶問也

曳踵 曳以制切引也拖也踵之隴切足跟也

蹴 七六切蹋也

給箕箒 箕居宜切箒之九切給箕箒謂供洒掃也

髑髏 髑徒木切髏落侯切髑髏首骨也

腥臊 腥桑經切臊蘇遭切腥臊臭也又魚臭曰

腥犬豕臭曰臊

肝肺 肝古寒切木藏也肺芳吠切金藏也

腸胃 腸直良切六小腸也胃于貴切穀府也

膀胱 膀步光切胱古黄切膀胱水府也

筋 舉欣切骨絡也

韜 土刀切藏也

妻 七計切以女嫁人也

譖 莊蔭切譖毀也

辟從 辟必益切除也從才用切隨行也

尠 息淺切少也

渾沌 渾胡本切沌徒損切渾沌謂無分別貌

溷 胡困切廁也

妊 汝鳩切孕也

笮 側格切壓也迫也

縠 胡谷切繅紗曰縠又細絹也

鴆毒 鴆直禁切毒鳥也以其毛歷飲食則殺人故曰鴆毒

仆僵 仆芳遇切頓也倒也僵舉良切偃也

須摩提經

礝 而兖切

勗勉 勗許玉切自勵也勉莫淺切勤也

遘 古候切遇也

佛說離垢施女經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛説離垢施女經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘千人皆阿羅漢諸漏已盡逮得已辦無復塵垢而得自在棄捐重擔逮得已利盡除終始諸所結縛度以聖慧通達明智悉爲仁賢猶如大龍心得自在其大人賢者阿難菩薩萬人皆成大阿羅漢皆一切聖達神通已暢悉不退轉法輪菩薩其名寶光菩薩智積菩薩名首菩薩辯積菩薩辯首咸菩薩觀世音菩薩賢首菩薩喜王菩薩行無思議脱門菩薩念諸法無著菩薩慈氏菩薩入志性菩薩棄諸惡趣菩薩除衆憂冥菩薩超欲無虛跡菩薩無虛見菩薩德寶校飾菩薩金寶曜首菩薩捨諸蓋菩薩無害心菩

薩如是等菩薩具足萬人爾時賢者舍利弗大目揵連大迦葉須菩提邠耨文陀弗離越阿那律阿難等溥首童眞不虛見寶英棄諸惡趣棄諸陰蓋觀世音辯積超度無虛跡時此八菩薩及八弟子明旦著衣持鉢入城分衞斯等俱行相與共議各各發願舍利弗曰當如是像三昧正受入城分衞令其中人普使一切聞四聖諦大目連曰願城中人皆使一切無有須臾興於魔事大迦葉曰願城中人施我食者一切皆使得無盡福至無爲度須菩提曰願城中人敢覩光明以是緣報皆得生天及在人間然後逮得無爲之法邠耨曰願其城中諸外異學梵志長者悉得正見離越曰願其城中一切衆人無有罪殃悉獲安隱阿那律曰願其城中一切衆人悉得天眼阿難曰願其城中一切衆人悉使識念往古所可曾聞經法文殊師利曰化其城中門戶窻牖重閣精舍器物瓔珞樹木枝葉華實衣服之飾皆使宣出空無相無願無所建得不起不滅無有放逸無所著聲無有形類無吾我聲無虛見曰化其城中一切人民男女大小目所覩者悉見佛形至後究竟逮得無上正眞之道寶英曰化其城中一切居家所有諸藏皆滿衆寶棄諸惡趣曰化其城中所居衆民敢有犯作地獄之罪現在之法使罪微輕忽然虛盡棄諸陰蓋曰化其城中人棄捐五蓋不使增長觀世音曰化其城中人閉牢獄者使得解脫諸有繫囚令得解散諸恐懼者得無所畏辯積曰化其城中人敢見我等皆得辯才使諸妓樂轉共談語超度無虛

迹曰令其城中人吾等目見皆究竟至無上正真之道時八菩薩八大弟子各各如是悉共議已到其城門于時城中王波斯匿有女名曰維摩羅達厥年十二端正姝妙見者咸悅第一潔白色如妙華於月八日明星之時與五百侍女平旦乘駕五百梵志皆從其後出行遊觀而詣祠壇欲大祠祀時諸梵志遙見比丘心中念言以爲不吉諸梵志中有一梵志年尊老耄名曰梵天語離垢施女當知之今日不祥見諸比丘住於城門止不須出當還入城見此等輩求諸利義必不如意時離垢施女則爲梵志而說頌曰

斯等志行　教化功德　於諸祠祀　爲最吉安
梵志若能　供養此等　一切吉利　終無有異
則以禁戒　調定憺怕　越度諸惡　無穢衆塵
此等所行　爲上良醫　慰勞療治　衆生久疾
是無瑕穢　第一師則　爲無數人　去衆惡事
於諸四見　爲已鮮明　梵志卿來　值上清淨
佛在世間　最勝法王　斯等是子　羅漢成就
今諸菩薩　爲最尊師　孰有知者　而捨之去
兩足之尊　上福之田　欲得生天　施此衆祐
若惠與者　果報無量　所可遊處　終不損耗
順斯等教　具足相好　是善福田　志性清淨
假使梵志　發歡悅心　則當逮得　安隱離俗
遵修道教　志未曾亂　而行分衛　常觀精進
所可遊居　善護諸根　諸根寂定　斯衆如海
江海之水　尚可斗量　十方土地　亦可步度
若有布施　人中之王　一切所行　不可稱量
劫燒之時　須彌山壞　江海枯竭　及所有地
其有奉施　衆人尊王　劫雖被災　福不可燒

於是梵志爲離垢施而報頌曰

無得自恣　從愚癡心　莫祠祀時　願樂比丘
斯等髡頭　而披袈裟　若志安解　不習此黨
恐女父母　不以歡悅　吾等當啓　於大明王
女所祠祀　則亦不祥　善哉尊女　莫受比丘

於是離垢施以偈報梵志曰

若墮惡趣　生死之難　雖有父母　不能救濟
亦無餘人　及財神呪　獨斯等類　乃能救脫
吾棄捐身　散在四方　欽樂愛敬　自歸於佛
終不希望　餘人之救　惟當依附　三尊寶耳
譬如失目　而瞻明鏡　外道異學　若斯無益
梵志猶如　須彌山燒　博聞如是　力脫爲要
未曾乏少　於博聞慧　所可聞者　悉爲備具
若能聽聞　即奉行者　此乃爲特　一切難及

於是梵志謂離垢施女初未曾見於尊佛及比丘衆從何因緣而生歡悅女即荅曰梵志欲知我初生時母以我著金寶床上上虛空中五百天子而共飛行我適見之以無數事歎佛功德及法聖衆適聞音聲時於衆中有一天子初未曾見如來至眞問諸天子所歎如來德何所類時諸天子察我心念志懷篤信即說此偈而讚歎佛

頭髮紺青色　淨好而右旋　如水百葉華
猶月滿盛明　白毛眉中迴　猶如雪之光
勝眼如青蓮　若犛中之王　人中尊師子
脣像若赤朱　眉睫甚細妙　平正而善姝
廣長舌覆面　乃至於髮際　其教清和悅
充可智者意　其聲如鍾鼓　箜篌笳箏笙
其音和且雅　猶如琴瑟箏　哀鸞眞陁樂
鸜鳥及鵾雞　赤觜鳴於林　最勝音超彼

辭若師子吼　妙聲壞衆病　已離諸垢穢
言誠斷諸見　行遊若坐衆　問者悉解釋
所言無缺漏　可悅一切人　勝已捨中邊
猶如寂滅度　言辭無慢恣　形體甚奇妙
辭質無諂飾　皆爲衆說行　如集華爲鬘
佛慧意如是　諸念悉豐滿　勝臂過於膝
其掌正且均　手指纖長好　巍巍身堅固
寶容若紫金　佛體顯如是　遠現悉聞音
毛軟亦紺色　一一生右旋　膞髀猶龍象
兩膝平傅好　安平足如畫　於下生相輪
稱佛德如是　我時粗聽聞　在世無所慕
度於諸有處　大哀上良醫　救濟衆生務
斷除諸繫縛　無著如蓮華　梵志我從天
聞歎佛若此

離垢施女謂梵志我從諸天聞如是比歎佛功德從是以來不自識念而復睡眠亦復如有婬怒愚癡危害之想從是以來不自識念貪著父母兄弟姊妹親屬知識亦不愛念瓔珞衣服及身壽命國城遊觀惟獨恭恪念佛大聖梵志當知以是之故如來所作廣說經法吾悉聽之不失一句義理微妙我常晝夜恒觀覩佛無不見時吾以晝夜見佛正覺欲聽聞法奉敬聖衆而無厭極時離垢施嗟歎於佛聖衆之德梵天梵志五百群衆聞之欣然皆發無上正眞道意女即下車趣諸菩薩及大弟子普爲稽首一一禮足一心恭恪而叉手住時舍利弗觀離垢施女離垢施女問舍利弗惟賢者爲女人身處於二識塵欲如火多有放逸所可好喜心不順念不志解脫而自放逸善哉賢者惟爲我等如應說法哀

矜長夜安隱無難說於此語適欲竟時王波斯匿與諸群臣尋到彼間王聞斯言謂離垢施女惟習樂何故勤勞顏色憔悴而遊此間從生以來未曾步行初不眠寐卒發心行而不戲樂無以自娛於是王波斯匿為離垢施而說頌曰

顏貌淨妙　猶天玉女　瓔珞儀式　香熏衣服
如今女身　何所患猒　汝既無有　睡眠之懈
處在國土　倉庫盈富　女之父母　常得自由
何所不樂　今得自在　其心何故　不好在家
又女父母　而相可悅　一切衆人　之所恭敬
何故不樂　遊坐此間　若干瓔珞　自嚴其身
汝豈聞耶　若見之乎　所以恐怖　心懷懈倦
女當為吾　宣暢此意　今女所誓　欲求何願

時離垢施則為父王而說頌曰

大王不覺　生死之難　諸陰之患　危脆之身
貪欲之想　所行如化　人命在世　不住須臾
大父當了　我處毒蛇　安得睡眠　及諸所欲
於今計此　四毒之蚖　心自念言　何所悅樂
為諸讎敵　所見逼迫　處在衆苦　云何得安
塵勞之慾　所見搪揬　吾當云何　遊於娛樂
墮毒中者　誰得睡眠　未捨慾家　云何歡喜
墮大坑塹　何所恃怙　尊王當知　處世如是
如今觀察　最勝自在　尋時發心　令我得佛
王聽我言　未曾見聞　為菩薩者　而懷放逸
畏於弊猒　而馳迸走　讎敵執杖　舉刀逐人
而復飢渴　入於空聚　畏生死賊　誰當樂者
令此晝篋身　計之亦如是　而常懷受斯
依猒四害蛇　無量之陰蓋　慾賊之患難
孰樂於曠野　畏懼之境界

於是離垢施謂舍利弗惟問賢者智慧之事當以答我所言智慧歎於耆年智慧最尊其智慧者爲有爲乎若無爲耶假使有爲則爲起生滅壞之事虛僞之法設無爲者離於三相以是之故爲無所起設無所起則無合會其智慧者悉無所有時舍利弗默無以報大目連曰仁舍利弗當時發遣離垢施問舍利弗荅曰女所痞者不問有爲及與無爲講無不起不可言聲以荅發遣離垢施女問大目連世尊歎賢者神足爲最耆年云何云衆人想現神足乎爲法想耶若立人想現神足者人虛無實神足亦空欲以法想法無所造其無所造彼無所獲以無所獲則無所想大目揵連默無言報大迦葉曰仁大目連以時發遣女之所問目連荅曰女之所問不以想念無有想說無作無念唯諸如來衆菩薩等乃能發遣離垢施女問大迦葉佛歎耆年知足第一云何迦葉假使住於八思議門而禪三昧愍哀衆人起行分衛所受食者若一杓供此人之等悉當生天爲以身事畢衆祐乎若以心了設以身者身則屬外不可以身而了事矣有計身者譬如草木牆壁瓦石以是之故不可了別設用心者心無所住以故不了設以身心在於外者則無所有不可用了迦葉默然須菩提言惟大迦葉當時發遣女之所問迦葉荅曰今女所問悉無所受則應本際以是之故不可發遣離垢施女問須菩提佛歎耆年在於閑居行空第一其空法者爲有所說歎有形乎設欲說法法無起相亦無滅相其有不起不滅相者彼則平等其平等

者則爲調定其調定者則爲無本其無本者亦無所作無所作者則無言說已無言說則無心念其無心念則無眞實設無所有則不有實其不有實則是聖賢之所歎詠須菩提默無以加報邠耨曰須菩提以時發遣女之所問須菩提曰不當於此有所說也默然爲安所以者何女之所問無放逸事有所說者則墮短乏有計法界無有言說斯歸於空離垢施女問邠耨曰佛歎賢者講法最尊耆年以何因緣說法設無因緣則無所益若以因緣講說法者則與愚癡凡夫同等所以者何愚癡凡夫與因緣俱是故賢者不離愚癡凡夫之法設無因緣無有形類云何說法無緣對故邠耨默然離越曰賢者以時發遣女之所問邠耨荅曰今女所問不用習俗問究竟度究竟度者則無言趣亦不可說離垢施女問離越曰佛歎耆年行禪最尊爲以何心依倚於禪爲不用心設用心者心則如幻虛無所有其三昧定亦無所有設以無心一切外處諸屋宮殿草木枝葉悉得三昧所以者何斯物無心離越默然阿那律曰賢者以時發遣女問離越荅曰女之所講問佛境界則非弟子之所發遣女問離越云何賢者聲聞法異如來異乎設以差別其無爲者則當殊別一切賢聖悉無爲矣其無爲者則無所生其無所生則無有二其無二者不可名二何故說此寂無以報離垢施女問阿那律佛歎耆年天眼最尊云何賢者因以天眼有所見乎爲無見耶設有所見則爲有常設無所見則墮斷滅所見無形爲有別耶阿那律默然阿

難言曰賢者以時發遣女問阿那律曰女之所問除猛智慧則不可以言說荅之默然爲安離垢施女問阿難曰佛歎賢者博聞最尊今仁博聞斯爲何謂義何所趣爲用嚴飾設以義者義無言說其無言說不以耳識而分別之耳無所識不能分別不能別者則無有言假以嚴飾如世尊言當歸正義莫取嚴飾是故賢者不以博聞而爲要也阿難默然文殊師利曰仁者阿難以時發遣女之所問阿難荅曰今女所問呵文字說而爲博聞不可發遣問於要義要義無心無心無處非是學者所可言議惟如法王及度無極離垢施女問文殊師利佛歎仁者於諸菩薩信解深妙最第一尊以十二緣深故深乎爲以自然深故深耶設以緣起爲深妙者又其緣起則無所行所以者何其緣起者無來無去不可別知眼之所識不可別知耳鼻口身意識之所趣惟緣起者無所習行假使自然深故深者則其自然無有自然達自然者亦無所有文殊荅曰本際深妙故曰爲深其女報曰本際無際以是之故其二慧者爲無有慧文殊師利曰若無智者則爲顛倒其本際者假有言耳其女報曰其無智者亦無顛倒此之謂也度於言說亦不可得而無顛倒文殊師利曰吾以假言而說此耳其女報曰如來菩薩超出言說不可以言而有所暢離垢施女問不虛見向族姓子而自說言令城中人悉得無上正眞之道男女大小其有以眼見光明者皆覩如來究竟正覺云何如來有色身乎爲法身耶設法身者則無形像若使有見如色

身者則不見佛如世尊云
其有見我色　若以音聲聽　斯爲愚邪見
此人不見佛
設以法身法身不可見所以者何其法身者以捨眼識無所造作習俗之事不可得見不虚見默然寶英曰以時發遣女之所問不虚見曰女問無類不可發遣女報不虚見我不問類亦不問無類時不虚見以此言辭寂無所對離垢施女問寶英曰如今向者族姓子云令其城中往古諸藏悉自然現滿中衆寶仁如是者持寶來乎此爲何致而至是見法無衣食設倚衣食則與愚癡凡夫俱同所以者何愚癡凡夫常倚衣食設無衣食無衣食者不倚世間所有衆珍寶英默然離垢施女問棄諸惡趣曰向族姓子作是言曰令其城中一切衆人犯地獄罪悉使其人令現在世殃疊輕微棄捐諸惡不可思議如佛所言人所犯罪會當受之不可得脫若不可脫云何欲令無智使罪輕微諸法無主欲令有主自有所作欲令無作棄諸惡趣曰當以誓願令罪微輕其女報曰又族姓子諸法平等不可以願而使動轉假令能者一一諸人所興誓願心自念言我皆當度一切衆生至般泥洹設使所願必能成者則當能制令其所願而不退轉棄諸惡趣默無言報離垢施女問棄諸陰蓋曰向族姓子與此念言令城中人悉無塵勞衆結之縛除五陰蓋仁所三昧可定意者欲使衆人不增五蓋於意云何三昧屬已屬他人耶設使屬己一切諸法皆悉無爲亦無合會云何仁者以三昧定令一切人不

著五蓋設屬他人不能於他而造恩德棄諸陰蓋曰當以慈心而療治此其女報曰一切諸佛皆行慈心亦有佛土一切衆生故長不盡棄諸陰蓋黙無言也離垢施女問觀世音曰向族姓子而發此言令其城中所居人民閉在牢獄使得解脫諸有繫囚自然得出諸有恐懼得無所畏所療治者有陰受乎爲無所受設有所受則屬愚夫以故不應無有受陰也若無所受則無所作其無所作不能成就觀世音黙然辯積曰以時發遣女之所問觀世音曰女之所問不起不滅以是之故不可發遣女又報曰於觀世音所之云何不起不滅寧有問乎荅曰不起不滅彼無文說女又報曰無文字說則爲智者因示文字而有所講不著文字無所罣礙無所罣礙則爲法界以是之故曉了法者便無所著離垢施女問辯積曰向族姓子而發此言令其城中一切人民目覩我者又我所見悉得辯才使諸妓樂轉共談語仁之辯才巍巍若斯以何等念而興立乎爲於是立而起生乎設以生念而興立者一切衆生皆興立念以是之故不至寂然若以所生得成就者則虛妄矣若不興念則無所作無所作者無寂不定辯積荅曰我屬所願爲初發心衆人之故示願之矣假使有人來見我者悉得辯才女又報曰族姓子其初發心有行處耶設使有者則爲常見若無所有不當謂之爲導御矣悉離諸行辯積黙然離垢施女問超度無虛迹曰向族姓子而自謂言令其城中所有人民我自所覩敢察我者見不虛妄至於無上正眞之道

云何佛道爲有爲無假使有者則是有爲便可受取設無爲者無實不諦不可受持超度無虛迹曰所謂道者慧聖之辭女又報曰其聖慧者有所起耶而復爲行寂然事乎假有所起是爲思惟不順之事則當成於有爲慧矣行有爲慧便成愚癡冥冥之識所可分别若以寂然則無顛倒則無返復以無返復是則菩薩弟子緣覺如來至眞無有思想愚騃之夫乃想道耳不謂智者超度無虛迹黙然無言於是賢者須菩提謂大弟子及諸菩薩便從是還不須入城復行分衛所以者何是應分衛飲食供饌離垢施女向者說法我等聽受今日則當以法爲食時女荅曰惟須菩提向者所說無舉無下仁者云何有所志願而懷想念欲詣精舍而處遊居惟須菩提沙門之行出所止處無有放逸不樂自恣沙門之法而無所著其無所著則無恚恨不懷恨者則無所行無所行者賢聖之謂八大弟子及八菩薩五百梵志離垢施女王波斯匿及餘大衆往詣佛所稽首足下繞佛三帀却在前坐離垢施女繞佛七帀住世尊前以偈歌頌而問事矣

我問於世尊　無著難可倫　清淨無所倚
名稱不可量　救濟於衆生　施以甘露悅
云何爲菩薩　而成就其行

於是離垢施長跪叉手問世尊曰何謂菩薩在於樹下降魔官屬何謂菩薩震動一切諸佛之土何謂菩薩衍光普照無量佛國何謂菩薩而從諸佛逮總持法何謂菩薩寂然定意而成三昧何謂菩薩究竟衆行而獲神足

何謂菩薩而常端正何謂菩薩而得化生何謂菩薩大富饒財何謂菩薩得大智慧何謂菩薩常識宿命何謂菩薩與諸佛會何謂菩薩而致遠得三十二相何謂菩薩而能成就八十種好何謂菩薩而得辯才何謂菩薩得致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願佛土尋如意生佛告離垢施善哉善哉乃能發問如此之義爲諸菩薩摩訶薩施多所安隱多所哀念愍傷諸天及十方人諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離垢施及與衆會受教而聽佛告離垢施菩薩有四事法在於樹下降魔官屬何謂爲四未曾貪著他人利養志常不樂綺飾之言勸無數人令順本德以無蓋慈向於衆生是爲四佛說頌曰

未曾懷嫉妬　離於綺飾麗　勸化無數人
使行衆德本　常遵修慈心　向於十方人
而降魔怨敵　自在所遊居

佛告離垢施菩薩有四事法震動一切諸佛之土何謂爲四言行相覆入深法忍志願堅固於善正法勸化無量一切人民令志無上正真之道使善愛樂微妙之慧是爲四佛時頌曰

言行常相應　曉了深妙義　所願常堅固
逮得清白法　勸化無數人　使志無上道
以是四法故　能動億佛土

佛告離垢施菩薩有四事法衍光普照無量佛國何謂爲四常於冥處而然燈火於末亂世亦護經典而爲諸亂處處不鬧因說經道顯法光明以寶香華供散佛寺是爲四佛時

頌曰

常施以燈火　清淨之光明　最後窮冥世
而護於經典　爲放逸衆人　而講說經法
以奇珍之寳　而供養塔寺　菩薩由是故
演放其光明　照曜無央數　億千諸佛土
衆人得蒙暉　悉致於大安　則便發志求
無上之佛道

佛告離垢施菩薩有四事法而從諸佛逮得此法何謂爲四以若干種而與各各奇異布施一切瓔珞莊嚴玉女惠諸求者晝夜慇懃咨嗟宣暢如來之德既有所行志多在於般若波羅蜜是爲四佛時頌曰

用若干之慧　逮得於總持　莊嚴以瓔珞
殊妙玉女施　常咨嗟佛德　慇懃精修務
求智度無極　諸佛之聖慧　由是之福報
逮得於總持　而行加精進　百千劫不坐
其十方諸佛　所可講說法　强識之達士
一切悉受得

佛告離垢施菩薩有四事法寂然定意而成三昧何謂爲四患厭生死諸所可作不樂居家志常欲捨奉行精進棄捐多事所可興造善導供業是爲四佛時頌曰

棄捐一切周旋處　彼修一心如虛空
志無放逸行精進　所可修業能究竟
意達行比四德事　遵修佛道斯寂妙
便得三昧心憺怕　則成正覺佛道行

佛告離垢施菩薩有四事法究竟衆行而獲神足何謂爲四常輕便身心不懈廢於一切法而無所著察於四大如虛空界是爲四佛時頌曰

常輕便其身　心柔和無懈　而於一切法
未曾有所著　一心立其志　觀察於四大
而常以平等　瞻之如虛空　於此諸四法
何因得興行　聰達以是故　逮無量神足
則以須臾間　至百千佛土　見無數諸佛
稽首爲作禮

佛告離垢施菩薩有四事法而常端正何謂爲四未曾瞋恚離於諍訟瑕穢之結禮佛塔寺信悅伏身篤於莊嚴建立禁戒善言應人不以蔽礙觀於法師如奉世尊是爲四佛時頌曰

不造瞋恚向他人　捨於厭穢獨除垢
常殊勝心念於道　當以恭敬掃佛寺
奉修法禁護諸戒　而以善言應對人
爲菩薩者不懷結　觀於法師如世尊
以能習此四法者　菩薩歡悅意勇猛
因此端正覩者欣　無數百人共瞻察

佛告離垢施菩薩有四事法而得化生何謂爲四作佛形像坐蓮華上又以青紅黃白蓮華擣末如塵具足擎行供養如來若散塔寺多所愍傷於一切人堅執禁戒未曾求取他人瑕闕是爲四佛時頌曰

作佛形像坐蓮華　細擣衆華具施寺
不求他闕懷愍傷　則得化生蓮華中
識念十方諸群黎　勸助衆得令解脫
若能習是德稱行　則得化生尊導前

佛告離垢施菩薩有四事法大富饒財何謂爲四常行恭敬施不慢恣以好被服而惠與人常懷篤信喜樂淳熟釋置邪見是爲四佛時頌曰

其人若布施　恭敬無慢恣　於一切衆物
未曾有倚著　以能篤信樂　諸佛之教誡
便能常自在　致大富饒財　心專懷恭恪
無諂無嫉妬　未曾求人短　無有剛強行
志性常質朴　所見修正直　以是行之故
每富多財寶

佛告離垢施菩薩有四事法得大智慧何謂爲四未曾愛惜嫉於經典若有猶豫輒爲決疑若修行者如應分別設有所說曉了空事身遵衆行是爲四佛時頌曰

不爲他人愛惜法　則能爲衆決狐疑
常以教化勸誨人　思惟空事諸佛行
若有士遵習是法　得大智慧名稱普
皆能順從諸佛教　逮成是寂通達句

佛告離垢施菩薩有四事法常識宿命何謂爲四諷誦經典常行精進久可忘者而習得之念故達新所可諷誦識念句義分別了說心口相應以柔軟辭爲他人講立無量行而以慇懃修設法施常護生死衆苦惱者嗟歎泥洹宣示安隱方便曉了遵三昧行喜勸助人是爲四佛時頌曰

諷誦經典念所忘　以可意悅爲說空
修行經典未曾倦　專念三昧無衆想
以能奉行此四法　得知宿命大巍巍
識念千劫不可議　疾得成佛衆導師

佛告離垢施菩薩有四事法與諸佛會何謂爲四寧失身命不誹經道盡其形壽不謗菩薩假使被害初未曾與惡友相隨常念諸佛奉行三昧是爲四佛時頌曰

未曾謗毀佛經道　亦不敢訕菩薩短

棄捐遠於惡親友　而常心念諸佛行
翫習於此聖道德　以故得與如來會
爲諸最勝所見受　乃至成佛無上道

佛告離垢施菩薩有四事法而致逮得三十二相何謂爲四割已珍寶則以供散如來塔寺若干種香合作香油而塗熏之若復然燈散種種華順敬賢聖而行道教是爲四佛時頌曰

珍奇異寶供佛寺　須曼油香然燈熏
若干種華而散施　遵悅意行不失義
致身奇相三十二　端正巍巍衆德備
以是法故成就相　因致最勝人中尊

佛告離垢施菩薩有四事法而能成就八十種好何謂爲四常以敷設若干法座供事他人謙遜無厭數數往詣奉見法師勸化衆生使入佛道是爲四佛時頌曰

若干種衣敷設座　奉事於人未曾懈
爲衆人故常慕法　緣是得致八十好
勸化群萌入佛慧　若行此法道無難
菩薩習是功德已　緣此得致八十好

佛告離垢施菩薩有四事法而得辯才何謂爲四導利菩薩之妙篋藏誦習三品諸佛經典晝夜各三思惟覺悟一切世間悉保信之諸佛之道不起不滅執持止足分別觀察能奉行說不惜身命是爲四佛時頌曰

謹慎將護菩薩藏　晝夜奉行三品法
得無從生不貪世　開化解說諸佛教
歡喜悅故順道化　執持所誨十力義
未曾愛惜身壽命　以佛法故察諸行
則能奉修此四德　輙因順俗妙辯才

爲天世人所奉事　而特奇異飾華鬘
佛告離垢施菩薩有四事法得致佛土何謂爲四不懷異心意常平等將順佛道不違四輩是爲四佛時頌曰
見聞他人得供養　未曾懷嫉妬於彼
常行等慈志無我　離於供事樂如空
以此四法不可量　而常將護懷慈心
得清淨土妙莊嚴　速疾逮成致正覺
佛告離垢施菩薩有四事法眷屬常和何謂爲四未曾破壞他人眷屬若有諍訟勸令和合諷誦經法開導於人而捨兩舌讒言之辭常讚叙人是爲四佛時頌曰
未曾破壞他眷屬　若有鬪諍勸使和
諷誦經法爲人說　初不兩舌別亂人
設能奉行斯四法　致得眷屬不離散
由是群從順清淨　緣此四法得備悉
佛告離垢施菩薩有四事法所願佛土尋如意生何謂爲四若見他人逮成智慧不懷嫉妬心常能修習六波羅蜜見諸菩薩視之如佛發意菩薩及坐道場等心供順無諛諂也未曾求於虛僞之德便能致得供養之利是爲四佛時頌曰
見得供養不嫉妬　志慕清淨波羅蜜
見諸菩薩念如佛　不以利養懷諛諂
菩薩若能習是德　則能到見十方佛
從意所願見佛土　輙如心念得往生
於是離垢施重白佛言向者世尊所設教誨假使我身不奉此法而有毀漏則爲違欺於今現在十方諸佛無極大聖時大目連謂離垢施此事甚妙勿得輕易道法玄微汝未曉

了諸菩薩行甚亦難辯不可趣爾女人之身逮得無上正真之道成最正覺離垢施女報目連曰如我所言至誠不虛吾將來世得成如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊此三千大千世界六返震動勿令衆生有退還者天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴我轉女像得爲男子而年八歲適立斯願應時三千大千世界六返震動箜篌樂器不鼓自鳴離垢施女身變爲男形八歲童子時大目連即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛惟天中天從今已往歸諸菩薩及初發意爲之作禮謙遜順敎至成佛道所以者何今小女子乃能興發玆道變化威神無極巍巍尊妙所可建立至誠之願一切悉現真諦瑞應當具足成果如所言佛言如是目連如汝所云從初發意修菩薩行至坐佛樹則爲天上世間衆祐過諸聲聞及與緣覺時佛欣笑諸佛之法若欣笑時有五色光而從口出照十方界極於上界三十三天還繞三帀從頂上入賢者阿難便從座起更整衣服叉手白佛以偈歎曰

其聲如大梵　諸天龍神音　如哀鸞悲鳴
微妙甚和雅　響若雷震雨　咸悅衆人心
假使欣笑時　多所而踊躍　願大德之海
十力笑何因　惟爲分別說　令疑者得解
地六返震動　普土莫不矅　雨柔軟衆華
墮諸天人上　化制外異學　如獅子御獸
願爲我分別　何故而欣笑　日月億千垓
明珠電火焰　諸天龍鬼神　梵天王威德
能仁若出光　清淨無垢塵　十方明悉蔽

佛光獨顯現　白毛眉間生　潔白如妙珂
細滑若好衣　美澤猶真珠　聖光如雲氣
照百千佛土　衆所之戴仰　願說何故笑
調定其心意　眉相衰世俗　細微超乳色
如山雪遠現　青黄赤白黑　復如紫紅貌
若干千光明　從能仁口出　照徧三千國
悉蔽日月明　乃至徧虛空　照一切衆生
令火滅水竭　大海尚枯涸　佛所說至誠
未曾有差異　假使十方人　悉成爲緣覺
一一致智慧　壽百億垓劫　皆來住佛前
一時啓問義　能仁等同時　一音悉決疑
普慧度無極　靡所不曉了　大福威惟說
奇相三十二　何因而欣笑　云何說道慧
諸天世間人　聞美軟密教

佛告賢者阿難見離垢施志求佛道立至誠願三千大千世界六返震動變成男子阿難言見佛言是離垢施菩薩發無上正真道造行已來八十百千阿僧祇劫然後文殊師利乃發道意女成佛時復如文殊師利四十八萬諸菩薩等佛土清淨爲一佛土時大目連問離垢施女族姓子建立於慧發無上正真道意以來久遠何以不轉于女人身離垢施答曰世尊歎仁神足最尊卿何以故不轉男子目連默然離垢施曰不以女身及男子形逮成正覺所以者何道無所起無有能成無上正覺文殊師利白佛難及世尊離垢施菩薩深入微妙巍巍乃爾佛告文殊離垢施菩薩從六十億諸佛世尊行空三昧從八十億佛稽受奉行不起法忍從三十億佛啓問深妙菩薩道品供養奉事八十億佛飲食餚饍

衣服鉢器是爲究竟決了無疑欲有所了開化一切故問印三昧佛語文殊若有族姓子受此經法廣爲他人分別說者德不可量假使有人恒沙佛土滿中七寶興設布施不如受持諷誦此經福過於彼不可稱計是諸菩薩因之報法當須飮食從得成就文殊師利問佛是經名何云何奉行佛言是經名分別辯才普達悉周離垢施問當奉持之說是經時八十億天與人究竟決了無上正眞道意時辯積菩薩白世尊曰離垢施菩薩久如當成無上正眞之道爲最正覺佛言族姓子過恒沙等百千阿僧祇劫當得佛道號名離垢光英王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊劫名無量德自由諸聲聞菩薩所居服食猶如天上時離垢施菩薩聞佛授決踊在空中去地八十億七尺放身光明照百千億諸佛國土在世尊上化現八萬四千奇寶之蓋以供養佛則於虛空示無央數神足變化禮於十方不可稱計如來至眞供養畢訖尋復來還住於佛前于時梵天梵志及五百衆聞佛授與離垢施決及見變化益同歡喜踊躍自慶善心生焉同合一聲以偈歎曰

其有奉敬佛　是等大福利　若稽首正覺
便逮平等法　宿世犯罪釁　生於梵志家
見世尊弟子　口宣言不祥　惟今自悔過
坐說此言故　覩見佛諸子　所語不順義
其不見世尊　人中之尊王　得人身無益
不宜受飮食　離垢施知之　吾等虛妄祠
覩見佛諸子　恭敬爲稽首　善爲我等說

吾初生墮地　得見於導師　便逮聞佛名
彼歎聖功德　正眞無虛妄　吾等輩一切
聞之願道意　是我本餘福　還得聞佛音
來到導師所　聽省經典義　見禮於世尊
聞察無上法　蒙見導師故　解脫衆苦惱
世護多所安　用說此法故　吾等當學是
因成諸佛法　聞行於正道　緣致諸佛法
以愍傷我故　宣揚眞諦行　講說道之門
菩薩所當奉　是平等之行　令成世明導
見此等心已　佛即時欣笑　阿難問世尊
人中上願說　五百諸梵志　在此前立者
皆當同一劫　逮得佛導師　前世已曾更
供養五百佛　於此壽終已　當見億垓佛
於八十億劫　未曾歸惡趣　於一一劫中
當見億垓佛　從是興劫中　當成兩足尊
號名曰梵志　皆共同一劫　壽命悉一等
各八十億劫　尊土聖衆同　比丘八十億
導利於群生　開化億人民　稍稍所遊居
寂然無所著

佛說如是離垢施及諸菩薩大會之衆梵天梵志等五百人王波斯匿諸比丘僧天龍揵沓和阿須倫人民聞經歡喜作禮而去

佛說離垢施女經

音釋

維摩羅達 梵語也此云離垢施　耄 莫報切八年八十九十曰耄　戇 陟降切不慧也　髡 苦昆切鬄髮也　睫 即葉切目旁毛也　鸞 落官切神鳥也鳳凰之屬　鷖 烏堅切鳥名也　鵾 古渾切鳥名也　臃髀 臃丑恭切均也圓直也髀皮彼切股也　搪揬 搪徒郎切揬陀骨切搪揬觸也　壍 七豔切陷阱也

舋許覲切隙也

憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無為貌

訕所晏切謗也

詇詑詇與珠切諂也詑弋支切自足其智不嗜善言也

涸下各切水竭也

餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食曰饍

阿闍世王女阿術達菩薩經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧五百人菩薩八千一二尊復尊悉得陁隣尼法在所聞知如大海無所罣礙悉得五旬深入微妙漚惒拘舍羅總持空法藏門不捨志意行無色想從法行無所歸依亦不造行說經法無所著爲一切故自觀本法以得忍凡行十事是時有菩薩名須彌山復有菩薩名大須彌山復有菩薩名須彌山頂復有菩薩名師子復有菩薩名和呵末復有菩薩名常舉手復有菩薩名常下手復有菩薩名常精進行復有菩薩名常歡喜復有菩薩名常憂念一切人復有菩薩名珍寶念復有菩薩名珍寶手復有菩薩名寶印手復有

菩薩名執御復有菩薩名大御復有菩薩名常持至誠復有菩薩名彌勒如是等十七人颰陀和等八人皆如颰陀和類颰陀和菩薩寶滿菩薩福日兜菩薩因提達菩薩和倫調菩薩常念菩薩念益於世間菩薩增益世間功德菩薩如是等八人爾時佛與八千菩薩俱在羅閱祇去城不遠爲國王大臣所敬遇所導奉所稱譽視若如父婆羅門迦羅越所尊重爾時佛於無央數大衆中說經法所說上語亦善中語亦善下語亦善所說莫不開發上中下皆曉了悉具足無玷汙精進無量於時舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提邠耨羅云蠡越胺波吏優波離阿難如是復異方不可計是輩大比丘僧不可計平旦正衣服持鉢入羅閱大城分衛是尊比丘於城中順街里行分衛次至王阿闍世宮宮人官屬俱一處默然從乞匃是時王阿闍世有女名阿術達年十二端正好潔光色第一於前世佛所作功德有神猛之行供養無央數佛於阿耨多羅三耶三菩心不轉於父王正殿金牀上坐女無愁憂見此尊比丘不轉於父王正殿今來於坐不起不迎不爲作禮亦不請令坐亦不與分衛具諸尊比丘亦默然觀此女是王阿闍世見女無愁憂不恭敬禮是尊比丘王顧謂女汝不知耶是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛尊比丘已得阿羅漢無所復畏所作事勝已棄重擔生死已斷深入微妙其供養是者福不可量爲師爲父慈念興福施於一切汝見何故於座不起默而視之汝有何異利不禮此上尊女無愁憂白言王曾

見師子當爲小小禽獸作禮迎逆共坐不王
荅女言不見女復白王曾聞遮迦越王當爲
小國王起迎逆作禮共坐不釋提桓因寧爲
諸天起迎逆作禮不諸梵三鉢寧禮諸梵不
荅言不見女復白王曾見大海神爲小小陂
池溝渠泉流作禮不須彌山寧爲衆小山作
禮不日月之光明與螢火之明等不女復言
如是大王發意求阿耨多羅三耶三菩心欲
度一切被僧那僧涅之大鎧持大悲大哀如
師子吼云何當爲恐畏比丘而無大悲大慈
大哀離師子吼中云何當禮信歡喜王曾見
大法王轉經論教一切令發阿耨多羅三耶
三菩心當爲是比丘少智者恭敬作禮不女
白王如大海水不可量不可度不可見邊際
大智若此猶復受泉流如牛跡中水自謂以
滿足寧可方之於大海是畏生死比丘志在
滅度發阿耨多羅三藐三菩心寧當迎逆作
禮不王曾見大智如須彌山最尊高怛薩阿
竭法爲尊雄豈況智如芥子比丘迎逆作禮
不王寧見日月光其明所照不可計量怛薩
阿竭法光明智慧功德名聞過是千億萬倍
寧比螢火之明自照其身不及一切人志小
比丘自度其身大智之法明於三界寧迎逆
作禮女白王佛般泥洹後當不爲是輩比丘
作禮何況佛今現在而爲法則所以者何禮
彼比丘爲習此法其親近三耶三佛法得三
耶三菩行王告女無愁憂汝有觝突之心見
是大比丘不恭敬迎逆以坐席爲賓主而廣
引衆喻不念設飯食汝何志求女白王大王
寧有觝突之心耶女謂王言王何故見國中

羸劣下賤乞匃者不爲作禮王答女言不爾此非吾類女答王亦如是王發意菩薩聲聞辟支佛非其類王告女吾聞行菩薩法悉棄强梁瞋恚之心以調順耎弱爲一切人下屈汝豈無耎弱之心女白王言世間人愚癡常懷毒惡之心故菩薩摩訶薩以慈悲護彼人欲除衆毒故此大比丘諸垢已除是輩比丘見善無所增見惡亦不減女白王當來十萬佛設爲是比丘等說深妙之法不能復增精進所以者何用閉塞生死道故譬以瓶盛滿水置露地天雨瓶中一渧不受渧亦不得入所以者何其瓶已滿故女白王是比丘等如是若十萬佛爲現神足變化說經法不能逮及如來三昧於功德無所增益女白王譬如大海萬水四流皆歸于海所以者何其海廣長所受不可計量如是大王菩薩摩訶薩說經法當作是見多所饒益發摩訶衍心多所容受所以者何菩薩摩訶薩器所受不可計不可數不可量是時女無愁憂爲王阿闍世說偈言

無愁憂以名得　爲王阿闍世女
有五百比丘來　我不爲起作禮
應時爲王所呵　不恭敬比丘僧
我不知是福地　佛子離彼中迹
無愁憂誦偈言　聽我說至誠言
見比丘不爲起　意不生欲作禮
人欲乘船入海　取一錢破百分
百分中取一分　入法海還爲取
若有人從王乞　若飛行遮迦越
乞匃者求一錢　爲不足從王乞

智慧者令王喜　從王乞千億寶
願施貧使安隱　如是人爲曉了
譬如人求賤寶　如是人爲不黠
聲聞法亦如是　入海寶自取少
譬如人財爲富　菩薩黠爲珍寶
願供養於法王　自致佛度人民
譬如醫自治身　不能愈一切人
若有醫多治人　是乃爲名醫師
發意者智慧師　自脫身棄餘人
爲黠人所不敬　譬醫能自治身
若黠師知藥名　便能治巨億人
爲天下人所敬　發意菩薩如是
譬如樹無葉果　無益於世間人
阿羅漢如是樹　爲無益於世間
譬如樹栴檀香　有益於一切人
菩薩法亦如是　以經法開甘露
不可以牛跡水　澡洗人除垢熱
恒水淨無數人　恒水流滿大海
聲聞法牛跡水　不能除世間熱
菩薩法如恒水　能飽滿大千剎
譬如時雨珍寶　愚於寶取一錢
若有黠益取多　能使貧至大富
佛者譬雨珍寶　聲聞法取一錢
菩薩採飽滿人　菩薩施廣如此
如有人近須彌　皆隨山作金色
若其餘土石山　不能以色變形
菩薩法須彌山　菩薩恩生天上
得離生死苦惱　聲聞不能度人
暴露在草不多　露不能熟五穀
大雨水潤澤多　從潤澤得豐熟

聲聞法暴露草　菩薩法如大雨
大千中諸來者　法所雨潤一切
迦隨華無有香　爲世人所不取
私夷華人樂取　優曇鉢及蓮華
聲聞法迦隨華　聲聞香聞不遠
菩薩法私夷華　度一切至泥洹
如怯人行空澤　不足以爲大難
人中導爲大難　將一切度生死
聲聞法行空澤　菩薩法人導中
度生死迷亂者　導一切恐畏人
縛栰浮度不多　栰不能度往還
譬如人造大船　度無數得往還
聲聞法如縛栰　菩薩法如大船
持七覺度一切　脫愛欲過大海
若如被鎧乘驢　不可入大衆中
被鎧人乘馬象　行鬬戰得勝怨
聲聞法如乘驢　菩薩法乘馬象
坐樹下降魔官　救天上世間人
虛空中滿星宿　星宿衆夜不明
月獨出爲大明　男女見大歡喜
聲聞法如星宿　菩薩法月獨明
菩薩恩致安隱　皆令發薩云若
夜之冥螢火明　人不以是爲明
日出光爲大明　有益於閻浮地
聲聞法如螢火　菩薩慧如日月
生死海行度人　悉現明一切人

爾時王阿闍世聞女無愁憂說是偈默然不識是何言舍利弗心念是語甚可怪所說無罣礙黠慧乃爾我欲試之知能歡喜而忍不舍利弗謂女無愁憂卿於三乘志欲何求女

報言乘大悲大慈於所求舍利弗報言欲求摩訶衍三跂致耶女荅言不舍利弗復問女行欲何求乃作師子吼女荅舍利弗於所求無所求有所求則不爲師子吼無所住止能作師子吼卿舍利弗以法取證寧有聲聞辟支佛法摩訶衍法不舍利弗荅言無諸法相一耳空無所有女問舍利弗諸法空作何行法而設三乘舍利弗荅女言無所行舍利弗復問女有佛法無有佛法有異無女荅尊者舍利弗近空及遠空有異無舍利弗荅言無異女問舍利弗譬內空外空有異無荅言無異如是舍利弗得佛法未得道法適等無異女爲舍利弗種種說空法舍利弗默然無異辯才折荅此言爾時尊者摩訶目揵連謂女無愁憂見如來何異要言聲聞辟支佛所不能及知女報尊者目揵連能知三千大千世界星宿數不目揵連報女言我當禪定三昧觀本際女謂目揵連怛薩阿竭一一持三昧視見恒沙中數人民意念所趣向何況是星宿以是故知怛薩阿竭於諸法而有持是故聲聞辟支佛所不及知尊者目揵連寧知十方佛剎中幾何天地當敗壞幾何天地當合成荅女言不知女復問目揵連寧知幾佛已過去幾佛甫當來幾佛今現在荅女言不知女復問目揵連世間貪婬有幾人喜瞋恚有幾人愚癡者有幾人盡行三事有幾人不行三事有幾人荅言不知女復問尊者摩訶目揵連世間有幾人求聲聞道幾人求辟支佛道幾人求摩訶衍荅女言不知女復問目揵連世間有幾人求佛道幾人不信佛道幾人

信九十六種道幾人不信九十六種道適無所信爲有幾人荅言不知女報目揵連怛薩阿竭悉知是事復過於此不可計無有限聲聞辟支佛所不能及知是故怛薩阿竭於諸法而有持尊者目揵連爲怛薩阿竭所稱譽神足第一寧曾至揵陀訶刹土是刹中有樹以七寶而校飾以衆寶爲樹栴檀爲華香摩訶目揵連報女言本所不聞本所不見今乃聞是刹土名字未曾所見聞願聞是刹中怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛名字今現在說經法不女報言彼刹佛名香潔放光明怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛在彼刹說經法女無愁憂於座不起作瑞應三昧念菩薩初發意求阿耨多羅三耶三佛過聲聞辟支佛上如我至心願我香潔於光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛現光明使諸聲聞見其刹土使國中栴檀香香聞是間刹土女無愁憂立是願於是香潔放光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛尋時放身相光明是刹諸聲聞皆見彼刹土香潔放光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛於大衆中爲菩薩說經法諸聲聞自於其處所聞彼佛所說法皆佛威神之恩彼香潔怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛持六十種音說如女無愁憂所說無異初發意求阿耨多羅三耶三菩是輩之人過聲聞辟支佛上說是時彌勒菩薩白佛言是栴檀香從何刹土來至是間香乃如是佛語彌勒菩薩女無愁憂與諸大聲聞共師子吼有此善瑞故現彼香潔放光明佛刹中栴檀香滿沙呵刹中無愁憂女語尊者目揵連菩薩現功德變化如是者有

何當志於小道女復問目揵連寧知揵陀刹去是遠近不目揵連荅曰不知女謂目揵連如目連等滿是三千大千刹中譬如蘆葦竿柘竹稻草木令目連其數如此時過一劫計彼佛刹無能計知其處乃過爾所佛刹乃可得香潔放光明佛所治爾時香潔放光明佛即迴光還歸本土於是佛刹不復現目揵連見此變異默然無所言趣尊者摩訶迦葉謂女無愁憂寧見前釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩不耶可得見佛色身使佛有所說云何見我色者聞我聲者愚癡不信是人不見以法見佛佛者法身法者難曉以是叵見爾時尊者摩訶迦葉作是念女曾見釋迦文怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不女荅迦葉言然我見怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不持肉眼見不色見不無色見亦不持天眼見亦不持痛癢思想生死識眼見亦不智慧眼見亦不想識見亦不法眼見亦不身見亦不佛眼見亦不命見摩訶迦葉我見怛薩阿竭如尊者摩訶迦葉者爲無大明樂世間生自謂有身緣一覺行念欲見道摩訶迦葉謂女設是法無有主愚癡者乃樂生自謂是我身一切萬物是我所有法想不於中樂得見從何而化生女謂摩訶迦葉諸法不可得見是故法無形如是不可得見如何生摩訶迦葉謂女佛法亦空無所有女復謂摩訶迦葉欲得見無上正眞法者當如法摩訶迦葉報女白衣法我欲聞況佛道不欲聞女謂摩訶迦葉法不見有亦不見無摩訶迦葉謂女是法無女復謂摩訶迦葉諸法皆空無有形不可從諦

得見若善男子善女人欲見佛身相自淨其行於行清淨得見諸淨是則純熟摩訶迦葉謂女云何自淨其行純熟者女謂摩訶迦葉能自觀身空者悉入諸法空諸法亦不減亦不增是爲自見諸淨摩訶迦葉謂女何等謂身空女報空盡空是是身爲空諸法空亦如是摩訶迦葉復問女無愁憂從何聞是法乃能信諦佛有二事因緣得信聞他人善自念其行女報迦葉他人智說可聞爾乃自觀身造行女報摩訶迦葉若自智慧復觀一切智以明爲師摩訶迦葉報女云何自知身行善女荅言聞法觀善身行善則見善造行摩訶迦葉報女云何菩薩自觀身行善女荅摩訶迦葉菩薩法與一切天下人共合適不踈遠是則菩薩身行善女復報摩訶迦葉當來法過去法今現在法意無增減是爲行菩薩法摩訶迦葉問女云何見法無所增無所減女報摩訶迦葉有二事有法無法不增不減作是念是爲自見身意行見身意行則爲無所見知摩訶迦葉自見其身迦葉謂女云何自見其身女報言如摩訶迦葉自度身不見一切人摩訶迦葉荅言我無所見女報摩訶迦葉諸法適無所捨亦無所著摩訶迦葉默然無以加報爾時尊者須菩提聞是語爲甚難甚難大歡喜問女無愁憂從何得大利乃有此辯女報須菩提亦無得利亦無不得利慧亦不見法法亦不見慧亦不內觀亦不外觀是則慧所以者何須菩提言有法者則非法如尊者須菩提第一樂空閑處法爲有處有說爲有慧無有慧慧無所說須菩提報女言

不持空閑處有法處得慧是法見不是可說不可出女報須菩提一切法悉如是無從見無從取云何得大利而有慧須菩提報女言設空無有慧何從有是語女問須菩提寧聞山中大呼有響聲來應不一切法悉如是信不言信是響有慧無慧本無慧是響因聲而合成女問須菩提是響出爲有響像無報女言響無形像響因空而有名一切法如響因空而出生女報須菩提一切法法所說從空生須菩提問女言若一切法從空生何以故佛說世間當來佛如恒沙數女報須菩提欲得知法所生處耶荅言欲知所生處無所生無所生是生處須菩提恒沙等不見從如來去亦無所至所以作佛者何法不從發意亦不止意須菩提報女言是說爲第一未生未起女報須菩提所說皆第一若說若不說亦第一一切無所生不可說不可說不離佛法須菩提報女言甚難居家爲道乃有此辯博覽衆要深入微妙女報須菩提菩薩亦無居家亦無出家亦無沙門亦無不沙門所以者何以心意爲行行者以智爲上以黠爲善循菩提問菩薩有幾處止願聞其說女報須菩提菩薩持八法住是故止處在所止無所不止聲聞中第一何等爲八法住菩薩常行善意至心求佛無轉誨一以大慈救護天上天下人二不捨大哀離世間法於身命無所著三行漚惒拘舍羅不可計智皆發意求佛四常行勇猛不猒見聞求諸法五悉知菩薩行處六悉救一切人意七其智不從他人受一切法自證得忍八如是須菩提持是八法行

在所止處過諸羅漢辟支佛上於是須菩提默然爾時尊者羅云問無愁憂女乃作是解曉了衆要總持智慧何故自坐金床織濁無謙卑恭敬之心自處高牀與大比丘難說經法吾曾聞佛說人無疾病不得處高牀及卧聽而說經法女報尊者羅云寧知世間以何爲淨何等不淨羅云報女言世間有持戒信受不犯者是則爲淨若有犯者則爲不淨女報羅云且止未曉未了所以者何羅云持戒信受不犯者是則不淨其犯戒者是則爲淨所以者何不倚淨慧則有淨不淨本無無淨不淨諸阿羅漢所見如是其犯戒者爲淨所以者何羅云以離於戒不復學可至無極慧遠離惡道過於世間是故謂爲離戒羅云報女其人立願不立願有異無女報言尊者雖云譬如紫磨黄金持作衆物珠環瓔鎖已作未作前色後色有異無報言無異如是羅云何故嫌處高牀不恭敬嫌苦者意行是本羅云昔菩薩以草蓐於地爲座過於聲聞座梵天座羅云復問云何座得過於聲聞座梵天座仁者羅云菩薩於樹下以草爲座三千世界剎土釋梵四天王及世間上至三十三天其中人民大鬼神皆來問訊菩薩中有頭面禮菩薩足者有跪拜者有揖讓者中有叉手者爲爾不羅云羅云荅言有是有是羅云當知菩薩處意高下非謂床座是故過聲聞座梵天座當作是知爾時王阿闍世告女無愁憂汝不知耶尊者羅云是遮迦越王種尊第一信用道德故少小棄家行作沙門棄遮迦越國是佛釋迦文子持戒第一汝云何反輕

戲不以禮敬女白王止莫説是語寧可以神丹之珠比之於水精王曾見師子當生蠱狐遮迦王子豈當爲小國王王言不爾女復白王當知是因緣彼羅云不從怛薩阿竭爲父母胞胎生怛薩阿竭師子行皆降伏九十六種道神通之智悉具足爲大聖猛一切諸法悉了知無所罣礙等知一切人心所念知當來過去今現在悉曉知爲大醫王療人苦痛常勸助一切轉法輪舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提蠡越羅云阿難如是輩聞法皆奉行猶非是佛之子爾時諸尊聲聞在大衆中女爲説經法女白王過去阿僧祇劫有佛名提和竭羅時婆羅門女字須羅陀復有婆羅門子字鞞多衛提和竭羅怛薩阿竭時持華五莖散佛上時賣華女發心願欲世世爲夫婦乃至于得佛復發心求摩訶衍乃爾時過去阿僧祇劫作功徳發願世世相隨欲救諸下劣是故從佛求願從佛求願終無有空俱夷者釋種女大樂發阿耨多羅三耶三菩心漚惒拘舍羅行勸一切菩薩示現有妻子男女奴婢象馬金銀珍寶摩尼珠所以者何護九十六種道不欲使誹謗菩薩非男子王爲生黄門世有何特而言忍勤苦設作是念當墮泥犁中晝夜苦痛不可言菩薩乃從提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三藐三佛以來菩薩受莂無有色思想女白王爾時婆羅門子鞞多衛從提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛得慧明六萬三昧門逮得無盡明恒沙數陀隣尼法受是莂時前所願所爲盡悉棄除從得忍有言羅云是佛之子從父母胞

胎中生者是爲謗如來菩薩於妻子國城不以樂色故菩薩離愛欲於世間法無所黠汙女白王大海中求火尚可得菩薩貪婬瞋恚不可得王當知是法尊羅云者爲化生不從父母胞胎生所化現皆佛威神菩薩隨習俗而教化護一切癡意如幻現形一切所作常不離三昧自現在小兒中現白衣居士中現菩薩聲聞中天上人中人非人等尊劣長幼下賤妓樂宮女酒食隨所欲度而往生如是所示現處不可計不可數衆會中有發心念誰爲適是怛薩阿竭種姓眞子者等知正見不斷三寶護七覺意隨所樂而化是曹之人眞佛之子若善男子善女人欲爲佛作眞子當發阿耨多羅三耶三菩心說是語時王後宮列女二十五人皆發阿耨多羅三耶三菩心時千天子聞女無愁憂師子吼皆發阿耨多羅三耶三菩心同時發聲言我是當來佛過去佛之上子發心已雨於天華遍覆羅閱祇大城中以供養女無愁憂時無愁憂於舍牀下前趣諸尊聲聞無愁憂女問諸尊聲聞爲曉分衛法不諸尊聲聞荅女言已曉云何曉荅曰身有四神從因緣生常覆蓋順化懼有壞敗時以故當飯食之是身以飯食得立無飯食則不得安隱是身譬如弊壞之車須脂膏而得所安所以時食欲護身故不自貢高行乞不以爲色相不以爲貪亦以欲破貪故女無愁憂聞諸尊聲聞各各說是事聞所說亦不喜亦不憂如是身爲災患勤苦若此即以時請諸聲聞供養以百味飯具飯食訖竟皆揖讓便還耆闍崛山中聽怛薩阿竭說

法我曹亦俱當往無愁憂女食後與父母兄弟宗親後宮列女群臣人民俱出城到耆闍崛山中前以頭面著地爲佛作禮繞佛三帀却坐一面諸尊聲聞從禪覺亦皆悉來爲佛作禮却坐一面舍利弗從座起正衣服下右膝叉手白佛言是女無愁憂所說甚難入深法要以權行立人不可勝數所問種種悉能報荅佛告舍利弗是女無愁憂以供養九十二億佛作功德常不離漚惒拘舍羅舍利弗白佛是女何故不棄女人佛告舍利弗若諸聲聞謂此無愁憂是女人耶若等不深入般若波羅蜜不見人根觀本迹然便等視於所行菩薩恣所樂喜以權道示現有男女其限無所罣礙欲度男女故無愁憂女欲決舍利弗之狐疑現身立願使大衆中悉見我是男子作是念已即諸大衆見無愁憂身爲男子不復見女人像無愁憂於時踊在虛空中去地七十丈住止空中佛告舍利弗是無愁憂爲男子踊在虛空中去地七十丈若見不舍利弗白佛唯然已見佛告舍利弗是無愁憂却後七百阿僧祇劫當作佛佛名鞞竭俞恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛刹名鞞末拘遼害其壽千萬劫佛般泥洹後經法留止十劫不斷絶是刹中地皆如細瑠璃其刹土八方方有一道是佛所遊行處以七寶爲樹以衆寶爲欄楯以天繒爲華蓋以名香而香之無穢惡石沙瓦礫純以珠寶爲萬物刹中無有泥犁禽獸薜荔但有菩薩僧及天與人譬如忉利天王所居宮爾時大衆及王阿闍世歡喜踊躍皆言善哉善哉王阿闍世正殿夫人字

旃羅盧於坐起叉手自嗟歎心白佛言旣得為人難我復懷養是菩薩益倍踊躍因是功德發心求阿耨多羅三耶三佛發心立願今佛授無愁憂菩薩慧劫後當作佛劫盡願令我乘其第得作佛於彼刹土中爾時佛知王婦月明心所願佛告舍利弗見王婦月明不舍利弗言見王婦月明持是功德所作當棄女人身得男子已當生忉利天上作天名寶第一彌勒佛來下有國土名呵當為作太子字終好當供養彌勒盡壽命劫後當為彌勒作沙門上法亦持中法亦持下法亦持總供養是颰陀劫中怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛又行菩薩法是離愁怛薩阿竭得作佛已寶第一當於是刹作遮迦越王名寶豐當供養承事怛薩阿竭盡形壽當承其佛第得作佛

名普明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛當教授是無垢濁焰明刹土本刹故事如離憂怛薩阿竭所治處等無有異王婦月明聞佛說是蒴益倍踊躍自嗟歎其身以珠摩尼直百萬兩金用上佛從王阿闍世求持五戒別治一處離婬欲之行令一切皆修清淨無愁憂菩薩始從虛空中來下叉手住佛前願我作佛時令我刹土諸菩薩自然化生長大法座袈裟自然著身等無老少如年二十之容色令自願身為沙門自然被法衣尋時作彼示現無愁憂菩薩白王法無堅固從空而立從空而坐於念不念於中立意不散無所録在所作為無所屬王見是不是一日之中我為女人變為男子形復現比丘僧何者審為諦是處餘處人身中有三毒以三藥療焦盡諸毒

知是法故大王不當作非法行當數數詣佛
文殊師利童男菩薩所能除人垢增益功德
度不度者王國中多事欲去隨意佛告阿難
無愁憂菩薩受莂解諦能持能說當爲一切
廣說經法若有善男子善女人欲求佛道正
使是三千大千剎土持七寶滿其中持施恒
薩阿竭阿羅訶三耶三佛不如聞是經信不
誹謗其功德不可計何況奉行盡形壽供養
繒華幢蓋旗旛其功德無能計數者諸比丘
受教無愁憂菩薩歡喜王阿闍世王婦月明
阿難尊比丘一切大衆諸天龍神阿須倫閱
佛說經皆歡喜前以頭面著地爲佛作禮而
去

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經

音釋

蠡力西切梵言也胺一曷切梵言也阿術達梵語也此云無愁憂觝
突觝都禮切突陀骨切觝突觸也揵陀訶剎梵語也此云香潔國揵巨
言切須羅陀梵語也此云鮮潔辯鞞蝎兪梵語也此云離愁鞞部述
切鞞末拘遼害梵語切此云無垢濁光啖旃羅盧梵語也此
云月明照盧烏合切

佛說須賴經

一名又須賴
此云善順

曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說須賴經 一名叉須賴 此云善順

曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人及五千菩薩俱爾時舍衛城中有極貧者名曰須賴得堅固志不可轉移信佛法衆身歸三尊奉持淨戒修行十善有四等心救濟不倦内性清淨苦樂無二至意求佛無上大道思惟所行晝夜誦習以善方便導利人物安貧自守以法爲樂於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙所聞不惑慱覽衆經無有邪行坐起安詳行止卧覺不失儀法少欲易足不貪利養質直善說言信不華齋戒省約食節衣菅樹葉爲器茅草爲席不畜遺餘無所藏積國王人民莫不敬愛常以晝夜各三詣佛諮受法言佛知其

意輒與相見須賴每詣佛時無數百人常從與俱其所遊至臥起經行天人營護天帝釋自念言是仁者戒行純備恐于將奪我處當下試知審求何道釋便化作數人毀罵須賴言無忌諱又以石擲捶杖加之於須賴須賴忍力慈仁不瞋不怨釋便化作數人謂須賴言仁實見枉我謂爲卿煞之何如須賴答言子所謀者非善法也正使彼人刀割我身尚無恨意況但撾罵所以者何夫罪福有二果種福者生天上爲罪者墮惡道是故不當恨何況欲害彼於是須賴即說偈言

夫以種惡栽　故生墮罪類　若其種善本
後必望福果　覺惡以諦觀　當持慧分別
惡栽非善本　種德無惡果　守三能無惡
身口意常善　上人忍無怨　智者受不犯
除三以清淨　身口意無瑕　勸行福德者
得願必常安

化人不能使國貧須賴有微害意於是乃退天帝釋復以金銀置其前使化人謂須賴言仁者取是寶可用恣意布施作福亦可好衣美食貧何可堪須賴言自我宿行不善亦當受斯貧苦以貪寶妄取後困必甚化人言且自歡娛快意終身安知後事須賴答言此非慧語或於一身不有遠慮後受大罪智者所畏貪得多藏取非其有罪與盜等智者所恥愛身計壽自保不死犯不與取智者不爲夫智者計身命無有常萬物非我有所貴唯道故無貪諍守善而已又說偈言

藏寶至千億　不施死時悔　智者謂是貧
宜識此至言　節食不著味　誠信而好施

有慧慮爲富　佛說是常安　能止不爲惡
守道中外清　無戒而自嚴　已犯斯非賢
當受明爲師　勿用愚所譽　愚譽牽入冥
師明益近淨

化人不能使須賴有貪意即退云天帝釋復化持真珠價直數億詣須賴言我與人諍訟事聞國王竊引仁者爲證願以此珠相上幸助一言須賴答言用爲說此是我所畏終不取欺所以者何妄言者先爲自欺次爲欺天亦爲欺法令其口臭言不見用多被誹謗心恒憔悴天所不念身色變福德消善名廢彼爲上世聖賢所撓欺失德本而生衆惡塞善之路自投邪冥是爲後世招致殃罪又說偈言

種欺生惡果　自致口常臭　都已忘前言
入邪無正道　自欺亦欺天　欺法是自怨
常爲衆所疑　欺詐何益人　欺爲衆惡本
自絕善行業　是故致痛聚　妄言何益人
設以滿天下　金銀珠相與　至守法戒者
何時爲竇欺

化人不能使須賴妄語即時退去天帝釋還語夫人言汝試將我妓女與數琴般遮翼婦俱見須賴共轉其意壞其清行知有淫無天后受教即從妓女夜安靜時到須賴所住虛空中作靡麗之辭言仁者且起天使我曹來侍左右我曹形容既好衣裳鮮明瓔珞珠寶服栴檀香不老不少適在上時端正皎潔可不瞻視卿福所致故來相事須賴仰頭答言若曹盡是地獄畜生餓鬼所愛非彼天人上智所樂我見若曹所有如夢色像香實如海

泡沫我見若形骨幹肉塗血澆筋纏革裹皮
覆以薮汙露譬如工師幻人目耳汝曹上時
我見無常當就壞敗爲分離法罪福我已覺
無毛髮之愛念若曹實壞人善心不能成立
人意但汙淨行若曹即連臭腐習欲無樂坐
致苦痛自誤墮冥入三惡道欲非善本鬪訟
恐恚顛倒濁亂皆從欲起癡狂致災坐彼形
殘外集内熱不見福果以亡人本種畜生類
後爲牛馬騾驢駱駞犬豕鷄鶩皆欲所致違
遠聖賢亡失信戒聞施慧道隨欲一念不顧
後世是欲常壞求道之意何況其餘即說偈
言

欲汙爲臭腐　獨痛遠安樂　自擲餓鬼罪
無慮常附惡　無便爲亂本　遠法去就誤
不慮致顛倒　欲盛癡益置　貪憎失善意
邪念常恐驚　内憂如外惱　坐欲亡信根
已爲不善本　如魑食人肝　居衰事邪神
爲欲如癡狂　淫爲牛羊猪　驢馬象駱駞
長受獸形苦　是故慧捨欲　棄信戒聞德
遠自投惡道　爲淫人癡網　遠女常疾脱
如汝好形輩　滿此閻浮利　一心住如山
天神安能傾

時天后及妓女不能使貧須賴有淫意即還
天官爲天帝釋說偈言

子學深見諦　說知女態惡　已捨色無欲
無瘡不受毒

於是天帝益怖衣毛爲豎念是仁者戒淨不
邪必奪我處便自下詣須賴說偈問言

須賴欲求何　戒淨健乃爾　願說望帝王
日月釋梵耶

於是須賴答釋偈言

帝王日月天　釋梵雖爲尊　無常皆如幻
未脫彼何明　所欲樂不生　無有老死患
憎愛怨苦際　願度三界人

天帝意解欣然大悅即說偈讚須賴言

善哉愍世間　疾解得如願　當除三世垢
天人必蒙恩

於是須賴經行舍衛城市便於市中得先劫寶價當是世即以手持而舉聲言今是舍衛國有極貧者吾以此寶而惠與之爾時國內有故長者乃昔富賈合數千人應機悉走到須賴前各自陳言我等困窮惟見矜濟又有極貧無數之輩亦皆馳至從乞求寶須賴答言諸賢不貧今是城中有貧極者吾以此寶當往與之衆人問言觀此城中誰極貧乎須賴答言王波斯匿國之最貧衆人言勿宣是語帝王何常而有貧者度王宮藏珍琦不可訾計須賴以偈答衆人言

雖多積財寶　欲得求無猒　如水晝夜流
是輩猶爲貧　貪增不念苦　邪行意不慚
從此到彼世　是爲極貧困

於是須賴與大衆人民俱到王宮門時王波斯匿在正殿適收五百餘長者皆當有罪王欲使多出財寶以贖其罪傍臣白王須賴在外王即請與相見須賴入謂王言我往日經行舍衛城市得此明月珠意欲與貧者觀省此國之極貧者莫甚於王願大王受是寶王聞其言有慚愧色答言須賴我貧孰與卿同須賴言王貧甚於我王言願說其意須賴於大衆前爲王說偈言

夫財日夕貪無猒　爲君造害後燒痛
自保不死不惟後　是謂極貧無法行
常有慈心不懈慢　遠色近賢而知足
不好多求不畜積　是生爲智無怨惡
居位捨正而爲非　以財恐民施刑法
在安忘危快所欲　欺人死困悔無及
直信清淨識者强　節如知止聞不忘
常知不恐樂在行　是謂不貧聖所稱
夫巳富貴不念施　謂命可常壞在今
貪濁迷惑如醉象　意塞不覺是謂貧
信佛法衆行恭敬　恕巳安人善教誨
不愚不恚不放恣　以法自御爲常富
火燒草木不知足　衆流歸海無滿息
日月不疲照四域　貪至老死不猒欲
火雖盛熱不久然　富貴無常如浮雲
故慧不願天及王　慧意燒惡無復烟

王波斯匿謂須賴言誰當證明我貧仁富須賴答言大王亦聞世有如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊所見巳諦能現證要今者不遠近在祇樹給孤獨園王曰我巳厚祿得見此尊須賴言是聖師可以爲證王曰願請佛來如佛所斷當以爲正於是須賴即說偈言

佛慧悉遍見　不須大王請　今我意所念
巳見必哀來　神通聖無漏　世作後所受
佛無不定智　必來王莫疑　常等無憎愛
愍傷人非人　雖遠在他方　但念其法言
我願大王信　佛爲慈悲主　於是至意念
世雄來不久　預出香華寶　珠瓔繒蓋旛
衆妓調五音　供佛當鮮明

須賴即叉手偏袒右肩下兩膝跪伏地遥向佛説偈言

佛悉知人意　照見諸至誠　願稱聽至意

現神住我前

於是地即大動佛與五百比丘二百菩薩化從地中出王殿上釋梵四天王無數百千天悉從佛而來王及吏民見佛現神莫不悚然加敬稽首佛足若千千人從敬發意願爲菩薩於是國貧須賴前禮佛足却住白佛言我行此城中得明月金珠價直一閻浮利念欲與貧者觀省是國獨王極貧所以者何貪欲無猒賦斂不息嬈惱不息一國民爲疲極迫强役羸中傷至直下有勞擾上爲欲縛不念非常不順正治是故我獻此明月珠不肯受反詰我以貧富之證是故願見如來無不開導無所不護析疑除垢願解此義佛言富哉須賴言語至誠大王勿疑王曰唯然世尊以正真之言啓發蒙冥佛以善權方便將護王意現其義言王且諦聽亦有因緣計王所富須賴無有亦有要義計須賴富王不能及所謂王之富者計有國財金銀璧玉水精瑠璃真珠珊瑚硨磲碼碯象馬宮殿所有饒裕治得自在此王之富須賴無有當計須賴道德正相布施戒具忍力精進慧不放逸善行有叙慈悲喜護愛敬三寶學深意淨直信慚愧七財滿具是須賴富王不能及正使大王所部國界人民悉富如釋摩男合此人財以比須賴道德之富百分千分巨億萬分計所不能及是不可以譬喻爲比王言善哉善哉如世尊言我已有福我國界中乃有持法上富

之人佛言然亦多有眞人在王界內於時王
波斯匿起住佛前讃須賴言
我尊仁與佛　由仁我綺雅　願以國相上
自今仁爲師　久已憍慢戒　坐國逐正法
今聞須賴語　願詳修梵行　用貪財利故
怨五百人繫　今赦貪無益　念仁恩難忘
於是五百繫人聞王赦其罪皆念須賴恩猒
非常苦得無欲意悉起禮佛又禮須賴王意
歡喜重讃言
仁富我實貧　須賴言妙眞　今下令國中
不得言仁貧
國人聞王令後皆稱須賴爲富無復貧名須
賴起正衣服右膝著地叉手白佛言今是大
衆集會善哉世尊願說法語使此衆人不空
見佛佛言善哉聽我所說善思念之有四法
族姓子爲見佛何等四爲信爲樂爲悅爲敬
是爲四復有四法可得見佛何等四巳見佛
色像便起道意自願後世得身如是以至意
思念佛言常至誠巳悲哀諸人物意不復動
巳樂所履行不斷三寶是爲四復有四法爲
覺意何等四謂色痛想行識無所視所見轉
空所想即知是爲四復有四法見佛向淨何
等四不計彼我爲內外除不計常在爲除壽
命不計斷滅爲捨習行以佛眼見覺常眠意
是爲四復有四法見佛向淨何等四一切法
無所取以正定爲淨行巳學成無上智善權
見淨脫是爲四族姓子族姓女巳見如來爲
向清淨佛說是時七百比丘意解無漏坐中
菩薩皆得不起法忍無數千人皆立德本佛
說經巳便從座起與諸弟子及諸菩薩現神

飛去如鳳凰王還到祇樹給孤獨園於是王波斯匿謂須賴言仁者欲詣佛時願相告勑身欲隨往須賴言亦願大王勑諸後宮太子官屬并國吏民不詣佛者使有司記其罪所以者何菩薩不但憂身憂人非人菩薩在大衆中威神倍好王言願聞菩薩將從大衆爲之奈何須賴答言一切衆生菩薩皆能合會以爲從者謂以布施衆人樂從能轉慳者使好布施菩薩持戒衆人樂從化諸不信令信罪福菩薩忍辱衆人樂從化諸瞋恚令無結恨菩薩精進衆人樂從化諸無勢令建精進菩薩行禪衆人樂從化諸亂意令守一心菩薩智慧衆人樂從化諸愚癡令得正智菩薩行慈衆人樂從化諸不仁使有慈心菩薩行悲衆人樂從入生死苦不猒正行菩薩行喜衆人樂從化憂迷者能使樂法菩薩行護衆人樂從安慰勸助使人入法如是大王德行非一又有四事爲善受人一曰護衆生不違捨二曰種德本行清淨三曰擇好願令佛國無三毒四曰空不願無思想出諸魔網所拘制菩薩常行柔輭化諸剛强不忘大乘樂居山澤不以毀斷先世福德善本日增普修衆行周滿道法三十七品菩薩以是合取人民王波斯匿欣然大悅善心生焉王身所著綵衣價直千萬以上須賴須賴不受言大王意悅與受何異王意不樂須賴復言我自有菅衣著之甚悅當用是憂衣爲王曰何故須賴答言我有時脫衣掛樹捨行一日或至七日無貪取者我亦無惜意不顧望此衣菩薩常服如此輩衣既自無著意又使彼不貪王曰

願仁愍念足行衣上使我長夜得福無量須賴稱王意爲蹈衣上王曰此衣以屬須賴吾將安置須賴答言大王宜視此國中形露不蔽者可以衣與之王即勑左右持此衣出賜諸貧窮人諸貧窮人共得王綵衣皆歡喜念須賴當何以報其恩須賴至意以佛威神空中有聲而說偈言

不以香華寶　甘快諸美食　欲報此慈恩
但當起道意　至人不貪貴　不樂諸奇異
欲報當求佛　大乘四等意

於是須賴以日昳時與大衆人王亦與後宮一切官屬吏民俱行詣佛是時舍衛清信士清信女合十億衆及得賜綵衣貧民聞須賴當到佛所皆悉從行時天帝釋下從舍衛來至祇樹於中間化作大殿如忉利天宮化作七寶樹於樹下爲佛設師子座方圓自副以若干種縉敷其上令萬二千妓女羅住其邊作百種音樂以爲供養佛佛知大衆具至即起到大殿坐天師子座佛身放光明照天地空中散華其墮如雨天帝釋告子言拘或吾爲佛設座汝可爲諸菩薩眞人作座太子即化作六萬餘座悉嚴好以天五綵之氍已說偈言

眞人諸菩薩　願來坐此座　是化天所樂
常願會佛前

諸菩薩大弟子坐已定時般遮翼天勑其天人乎調五百餘琴令音調好進歌佛須賴來者必有尊天俱至我曹當退即時調諸意如歌頌言

智行過百劫　智盛施無量　智戒攝身口

當禮無上聖　人忍無所犯　精進人力强
仁開定慧門　當禮三界雄　明斷淫怒癡
已盡滅無瑕　自得復授彼　當禮天人師
慧觀除三愛　不貪世間榮　恬惔無憂畏
當禮是法王　魔天進三女　道意不爲傾
無著不可汙　當禮是至清　奇相三十二
衆好自嚴身　八聲無不聞　當禮天中天
行地印文現　無畏威遠震　齒齊眉間廻
當禮釋中神　我讚十力王　檀獨歡喜誠
自歸佛得福　願後如世尊

爾時須賴從大衆人民亦若干千天人俱到佛所皆禮佛足各坐一面王波斯匿與其所從前禮佛足却住一面於是王手自取牀謂須賴言願仁坐此座諸天衆中未見須賴者念是貧人有何功德而見敬乃如此釋知諸天意言諸依福者不宜輕是人所以者何我可爲證是人守戒奉法難及且待須臾方見其德須賴欲使諸天意解即白佛言唯願世尊解説菩薩得威神見敬至於無上正眞之道是時佛放身光焰著須賴其形狀踰於天帝百千倍天意皆悦知非凡人悉已天華散其上佛告須賴菩薩在貴不以憍慢現若卑賤能使衆人不貪富貴亦無恨貧是爲淨德其在豪貴能率餘人與布施意在智現愚能使愚人疾解智慧是爲淨德已能制意如汝須賴示現極貧守戒如法爲諸梵志居士衆人所敬是爲清淨知善方便賢者阿難白佛言須賴學來久如佛告阿難其學甚久已事若干億百千佛現得三忍博達衆智順行諸善自見貧鄙意淨如是阿難言今寧有人願

求佛者佛言欲天七千色天萬二千世人數千皆發無上正眞道意阿難復問須賴久如當成爲佛佛號爲何國土何類佛爲阿難說此偈言

阿難聽我說　須賴初發意　護人無仇意
德廣常大施　從始起意來　其數難縷陳
供養佛無猒　奉法守不忘　學六度無極
進道樂久長　梵行未曾漏　守法慧不傾
所行志念具　覺對立道地　已度衆邪網
性善覺內事　已捨世八事　利衰毀譽意
一切等心視　如空無罣礙　愛法行無倦
守忍慈爲常　愛人如愛已　棄身安羣生
愛習悉教彼　念熟說義實　覺意不離法
解空導二脫　三忍具無念　學法知可行
所至必開導　一切蒙其恩　所在國邑興
輙往到其方　宣化如佛意　遍教諸天人
我般泥曰後　未時須賴終　生東可樂國
阿閦所山方　餘三阿僧祇　行滿大願成
得佛除世邪　安隱度十方　自然爲神將
號曰世尊王　始如阿閦佛　所度無有量
世名德化成　惡滅善義興　佛住千萬歲
衆僧不可稱　彼頗羅漢少　求佛者甚衆
時人力神足　精進福行明　其世五音聲
佛說法遍聞　無有壞善魔　正信脫邪患
至佛滅度後　八萬四千人　上法興照世
令行無訟意　須賴所教化　多頗摩訶衍
悉會生其世　不數已度人

佛拜須賴時坐中天人鬼龍各以好衣奉上須賴歡樂之聲聞于三千億百千人皆來禮之佛爲廣說若干法要解三乘行王波斯匿

避坐叉手住白佛言我以貪濁爲國財醉憍貴自恣作危殆行得須賴妙言乃自知最爲貧今欲捨家國付太子受世尊戒身爲佛比丘僧守園給使現在財寶爲三分一分奉佛弟子二分施國人民三分留爲官儲得蒙佛恩現身財寶不復貪樂一切是福皆施衆生願得無上正眞道意時坐中五百長者居士五百梵志五百小臣聞王誓願如師子吼皆發無上正眞道意一切捨欲以家之信離家爲道欲作沙門除中三百人其餘佛悉以爲沙門於是須賴退坐叉手白佛言已亦願從聖師子十方諸現在佛求哀作沙門須賴慧力亦如來所成便入三昧一切十方諸現在佛皆與其比丘僧俱現須賴即起稽首禮十方佛便爲沙門復求哀言願諸世尊哀聽受我使得成立十方諸佛及釋迦文皆伸右臂摩須賴頂諸佛臂各自現不相障是時光明照三千世界天雨衆華賢者須賴自然法衣在身被服正齊威儀安庠當須賴得拜時五百比丘漏盡意解無餘縛結千菩薩得信忍佛告阿難受是記拜經奉持之當爲衆人布說其義所以者何末世人多在邪信網吾以是故於中作佛化其惡意使見正道令如須賴從信入慧我於世間周遍說法一人不度我終不捨是故阿難當傳此法令人信樂終日習聞使意開解當從是如得要佛說經已皆歡喜須賴比丘諸比丘僧天帝釋及王波斯匿天人阿須輪莫不樂聞

佛說須賴經

音釋

菅古閑切茅也

蹵罵蹵七六切逐也罵莫駕切罵詈也

捶杖捶主蘂切杖直兩切捶杖謂擊人之杖也

撾陟瓜切擊也

筋纏筋舉欣切骨絡也纏直連切綖也

革裹革古伯切皮也裹古火切包也

駱駝駱盧各切駝徒何切駱駝獸名力能負千斤

彘直例切豕也

魃蒲撥切鬼婦也

眣徒結切日加未時也

氎徒劫切細毛布也

危殆殆徒耐切危殆險巇也

儲直魚切貯也

佛說須賴經

前涼月支國優婆塞支施崙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說須賴經

前涼月支國優婆塞支施崙譯

聞如是一時世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十人菩薩五千人爾時世尊遊近舍衛大城爲國王大臣梵志長者及諸細民供養世尊給所當得爾時城中有極貧者名曰須賴信佛法衆奉持五戒修行十善奉行慈心終不起心於一切衆生行於悲心志不疲極行於喜心常樂正法行於護心苦樂不動堅固無上正眞道心以方便善欲度人故居舍衛城示現極貧於是釋提桓因以天眼淨徹視於人見舍衛城中極貧須賴執堅固德善行純備心無恚怒執志堅强無有瑕穢坐起經行不失威儀出入周旋常懷等行飲食坐卧常懷等心左右睡寐

已皆除盡少欲知足易充易可損於利求利衰毀譽心不傾動至心堅固離於貢高攝持謙順心靖純淑質直善說言信不華奉八關齋知節少食昔城所敬無有猒足諸造見者與之說事莫不歡喜食節衣蓋又致供者讓而不受樹葉為器茅草為席衣食之餘輒以轉施無所藏積清淨潔白離於死業於一切生無所志願常以晝夜各三詣佛如來常開閑瑕容其禮拜供養諮受法言若其須賴欲詣佛時若千百人常從與俱若其須賴所遊居處若行若住若坐若臥其地界分無有空閑人眾圍繞於是釋提桓因即心念言如是族姓子淨戒淳淑善行威儀恐子將奪我處當下試知審求何道於是釋化作數人住須賴前罵詈須賴言不順理又以瓦石刀杖加之於是須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚於是釋提桓因復化作人住須賴前謂須賴言唯然須賴如是人等罵詈無限言不順理又以瓦石刀杖加汝若人見聽為汝殺之須賴答言莫說是語所以者何不善讒仁者殺生之報正使彼等刀割我身破如跋跙樹我尚不發惡意加於彼等所以者何一切諸法報應有二種善者生善道種惡者墮惡道以是故我不敢恨彼況欲斷彼命於是須賴說是偈言

其種於苦者　必生獲苦果　其有種甜者
必生得甜果　如此報應者　是智為現事
惡者報應苦　善者報應樂　是故不當三
為惡身口心　是故有智者　不當以勸人
當常行三善　於是身心口　常以此勸彼

若人樂善者
於是釋所化人不能動須賴於是捨去於是釋提桓因於須賴前化作七寶金寶現須賴前復化作衆人住須賴前謂須賴言取是金寶可用布施亦可作福可以作服飾臥具亦可好衣亦可美食云何守是貧行須賴報言前之惡行諸仁者我之此報令我如今貧鄙然不能守是貧當犯不與取也惟須賴宜可樂活盡壽何爲乃遠慮後世之報以爲言說須賴報言諸仁者是爲愚法夫見法者慮是重報能慮重報者是則爲明達不明之士慳貪他有犯不與取能離慳貪則爲明智夫不智者貪得多積以護身命無所護慮則爲明達於無常有常想於苦有樂想無我有我想不淨有淨想如是者犯不與取觀無常計苦計空計不淨者是則爲明智計吾我倚居家如是者犯不與取不計我不犯他如是輩則明智無充飽不知足如是輩犯不與取充飽知足是則明智不淨戒者犯不與取其淨戒者是則明智不見報應愚癡之士犯不與取見報應者是則明智夫饕餮者犯不與取不饕餮者則爲明智圖他所有貢高躁擾犯不與取讓一切有則爲明智當於時則說偈言

伏藏至千億　彼不開捨心　如是世之貧
是則非明智　家無一食儲　而有捨施心
如是爲大富　明智者所歎　聖賢普顯現
而能不爲惡　愚歎加嚴飾　爲惡則不顯
顧爲智所罵　不爲愚所歎　愚者歎於惡
明者歎於善

天所化諸士不能令須賴犯不與取於是釋

化已爲長者形持名上寶價直百千住須賴前謂須賴言我於王波斯匿前有所諍訟引仁爲一證以寶相與顧仁爲我證須賴謂言仁者莫作是說我不能以不知故而妄言何以故妄言者仁者爲自欺身亦欺他人欺諸聖賢妄言者仁者令人身臭心口無信令其心惱夫妄言仁者令其口臭令身失色天神所棄夫妄言仁者亡失一切諸善本於已愚冥迷失善路夫妄言仁者一切惡本斷絶善行閑居之本於是時說此偈言

夫口臭穢者　妄言者語時　忘失清白法
意志多忘誤　爲護已諸神　聖賢所欺誤
彼士常羸疲　夫喜妄言者　諸惡之根本
斷善本於彼　必當趣惡道　夫妄言仁者
若以滿天下　金眞珠相與　夫守持法者
不爲之發言

釋提桓因不能使須賴言妄便捨去於是釋提桓因謂阿須倫女首耶日行玉女識乾執樂第一夫人法汝等詣國貧須賴動其閑居試知爲審離欲爲故服欲不耶於是首耶阿須倫女日行玉女識乾執樂第一夫人於冥夜靜時於須賴所止地之分界行詣於彼說温温甜辭與須賴言起仁者我等故來相事且觀須賴我等形容之嚴好塗栴檀香瓔珞被服鮮明適在盛時視此須賴以汝之福故得我等執事須賴視已便作是說汝等盡是地獄餓鬼畜生行事非天人之執事又觀汝等身如幻化之自然觀汝等之形聚沫泡之相栴檀香之塗我觀其如是審諦法聚會不淨血所澆衆服嚴淨見如是幻化所作心之

躁疾合會愚所觀無常散滅法以已福觀汝等行趣地獄類所以失志不護已志故何不明不淨者是則貪於欲附臭處者是則貪於欲附穢惡者是則附於欲純荷諸苦者是則貪於欲謂貪欲樂者是則附於欲欲入地獄者是則附於欲欲入畜生者彼則附於欲欲入餓鬼者是則附於欲欲親惡人者是則附於欲欲成就貪者是則附於欲鬪諍怨訟會者是則附於欲欲被繫閉者是則附於欲顛倒之所生增益愛結者是則附於欲狂悖迷惑者是則附於欲醉亂闇冥者是則附於欲不善之所近善之所捨離一切諸不善之所纏縛者是則附於欲迷失徑路者是則附於欲修行不善者是則附於欲羸劣奪人力者是則附於欲欲雲之所覆者是則附於欲欲近鬼魅者是則附於欲欲近反足鬼者是則附於欲欲近牛馬狗猪駝象羖羊犲者是則附於欲欲近非人者是則附於欲欲離戒聞施者是則附於欲放捨閑居者是則附於欲專惑專冥專益勞塵專損減於無上道者是則附於欲當於是時便說偈言

臭穢不淨者　欲腐亦如是　專苦不附樂
獄鬼畜生處　與不肖者會　欲醜亦如是
處非法之處　諍訟與怨惡　繫縛之縛者
顛倒之所生　愛欲所增益　從是所生者
是則附於欲　迷惑之所惑　和恊與同塵
是則附於欲　燒然之暑熱　合會成衆惡
毀滅於衆善　諸惡之根源　如雲之所蓋
附欲亦如是　鬼魅之同處　反足亦如是
形色之所惑　視欲亦如是　牛羊狗犬猪

駝象羖羊犲　附欲之所親　離於一切法
或聞施閑靖　零落附於欲　專惑增勞塵
損減無上道　是則附於欲　欲脫者離色
如汝滿天下　妙容勝汝等　不能汙吾意
諸功德備悉
首耶阿須倫女日行玉女識乾之夫人不能動須賴皆捨而去詣釋提桓因詣彼已勿疑也天帝彼已見諦無復女色假已離於欲普於世無著於是釋提桓因益增驚恐衣毛爲豎無疑也族姓子必從於我生於是釋提桓因自往詣須賴已住須賴前叉手說偈言
發何願仁者　汝行如是法　閑居清白戒
日月釋梵帝
於是須賴說偈答言
日月釋梵帝　三界之上業　此皆無常存
如幻之示現　云何明智者　當著三界耶
所可無生長　亦無老病死　亦無有憎愛
所處平如秤　願普安一切　成佛覺未覺
於是釋提桓因即歡喜踊躍善心生焉即說偈讚
勸仁普慈心　如是言說之　善哉當成就
如是無上願　速降伏衆魔　雨於甘露法
爲行衆善故　必成世普愍
於是國貧須賴被於異時行於舍衞大城之中便於城中得先時人瑞應天金之珠價直普世寶於是國貧須賴手持珠已便舉聲言今於舍衞諸仁者於是城若有極貧者當以是直普世之寶而惠與之彼時有舊長者居家貧者皆走馳詣我等極貧以寶見惠又復餘人數百之衆亦從乞寶我等極貧須賴答

汝等不貧所以者何於是舍衛大城之中有一極貧者當以是金珠寶而惠與之諸人答言於是城中有誰極貧答言王波斯匿是極貧者當以是寶而惠與之諸人答言止止須賴莫說是語所以者何王波斯匿者豐富大財其業周普倉藏盈積於是國貧須賴於大衆前便說偈言

財業雖豐廣　而衣知充飽　大海尚可滿
是貧終不足　若增益貪欲　展轉於諛諂
現世及後世　如是貧無智

於是國貧須賴持是金珠已與諸大衆圍繞周帀詣王波斯匿當於爾時王波斯匿以財寶故收上族姓子五百長者爲之設罪欲薄其財義於是國貧須賴持是金珠詣王波斯匿詣已便謂王言我行舍衛大城之中得往古人瑞應金珠價直普世大王我便生意欲以是寶與極貧者以是故大王如我所憶念是城中唯王極貧善哉大王唯受是寶於是王波斯匿便有慚顏謂國貧須賴言我貧於汝耶於是國貧須賴於大衆前爲王波斯匿說偈言

夫以貪縛者　增業而不飽　爲王造損耗
熱已亦熱彼　不顧於後世　無德不計死
如是不貪耶　以法故明者　善立成大慈
不成長塵勞　知足無所欲　彼貪不後生
若見於衆生　即生大悲心　以是無怨嫌
如是富大財　善處閑居士　貪富貴之士
如不獲於法　於下貧衆生　一切從衆邪
好於女色樂　不顧當來世　王如是貧者
已屬於女人　其信清不濁　戒禁淨無瑕

性和懷慚愧　捨決常安住　聞法從聖賢
往往慧入心　後世捨惡趣　如是不貧士
以法自校飾　手終不捨施　身壽業不要
不從道趣要　壽或於世行　或猶如醉象
如是之貧士　無有志性故　若有信佛寶
法寶敬聖衆　身命業不要　不要易取要
不恚亦不愚　立志樂不惑　如是士不貧
明智者所敬　必性無飽足　焚燒不捨步
衆流無充足　晝夜流入海　日月無充飽
周行於四域　王貪無終飽　積財不飽終
大王火性者　不求燒草木　此是其常數
亦如是大王　於三無所燒　王富貴無常
其喻如草露　誰當願求王　聞如是說者

於是王波斯匿謂國貧須賴言我貧於卿誰當證是大王不聞耶如來無所著等正覺一切智一切見所知審誠信立所證審於一切諸世人阿須倫遊於是舍衛大城須賴我亦曾聞見是者大王如來為我證王貧甚於我以是故須賴當往問如來如彼所決便當奉持於是國貧須賴說偈言

我師行不遠　我今於是念　彼知乘空來
於彼無不知　今世及後世　心心俱知已
大儒當至此　彼亦無貢高　愍一切衆生
雖遠必當來　衆生至心故　我惟願大王
必信意莫度　當立至誠誓　世尊必當來
華鬘及衆香　幢播及妓樂　大儒如是來

須賴叉手右膝著地說偈言

若佛審諦知　我定至心者　以是至誠故
普知立我前

說是言已於是地動如來忽然化從地出五

百弟子菩薩千二百釋梵護世者諸天數百萬見佛現神歎未曾有王及大臣一切眷屬皆跪禮勝足數千衆生供養世尊皆發道意於是國貧須賴叉手白世尊言我行是舍衛大城中得往古人瑞應金珠價直普世以是故世尊於是城中若有貧者當以與之世尊我謂是舍衛城中王波斯匿即是極貧何以故侵剋他有不知猒足貪於財寶不諦於誠實嬈惱下貧減損富有者專於王勢愛著色欲以是金珠與之王不肯受問我以誰證我貧仁富惟願如來無所著等正覺以一切智一切慧所知審爲信審爲稱審引爲一證善哉世尊等心於一切去離貢高無所偏黨願證是義於是世尊告王波斯匿審實大王如須賴言審爾時世尊審爾安住於是世尊欲決須賴疑告王波斯匿言有緣大王富於須賴復有緣理須賴富於大王彼何等爲緣所謂王業尊貴之利營從金銀珠玉水精瑠璃眞珠珊瑚象馬車乘倉藏儲珍以是因緣大王富於須賴若復大王施與戒聞捨無感著閑居之德慈悲喜護禪定解脫三昧正受信佛法衆堅固之志直信慚愧有行以是因緣大王須賴富於王假令大王所部人民財寶富有皆如大王以比此族姓須賴行七步中間戒聞施智百倍不及千倍不及巨億萬倍不得爲比於是王波斯匿攝除貢高白世尊言甚得善利安住而我界内有是大士世尊言如是大王如是大王王之界内有是大士又復大王又復多有餘大士在王國界如須賴者王波斯匿於須賴前説偈言

仁是我之師　佛亦我之師　緣仁除貢高
令以國相上　願與㑹從俱　爲仁之弟子
爲貢高所欺　使於斯長夜　爲王位所惑
不行於道法　今聞須賴言　蒙仁當行法
令是五百人　吾以貪故繫　今悉放捨之
願屬仁侍使

此五百人聞得解脫已欲報須賴恩滅意不顧業無所復顧戀以誓自誓立一切智心於是王波斯匿謂須賴言我貧仁不貧須賴仁所言是爲快善其稱須賴貧謫以犯王法是須賴者但當名須賴不得復稱貧於是族姓子須賴即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛言是諸大衆普會欲見如來善哉世尊爲是大衆如是說法令是大衆不忘見佛佛告須賴言族姓子有四法具足受持若族姓子族姓女見如來者審見善見何謂四法至心愛心悅心敬心是爲四復有四何謂四是須賴族姓子族姓女見如來色像成就便發無上正眞道意至心發意不違如來意愛念衆生欲求度脫故欲使奉法故欲使三寶不斷故以是四法故須賴族姓子族姓女具足見如來成其審見善見復有四法族姓子族姓女見於如來成其審見善見何謂四色痛想行識行無所視見觀四大等空諸情如空聚我想覺知以是四事族姓子族姓女成其審見善見復有四法族姓子族姓女見佛甚潔淨淨於我離我故淨於衆生離於衆生故淨於壽離壽故淨於命離命故淨以是四法具足族姓子族姓女見如來甚潔淨復有四何謂四天眼無所作爲慧眼無所著行佛眼

如審覺悟法眼如知所現是爲四法復有四法族姓子族姓女見如來甚潔淨何謂四淨於戒品無所連著淨於定品以諸法定故淨於慧品以度世智等故淨於解慧度智見品善解脱解脱無所度故以是四法具足故見如來甚潔淨當其說是四事次第法化時七百弟子發意以弟子乘而得解脱具滿千衆生發無上正眞道意於是世尊爲王波斯匿及諸大衆說是法教訓皆令歡喜踊躍便從座起與菩薩及諸大弟子以神足力乘於虛空猶如鴈王還到祇樹給孤獨園於是王波斯匿謂族姓子須賴言若如仁者詣如來時願見告勑已欲侍從可爾時至亦願大王後宮婇女及諸大臣大衆圍繞俱往見佛於是舍衛大城之中立其制限不詣佛者使有過

謫所以者何又復大王菩薩立行不獨爲已故菩薩立行欲安一切衆生故又復大王菩薩不以一人二人故而發道意大聚大衆以爲將從於是顯好又問何謂菩薩之將從一切則是菩薩將從欲濟度脱之故發道者意是菩薩之將從不觸小乘而轉進故心堅固者是菩薩之將從欲攝伏一切諛諂衆生之故無懷之心是菩薩之將從欲差異之行轉進之故無猶豫之心是菩薩之將從不停等轉故布施之心是菩薩之將從攝懷嫉衆生故持戒之心是菩薩之將從攝惡戒衆生故忍辱之心是菩薩之將從攝持躁擾衆生之故精進之心是菩薩之將從攝持懈廢衆生故禪定之心是菩薩之將從攝待亂意衆生之故智慧之心是菩薩之將從攝持一切惡

智衆生之故慈心是菩薩之將從心存不捨衆生故悲心是菩薩之將從入於生死不患猒故喜心是菩薩之將從以法樂樂於衆生故護心是菩薩之將從憎愛俱滅等行之故四恩者大王是菩薩之將從諸法無家而等行故種種善本報應是菩薩之將從相好智慧充滿具足故誓願潔淨是菩薩之將從淨佛國土故三脫是菩薩之將從止宿甘露門之等行故誠信不兩舌惡口妄言綺語是菩薩之將從無違逆辭之等行故柔輭甘辭是菩薩之將從應辯報答等行之故無所嬈亂是菩薩之將從於一切衆生無醜貌故多聞具足捨以轉受是菩薩之將從志念無忘等之故尊敬師長是菩薩之將從未聞之法令人聞知受持正法等行之故捨家之心是菩薩之將從如所作無有損減等行之故閑居之心是菩薩之將從白黑之法堅守護之故威儀之心是菩薩之將從不望於他有所受故淨德無染是菩薩之將從以甘善本等行之故潔淨之心是菩薩之將從無信衆生以立其信等行之故無放恣心是菩薩之將從一切佛道品法具足充滿等行之故於是王波斯匿聞是說已歡喜踊躍善心生焉以好名衣上服若干色綵其價百千奉上須賴供養法故以法故受彼不肯受而說是言止止大王是王所服所以者何我自有弊服補納之衣有時大王我之此弊衣掛樹一日或至七夜無有取者亦無貪者我起遊行無顧惜意以是故大王凡衣服者但以蓋形使已無羞意又令彼不貪王波斯匿謂族姓子須賴

言如汝須賴不受是衣者願以足履令我長夜得福安隱於是族姓子須賴便以足蹈是名服百千價衣慈愍於王波斯匿故於是王波斯匿謂族姓子須賴言是之名服仁以足蹈何置之對曰大王是之名服舍衛城中有諸貧窮孤獨可以與之於是王波斯匿勑其左右卿等持衣往於是舍衛城中有諸貧窮孤獨羸老便以與之唯然大王國中若干衆人及諸貧窮者聞王波斯匿以百千價衣若干種色與須賴已而以惠施城內城外普來集聚於舍衛城百千億衆生皆適得是百千價服已皆服著之適服著已善心生焉我當以何等報是須賴而爲供養承佛威神又須賴所建立便於空中而現聲言不以香華及塗香不以甘餚饍而可以報須賴無過發道意須賴不以衣食故亦不利供養歎譽名德故但以度衆生及發道意故順從彼教者當行道之智於是族姓子須賴便從座起與王波斯匿俱後宮婇女臣吏人衆大衆圍遶前後出舍衛城行詣祇樹給孤獨園舍衛大城之中人衆十億國中貧人聞族姓子須賴往見如來念須賴恩悉皆從行以佛威神釋提桓因從舍衛城至給孤獨園於其中間化作場地廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮若干校飾又化若干種寶樹於樹下化作師子座高妙堅固高千肘以若干百千天繒敷其上文編雜綵阿須倫女首耶之后萬玉女俱而侍衛皆持天華天香鼓樂絃歌供養如來師子之座已爲供養於是世尊知衆人已會與諸菩薩及大弟子出於祇樹行詣於嚴淨

師子座詣已於師子座結跏趺坐如來適坐於師子之座於是三千大千世界六種震動現十八瑞動而復動而復大動於是釋提桓因子瞿或在會中坐於是瞿或天子化作六萬座天子所化已請諸菩薩使各詣座便說偈言

唯座諸淨　坐於是座　以是善本　疾得佛座

諸菩薩愍瞿或天子故便坐其座於是般者識乾執樂王子謂日行玉女言汝往與是五百天樂俱同音歌歎佛德俱供養世尊師子之座須賴未來之頃所以者何族姓子須賴功德巍巍侍從衆多當見如來者則不容汝等於是日行玉女般者識乾執樂王子之后作五百樂往詣如來已皆稽首佛足手執樂器皆同一音歎世尊德而歌頌曰

世尊往古百劫修閑居行世尊普調衆生使樂布施世尊身口及心樂持淨戒願禮體如須彌山世尊忍慈堅固不勞世尊精進堅力如樹世尊禪慧之光無所不作願禮三界無垢世尊已脫貪婬瞋恚愚癡之垢世尊所作已辦願禮三界所應供養此諸垢汙魔女五百如來見已以無垢目心得安隱成就佛念捨離於欲不復觸近於欲樂問於如來除心之垢莫使有勞垢意者歡悅衆生意願禮彼足訓三十二相勝瓔珞百福功德滿善音於衆生所往淨願禮無比神難及神天金輭足行步師子之雲與所往行化因釋胎生今所歎德百福滿願使衆生心普悅無疲倦所歎勝多德願令疾得歎是者於是族姓子須賴與王波斯匿及王後宮與諸大衆眷屬圍遶

諸天百千之所歌歎行詣世尊已稽首世尊足於一面住王波斯匿稽首如來足各繞三帀於一面住於是王波斯匿以其仁座而讓須賴而説此言惟族姓子垂恩務矜坐此仁座須賴便坐於彼仁座於是衆中有諸天子未見須賴者見是貧人有何功德爲王見敬乃如是耶於是釋提桓因知諸天子意謂諸天子言莫起慢意於是仁者而令諸仁功德損減長夜不安所以者何我其審諦是族姓子大功德善法充滿又諸天子且待須臾觀其功德善法具足於是族姓子須賴欲悅諸天子意便白佛言唯然世尊現説菩薩大士濟度衆生之嚴好智之嚴好示現嚴好具足充滿疾成無上正眞之道是時世尊以如是像放身光明照須賴身適觸身已族姓子須賴蒙佛光明是時須賴身逾釋提桓因數千萬倍須賴之身姝好如是於是諸天子見須賴身姝好如是甚大歡喜便禮須賴而以天華敬散其上於是世尊告族姓子須賴言菩薩處貴而現卑賤欲度人故是則名曰智之嚴淨而以威儀悅可衆生可衆生已便現其行久現神通是智嚴淨又族姓子菩薩大士意得自在示現極貧爲諸梵志諸人所敬是爲嚴淨又族姓子若其菩薩示現下貧感勵外學除其貪意現處大業又現捨家欲以導示厭家衆生故是爲嚴淨是爲須賴是爲菩薩淨於衆生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也疾成無上正眞之道於是阿難白世尊言是族姓子發行已來久遠云何而爲如來所光飾乃如是乎於是世尊告阿難言是族姓子

阿難往世具足多供養諸佛數億百千行諸度無極所行之行而以神通用爲娛樂已得三忍以得應辯以方便善度衆生故示現極貧於是阿難白世尊言族姓子須賴示現貧行以度衆生其數幾如世尊告曰阿難欲天七千色天萬二千皆發無上正眞道意度世人無數發道意者及生善處又問久如當成無上正眞之道得道之時名號云何其佛世界嚴淨何類於是世尊欲歎族姓子須賴國土嚴淨便說偈言

阿難聽我稱　諸世之將導　以成衆生故
高廣弘普稱　發於大乘行　其劫無限數
從始初發意　行善行以來　奉事於諸佛
及其所供養　爲諸法之長　常擁護之故
智所住往行　於諸度無極　神通自娛樂
長夜行四等　善學方便善　其見生死穢
明審於佛法　善學相純淑　如衆生之本
隨本度脫之　以意智所行　住於甚清淨
已得應機辯　住於諸總持　已度於魔鉤
諸佛之威儀　堅住而不動　無所汙染著
度世之八法　利衰現總持　無所於諸法
不遠亦不近　喻如虛空性　其心無所著
無有疲厭意　常行大悲心　堅固住於忍
以被慈德鎧　如於已之慈　於衆生亦然
終不懷嫌恨　犯者不校問　如其所應受
迎待而不避　口言行無違　諸法普學法
如其解脫相　二法俱解脫　三忍具足得
於行無所起　諸佛之所行　威儀善建立
於諸土行行　多饒益衆生　彼方則不定
而無有如來　須賴所行處　如供養世尊

敬亦當如是　諸天及世人　我滅度之後
後世法盡時　須賴於行彼　東方之世界
其土名妙樂　如來名無怒　當從彼來還
餘三阿僧祇　於其數不滅　於是巳之後
續當勤行道　當嚴淨國土　欲度衆生故
彼於是刧後　當成其勝道　號光世音王
土如阿閦佛　如來之世界　世界名善化
衆德悉備具　安住壽萬歲　處於世教化
僧數踰無限　少發小乘者　求大乘無限
普知神通力　凡夫愚闇垢　善化普清淨
彼當普令稱　一法化教誨　彼無魔牽連
普等清淨智　導世滅度後　正法住於世
八萬四千歲　法慧不隱藏　須賴所化衆
承奉道高行　一切當主彼　除置漏盡者

當爲族姓子須賴解說決時一切衆會各各以衣覆須賴上勸助之聲三千大千世界莫不普知以其勸助之聲無量無數諸天龍鬼乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人及非人應聲皆至聚會而坐供養族姓子須賴世尊亦爲是等以是法化因緣種種說法皆令諦解於三乘行於是王波斯匿住世尊前叉手白世尊我狂醉王位狂醉財業狂醉榮貴狂醉庫藏金銀倉穀慳貪無厭逼迫衆生以爲國財如我世尊世世以如是像處位施行之法化皆從族姓子須賴聞巳我爲極貧須賴所決今於世尊前捨置於國以流離太子立爲王子當奉戒當許身爲世尊及諸衆僧守園給使所有財寶當爲三分一分於佛前奉上衆僧二分與諸貧窮孤獨三分以爲王事之儲誰復世尊聞如是像法處位教化

當有意著於財業者也爲愚癡惡友所攝持者乃有著意我以是所作善本惠施衆生願發無上正眞道意於是會中五百長者五百居士五百梵志五百臣吏聞王波斯匿作如是像師子之吼皆發無上正眞道意捨家財業欲於世尊之化捨家入道置中三百人其餘皆現爲比丘僧已除鬚鬢髮服著袈裟於是族姓子須賴即從座起更整衣服右膝著地向世尊叉手白佛言願從世尊及十方現在諸佛受捨於家於是族姓子須賴稽首十方諸佛世尊而發願言諸佛世尊聽許入道於是諸佛各伸右掌摩須賴頭適觸其頭鬚髮皆墮法衣著身威儀安詳於是三千大千世界六反震動放大光明普照十方雨於天華是諸佛臂皆不相障世尊釋迦文伸金色臂摩須賴頭彼諸發道意者見是現化是輩皆當爲諸佛之所受決當說是法時五百比丘發弟子乘皆得無著滿千菩薩皆得不起法忍爾時世尊告長老阿難言受是法化奉持誦說周滿敷演廣大衆生所以者何是五濁世衆生濁勞垢濁壽命濁邪見濁時劫濁佛與世非是其時欲度此等故使須賴示現極貧所以者何我不以如此忍界之儀而示現一人不度也以是故阿難當現是法布示衆生此衆生等當信是法當從解脫當如是等爲如來所化佛告諸弟子善念奉持族姓子須賴及王波斯匿釋提桓因長老阿難諸天龍鬼及阿須倫及世間人聞佛所說莫不歡喜稽首而去

佛說須賴經

音釋

蕑古閑切與菅同茅也　跋跙跋蒲撥切跙狀呂切　饕餮饕吐刀切餮他結切貪財曰饕貪食曰餮　羖公戶切牡羊曰羖　犲士皆切狼也　謫陟革切責也討也

得無垢女經

一名論義辯才法門

元魏婆羅門般若流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

得無垢女經 一名論義辯才法門

元魏婆羅門般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸惟除一人尊者阿難餘者悉是大阿羅漢諸大菩薩十千人俱皆不退轉惟一生縛其名曰寶明菩薩慧聚菩薩勝藏菩薩名稱意菩薩辯聚菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩彌勒菩薩得無憂菩薩文殊師利童子菩薩不迷行菩薩不迷見菩薩除惡菩薩壞一切悲暗菩薩功德寶華莊嚴菩薩金瓔光德菩

薩障一切罪菩薩不壞思惟菩薩如是等上首十千菩薩俱爾時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦葉尊者須菩提尊者富樓那彌多羅尼子尊者離婆多尊者阿泥樓大尊者阿難陁此如是等八大聲聞文殊師利童子菩薩除惡菩薩寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪菩薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不迷行菩薩此八菩薩摩訶薩等并大聲聞於晨朝時著衣持鉢被服袈裟相與欲入舍婆提城爲乞食故未到彼城於路中間共相謂言我等心住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得聞聖諦尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民於聖諦中得無礙慧不破壞慧彼慧不瞖尊者大目揵連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得無盡福報乃至涅槃尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得阿蘭若尊者富樓那彌多羅尼子曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民皆得三昧尊者離婆多曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切外道遮羅迦婆離婆羅闍迦尼揵陁阿祇毗迦婆羅門居士得不惡見尊者阿泥樓大曰我心安住如色三昧入舍婆提大

城乞食如是若入舍婆提城一切人民得不嫉樂尊者阿難陁曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民聞法即解文殊師利童子曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城門户窻壁器莊嚴具樹葉華果袈裟等中出空無相無願等聲出不生聲亦出生聲出無我聲除惡菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受寶幢菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉開不迷見菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色決定當得阿耨多羅三藐三菩提障一切罪菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障觀世自在菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生繫縛執掌欲被殺者皆得解脫無有怖畏辯聚菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民何等惡心衆生慈心相向迊共讚詠音聲語說皆得辯才不迷行菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提爾時彼大聲聞彼諸菩薩依如是法如是行說相與進向舍婆提城時憍薩羅波斯匿王有女名得無垢已曾親近無量諸佛久種善根供養多佛解甚深法得五神通天眼遠見清淨過人彼諸菩薩彼大聲聞在道語說皆悉遥聞彼女端正姿媚少雙甚

可愛樂妙色具足父母意念一切婇女一切人民皆悉樂見年始十二二月八日弗沙星日意樂出遊以求吉相父母即聽從婆羅門有五百人齋持酥酪華果符瓶相隨而出爲欲解奏彼婆羅門見諸菩薩大聲聞已即住念曰我今見此吉相好人時彼侍從婆羅門中有一長老大婆羅門厥名梵天謂得無垢作如是言女今當知我此所見是不吉相前有如是諸比丘住可迴入城見如是相所作不吉以此因緣或解或奏不吉不成即於爾時得無垢女偈對梵天婆羅門曰

見此無障勝　能却多人惡　此見淨四諦
正念信解脫　二足上福田　施彼願生天
得甘露果報　施者不得惡　第一持戒人
離濁無惡念　行世間治病　療救苦衆生
佛世間最勝　第一之法主　此是彼佛子
無有塵垢染　此諸大菩薩　遠離何等法
惡法皆遠離　常謹慎不越　持戒世間最
好人見者勝　作塵許供養　彼得如法財
此滿足勝相　此善心淨田　婆羅門得信
獲多福生人

爾時梵天婆羅門爲得無垢女而說偈言

莫隨癡心言　齋時觀比丘　如著衣剃髮
求吉不用見　尊朝不喜汝　我當必被笑
不得持齋戒　願勿觀比丘　若不觀比丘
則是大善哉

爾時得無垢女爲梵天婆羅門而說偈言

非於今朝日　能救我父母　非諸親非財
亦復非嚴飾　此之功德人　入於有爲行
此人能救我　亦救我父母　我於今朝日

捨身復捨命　甚愛樂佛法　不欲世富樂
更無異歸依　能救護衆生　惟有佛法僧
三寶能救護

爾時梵天婆羅門語得無垢女言汝大不是汝於昔來未曾見佛未曾聞法未供養僧汝何處聞云何信佛得無垢女作如是言我生七日時婆羅門安置我身在栴檀殿金寶牀上五百天子在於我上空中行過我時得見時彼五百諸天子中有一天子曾見如來種種讚歎說佛功德讚歎法僧我時得聞五百天子皆共問之作如是言君見佛來佛狀云何云何得知時彼天子知我心信爲生五百天子信故而說偈言

無垢欲染髮　清淨輭靡旋　面猶百葉華
如夜空滿月　毫色雪珂瑮　眉間甚可喜
諸眷屬中勝　佛語甚微妙　人主師子頰
眼目極殊妙　齊平四十齒　衆生中心勝
彼復廣長舌　善淨圓滿面　利益善語言
離惡口兩舌　無有無義語　佛不毀譽語
利益諸衆生　無數衆生信　頂相猶如貝
人主臂指長　譬如象王鼻　希淨齊却入
陰如象王藏　亦復如日光　身毛皆上靡
鹿蹲足下平　離垢惡實語　一切牟尼王
已破壞惡見　惡見悉已滅　衆生億問難
正答令歡喜　遠離彼二邊　說於中道法
隨何人聞者　第一寂滅樂　直不曲勝語
一切歡喜愛　法雲普遍覆　平等雨法雨
如來既自度　亦度彼衆生　歸救中第一
觀世間相應　餘無量功德　我不能具說

彼天子聞已　心開淨信佛

爾時得無垢女説此偈巳即語梵天婆羅門言大婆羅門我生七日便得聞此佛法功德從是巳來不曾少時有癡覆心不著諸欲不著嫉妬不著貪心不起盜心心不思量亦不憶念不知愛著或父或母或兄或弟姊妹親屬不知愛著嚴飾之事不知愛著王都城邑聚落身命不愛著生大婆羅門我憶異相所謂佛相大婆羅門我心恒常憶念三種何等爲三隨何方面如來行處我問如來若佛説法如是一切我悉攝聚不失一字不失一義不失一語無有一夜或於一日隨在何處我常見佛非是不見我常聞法常供養僧大婆羅門如是見佛如是聞法供養衆僧我無猒足爾時梵天大婆羅門勑一同伴小婆羅門作如是言汝摩那婆今速還去如得無垢向來所説悉爲大王及王夫人説如是法時摩那婆受教而去如所見聞悉爲大王及王夫人説如是法爾時得無垢女如佛功德爲諸人説如法功德爲諸人説如僧功德爲諸人説時彼五百諸婆羅門聞巳皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時得無垢女從輿而下與諸侍從婆羅門俱前詣菩薩大聲聞所到巳禮拜恭敬尊重住在尊者舍利弗前合掌而立問於尊者舍利弗言大德舍利弗一切女人智慧甚少染欲極多專行放逸心意狹劣不念善法多念惡法善哉大德惟願垂哀悲心念我如應説法令我長夜得大利益安隱快樂此語未訖時憍薩羅波斯匿王聞婆羅門摩那婆語速疾急到詣大聲聞諸菩薩所見女在坐於自巳女如大聲聞如大菩薩作

如是言在家甚樂何故在坐說如是言我從是來不爲癡覆不著戲樂不曾起心時憍薩羅波斯匿王即自爲女而說偈言

汝端正如天　姿媚如莊已　何故起惡見
說言皆不著　王國土豐樂　汝母隨汝心
女何所憶念　言不著身樂　一切貴敬汝
見汝者皆愛　百功德莊嚴　何以不著樂
女何所見聞　於樂生憂怖　好心向我說
汝有何所願

爾時得無垢女即爲父王而說偈言

王不覺家惡　危脆諸陰中　有爲所止宿
如妓兒戲場　毒蛇所居處　命少時不停
無有安樂心　云何得睡眠　四大如毒蛇
三有何處樂　多怨惡鬬諍　到曠野險處
煩惱怨圍遶　云何得安樂　何者是戲樂
云何而著樂　飲毒云何睡　勑殺云何喜
險岸云何安　人命亦如是　如來說譬喻
有聚如須彌　爾許顛倒意　誰信無常劫
父母兄弟等　一切賊境界　善知識兒子
親友皆圍遶　猶如鏡中像　一切皆無常
有何等人輩　能信此不實　初見自然智
即發菩提心　從發心已來　未失菩薩行
何處菩薩行　貪著世間樂　我見彼如來
不思議功德　聞善逝說法　見此佛子人
是故不憶念　著世五欲樂

爾時憍薩羅國波斯匿王既聞女說默然不言爾時得無垢女知父默然即語尊者舍利弗言大德舍利弗我欲問難願慈念我佛說大德智慧人中最爲第一大德何者智慧彼智慧者爲常無常若是常者如佛所說一切

諸法皆悉無常佛如是說則是妄語迷惑說法若是無常彼法不生若法不生彼法則無爲何所說則不憶念說智慧法以何義故佛說大德智慧人中最爲第一尊者舍利弗默然不答爾時尊者大目揵連問於尊者舍利弗言何故默然不答女難尊者舍利弗言女不問我無常之法問不生法故我不答爾時得無垢女問於尊者大目連言大德目連佛說大德神通人中最爲第一大德爲住衆生想故示現神通爲住法想示現神通若住衆生想示現神通者衆生旣無云何大德示現神通若住法想示現神通法無分別大德亦爾無所分別旣無分別云何大德示現神通尊者目連默然不答爾時尊者富樓那彌多羅尼子問於尊者大目連言何故默然不答女難尊者目連言女不問我分別問我無分別不取不分別如來菩提道是故我不答爾時得無垢女問於尊者富樓那彌多羅尼子言大德富樓那佛說大德說法人中最爲第一大德爲受持說法爲不受持說法若受持說法則與一切愚癡凡夫等無有異何以故一切愚癡凡夫受持大德如是不離一切愚癡凡夫法若不受持說法法旣無物云何大德說法人中最爲第一尊者富樓那彌多羅尼子默然不答爾時尊者摩訶迦葉問於尊者富樓那彌多羅尼子言何故默然不答女難尊者富樓那彌多羅尼子言女不問我世諦之義問我眞諦故我不答爾時得無垢女問於尊者大迦葉言大德摩訶迦葉大德入八解脫入已復出爲人說法於何人邊乃至

微少受一瓢食彼彼諸施者皆得生天彼於大德云何而施爲身淨施爲心淨施爲身心淨施若身淨施身則無知無覺不動如草如木如壁如土彼身如是不能淨施若心淨施心則如幻不暫時住不能淨施若彼身心內外俱淨如是身心不得淨施身心無物云何淨施尊者大迦葉默然不答爾時尊者須菩提問於尊者大迦葉言何故默然不答女難尊者大迦葉言女不問我取法問我不取法是故我不答女問我實際是故我不答爾時得無垢女問於尊者須菩提言大德須菩提佛說大德阿蘭若行最爲第一大德阿蘭若者爲有物修爲有法修若有物修則是無常若有法修法無生相法無滅相法若不生不滅相者彼則平等彼若平等則非平等彼若眞如則非眞如不動不轉若不動轉彼不得說若不得說彼不思議若不思議彼不可說若不可說彼則無物若無物者彼則無實若無實者聖人不說尊者須菩提默然不答爾時尊者離波多問於尊者須菩提言何故默然不答女難尊者須菩提言乃至無有少法可說默然爲樂女問如是不戲論法諸有言說皆是不善不言說界是阿蘭若行爾時得無垢女問於尊者離波多言大德離波多佛說大德坐禪人中最爲第一大德爲心依止禪爲心不依止禪若心依止禪心則如幻不實分別若當如是不實分別則不實依止禪三昧則不實若無心念禪一切死人亦得歡喜諸草木壁波羅賒樹皆應三昧何以故以彼諸物皆無心故尊者離波多默然不答爾時

尊者阿泥樓大問於尊者離波多言何故默然不答女難尊者離波多言得無垢女問佛境界彼非聲聞之所能答得無垢曰於意云何如來法界聲聞法界有別異耶若異法界則壞法界若法界壞法界則二法界不二得言真如如是真如得言不二如是真如如是不二不得言勝大德何以作如是說爾時得無垢女問於尊者阿泥樓大言大德阿泥樓大佛說大德天眼人中最爲第一大德天眼爲有物見爲無物見若有物見則墮常見若無物見則墮斷見尊者阿泥樓大默然不答爾時尊者阿難陁問於尊者阿泥樓大言何故默然不答女難尊者阿泥樓大言女懷智慧問是故我不答爾時得無垢女問於尊者阿難陁言大德阿難陁佛說大德於多聞中最爲第一大德何物得言多聞爲有義知爲究竟知若有義知義無言語不可言說非耳識知彼非可見若究竟知然世尊說當聽於義莫聽文字如是不聽大德阿難云何多聞尊者阿難默然不答爾時文殊師利童子問於尊者阿難陁言何故默然不答女難尊者阿難陁言一切文字性離如響女問我字故我不答女問平等無心離心此義乃非學人境界云何得說仁者當問如來法王爾時得無垢女問於童子文殊師利言文殊師利佛說仁者善解如來甚深解脫如是菩薩摩訶薩中最爲第一彼因緣法云何甚深爲深故甚深爲自體甚深若彼因緣深故甚深則彼因緣無人和合何以故如是因緣不去不來非眼識見乃至非是意識所知不二和合因

緣而生若自體深彼甚深體則非可示文殊師利言實際之義甚深甚深得無垢言文殊師利以彼實際非實際故如是彼智則非是智文殊師利言無有言語得實際者得無垢言文殊師利若無所得則無言語出過言語故無所得文殊師利言若爾云何爲他人說得無垢言文殊師利如來菩提出過言語彼不可說文殊師利默然不言爾時得無垢女問不迷見菩薩言善男子如不迷見如是說言我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色此事云何仁者爲示如來色身爲示法身若示色身彼諸衆生不見佛身若見佛身則違佛語佛說偈言

若以色見我　若以聲求我　彼人行邪道　則不能見我

若示法身而佛法身非可示現何以故如來法身出過眼識彼不能見不迷見菩薩默然不答爾時寶幢菩薩問不迷見菩薩言何故默然不答女難不迷見菩薩言女問我無物是故我不答得無垢曰我非無物問無物不得問我說學法應如是知不迷見菩薩默然不言爾時得無垢女問寶幢菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉開此事云何仁者如是何所憶念爲當有心希望福德爲當無心希望福德若當有心希望福德仁者則與愚癡凡夫等無有異何以故愚癡凡夫皆有希望愛著心故若當無心希望福德是則無心希望積聚寶幢菩薩默然不答爾時得無

垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受此事云何如佛所說業不思議仁說不能違佛所言若仁不能思議業者云何得知未來重業現世輕受一切諸法皆空無主仁令云何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業作輕受業得無垢曰無有人能願力迴轉若能轉者一一如來本皆有願一切衆生我皆悉令得大涅槃非願力成此門應知如是願力不能迴轉除惡菩薩默然不言爾時得無垢女問障一切罪菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障此事云何若仁禪定能令衆生五蓋不障一切諸法皆空無主如是仁不是仁我不是我云何能與他人作恩障一切罪菩薩言先修慈心得無垢言一切諸佛大慈心行有佛土中諸衆生等蓋纏所惱障一切罪菩薩默然不言爾時得無垢女問於聖者觀世自在菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生繫縛執掌欲被殺者即得解脫無有怖畏得無所畏此事云何仁爲取修爲不取修若取修者愚癡人取是則不可若不取修則非無常若非無常則不可取觀世自在菩薩默然不答爾時辯聚菩薩問觀世自在菩薩言何故默然不答女難觀世自在菩薩言女不問我生法不問我滅法問我不生不滅法是故我不答得無垢曰觀世自在仁何不問

何處不生不滅觀世自在菩薩言得無垢女何處不生不滅無少字轉行得無垢曰若不轉行則一切法無有少字非黠慧人字轉行說不著名字法界無障礙故彼心不著觀世自在菩薩默然不言爾時得無垢女問辯聚菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等惡心眾生慈心相向遍共讚詠音聲語說皆得辯才此事云何仁此辯才起為有因緣起為無因緣起若有因緣起一切無常皆因緣起若如是者不得寂靜若無因緣起如是無實則不得言有辯才起辯聚菩薩言我從初發菩提心來常作是願若諸眾生得見我者皆得辯才得無垢曰善男子仁為有心辯才為無心辯才若有心辯才則墮常過若無心辯才彼諸言語仁云何說仁不實語辯聚菩薩默然不言爾時得無垢女問不迷行菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何眾生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提此事云何何者菩提彼菩提者為有為無若言有者仁則著常不迷行菩薩曰言菩提者智者言語說言菩提得無垢曰彼智云何為當生體為寂靜體若彼生體生皆無常若皆無常則不正念若皆無常是正念者一切癡人皆應正念若寂靜體彼無所得若無所得彼不分別此或佛說或菩薩說或阿羅漢說或凡夫說何以故菩提道者則無分別愚癡凡夫則有分別有分別者非是黠慧不迷行菩薩默然不言爾時尊者須菩提等諸大聲聞彼諸菩薩如是說言我今迴

還不須入彼舍婆提城而行乞食何以故朝日已得妙好法食即爾滿足我既從彼得無垢女聞勝妙法我於朝日得法食足爾時得無垢女語尊者須菩提言大德須菩提不取不捨是聲聞法仁等今者為何所求何所憶念大德須菩提無戲論者是聲聞法若著戲論非聲聞法若大德須菩提無依止者是聲聞法聖人境界非是依止非依止者不發動搖爾時彼大聲聞彼諸菩薩及彼五百諸婆羅門得無垢女憍薩羅國波斯匿王并諸侍從無量人衆皆悉往詣祇陁樹林給孤獨園到世尊所頭面禮足圍遶三帀於一面坐得無垢女遶佛千帀遶千帀已右膝著地合掌向佛以妙聲偈問如來曰

我今問善逝　無上無等智　無量無垢名
三界之尊主　能以甘露法　慈愛令人得
云何菩薩行　能坐樹王下　破壞魔王軍
成無上菩提　云何動大地　乃至動龍宮
云何放光明　普照無量處　說菩提法行
云何得總持　云何菩薩行　而能得佛財
云何修寂靜　第一三摩提　云何神通力
丈夫云何說　衆生中勝行　得何等意行
云何得淨辯　同合淨美語　云何諸菩薩
而得善眷屬　云何大丈夫　而得宿命智
得無垢天眼　天耳他心智　大神通光明
行無量世界　云何念檀捨　戒淨常行忍
云何精進禪　云何行般若　云何常遠離
胎藏生宿處　更不受胎生　過化生彼岸
云何佛前住　口說無我空　云何愛不愛
彼二心平等　滅一切染惡　心堅不高下

世間法不動　猶如須彌山　得失及毀譽
稱譏苦樂等　此世間諸法　云何過如月
無主不諂誑　無染云何慢　捨離自高心
無有如是意　寂靜勝寂靜　不捨奢摩他
第一智慧人　云何得有縛　不愛妻子財
云何而得有　定愛猶如鳥　常如月無異
其心既如是　云何有法愛　云何有智人
如地水火風　不動云何常　愛平等如空
云何不捨法　常不捨佛法　寧自捨身命
不捨第一法　云何住菩提　證無塵垢法
衆生中醫想　佛國土莊嚴　云何住淨僧
淨僧云何有　三世法云何　聞有衆生樂
云何愛滅壞　見四諦羅漢　云何戒具足
云何百衆生　令安住菩提　行有常愛著
誰能得端正　何誰有化生　云何大富樂
云何大智慧　一切智道行　何誰能具足
得三十二相　八十種妙好　一切善福德
無斯辯才生　云何有淨僧　比丘受具足
何處有此願　云何百有生　宿命云何有
常與佛和合　於千億劫中　不作惡行善
心不著端正　云何有醫師　力精進忍辱
云何而有勝　云何歸依佛　歸依於法僧
自捨於身命　不是捨佛法　云何諸衆生
淨行菩提行　一切悔放捨　爲衆生說法
不是少許癡　一切智大寂　若行法衆生
次第得授記

得無垢女如是說已世尊即告得無垢言善哉善哉得無垢女汝甚善哉汝今善能問於如來如是之義汝今諦聽善思念之我爲汝說得無垢言善哉世尊願樂欲聞佛即告言

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能壞魔王何等爲四一者供養他人心不嫉妬二者捨離惡語三者常生多人善根四者無盡修慈得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能壞魔王爾時世尊而說偈言

心莫懷嫉妬　口勿說惡言　教多人行善
不盡修慈心　菩薩能修行　如是四種法
十方破魔王　證無上菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能動無量諸佛世界何等爲四一者如說而行二者信甚深法三者堅固教化四者能教多人菩提得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能動無量諸佛世界爾時世尊而說偈言

能如說而行　知甚深法忍　欲得白淨法
堅固教化人　常爲多人說　無上菩提道
智人如是法　能動億世界

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能放光明普照無量諸佛世界何等爲四一者施佛燈明二者守護正法三者能入八難惡衆生中而爲說法四者以寶羅網覆如來塔得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能放光明普照無量諸佛世界爾時世尊而說偈言

以燈明施佛　則得淨光明　能守護正法
如正法受持　爲放逸之人　說不放逸法
以妙寶羅網　覆於如來塔　如是諸菩薩
放光照世界　遍不可思議　億世界中行
此光觸衆生　遇者皆得樂　發心求菩提
無上大智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得陁羅尼何等爲四一者種種布施二者莊嚴女人與來求者三者讚歎如來功德四者多行般若得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得陁羅尼爾時世尊而說偈言

修行種種施　則得陁羅尼　種種莊嚴女
以施來求者　常讚佛功德　修行佛般若
行如是四法　彼得陁羅尼　能於百千劫
聞持而不失　十方佛說法　憶念力能取

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法則得三昧何等爲四一者常說有爲多苦二者樂獨無侶三者發勤精進四者究竟善業得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法則得三昧爾時世尊而說偈言

說有爲多苦　樂獨行如犀　勤進常有智
究竟行善業　行如是四法　求於菩提行
得寂靜三昧　速覺佛菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得神通力何等爲四一者身輕二者心輕三者受持一切佛法四者四界空界平等受持得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得神通力爾時世尊而說偈言

身輕如心輕　法中無依止　空界我無量
四界等受持　思量此四法　得無量神通
以此三昧力　行一切世界　一念普周遍
見多千億佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法端正殊特何等爲四一者不瞋二者掃如來塔障惡風雨作已歡喜三者戒淨具足護持四者常一切時先意問訊見諸法器不欲破壞心如

金剛得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法端正殊特爾時世尊而說偈言

於他無瞋垢　障佛塔風雨　淨掃治莊嚴
常恭敬供養　淨戒常護持　常先意問訊
盡心於法器　如金剛須彌

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法是故化生常在佛所何等爲四一者作蓮華座如來之像二者滿掬優鉢羅華拘物頭華分陁利華或散佛身或散浮圖三者安樂有多辯才於持戒人心不破壞一切善根四者願與一切衆生安樂令得佛道得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法是故化生常在佛所爾時世尊而說偈言

作勝蓮華座　如來之形像　水華滿掬施
爲利益他人　於他不惡說　不取他惡說
念十方衆生　願與安隱樂　修行如是等
四種勝功德　是故得化生　常在於佛所

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大富樂何等爲四一者平等心施二者施不望報三者心開多信四者能知衆生心行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大富樂爾時世尊而說偈言

平等心施與　所有皆不悋　深信佛智慧
數得大富樂　有信不諂誑　不取惡他人
信法正眞見　彼得善富樂

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大智慧何等爲四一者於法不生嫉妬二者能除他人疑悔三者如聞而說四者多修空行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大智慧爾時世尊而說偈言

智人不懷嫉　能除他疑悔　如所聞而說
說如來行空　行如是四法　如來所隨喜
如佛教而學　得佛二足尊

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得宿命智何等爲四一者能爲久忘法者說應聞法令得憶念不忘句義二者令他信欲所謂語說令他歡喜爲他說法三者欲令出離有爲諸苦入於涅槃四者知幻三昧與願相應得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得宿命智爾時世尊而說偈言

久讀誦忘者　教示令憶念　常說樂聞語
不倦爲他說　令出有爲苦　捨相修三昧
行如是四法　得宿命大人　憶無量千劫
速成第一醫

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法常親近佛何等爲四一者乃至失命因緣不捨佛法二者乃至失命因緣終不稱說法師罪過三者乃至失命因緣終不親近不善知識四者常修念佛三昧得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法常親近佛爾時世尊而說偈言

常不捨佛道　不毀呰法師　不近惡知識
常勤心念佛　行如是四法　得親近如來
在在所生處　彼處常有佛　乃至未證得
無上菩提道　一切所生處　常得親近佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得三十二大丈夫相何等爲四一者把金散佛或散浮圖二者常以香油塗如來塔三者種種華香妓樂布施四者眷屬相隨供養和尚阿闍梨等得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如

是四法得三十二大丈夫相爾時世尊而說偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以香華樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具　此法有妙相
佛第一智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得八十好何等爲四一者種種妙衣莊嚴法座二者供養他人心不生倦三者於法師所不作鬬亂四者教諸衆生佛菩提行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得八十好爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不倦　教衆生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨辯才何等爲四一者持菩薩藏二者晝夜讀誦三聚法門三者爲他人說離因緣法以佛菩提不生不滅離因緣故四者歡喜受持不惜身命及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得淨辯才爾時世尊而說偈言

晝夜常讀誦　堅持菩薩藏　諸世間相違
受持此佛法　不惜身命財　惜彼菩提道
行如是四法　得辯才增長　如著種種鬘
他人見者喜　一切諸世間　人天等衆生
見彼菩薩者　歡喜亦如是

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨佛土何等爲四一者於他不嫉二者等心自他三者見諸衆生心常歡喜四者不親諸惡眷

屬得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得淨佛土爾時世尊而說偈言

心不懷嫉妬　不取他人利　見衆生歡喜
等心於一切　不伴惡眷屬　如是等四法
具足修行者　得清淨佛土

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得僧具足何等爲四一者不念他人眷屬二者和合破壞眷屬三者於說法處受持讀誦爲他人說四者捨離惡語得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得僧具足爾時世尊而說偈言

不念他眷屬　和合破壞者　說法處教人
不說破壞語　行如是四法　得第一淨僧
欲得淨僧者　黠慧修此法

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法隨心所願生佛國土何等爲四一者於他親友心不生嫉二者常求六波羅蜜欲令滿足三者心信清淨堅固四者於諸菩薩常起師想乃至初發菩提心者皆生師想而供養之而不偏著親友因緣得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法隨其所願生佛國土爾時世尊而說偈言

不嫉他利養　求波羅蜜善　常淨堅固心
於菩薩師想　不諂求樂緣　欲令親得樂
常修此功德　速得近如來　隨心之所願
得生佛世界　既生彼世界　隨意念皆得

爾時得無垢女白佛言世尊如佛爲我所說法門若我不信不取此法不修不行是則破壞一切十方於今現在現命現住諸佛世尊

爾時尊者大目揵連語得無垢作如是言汝

甚希有若如是說菩提難得彼菩提行難得修行女能修行甚爲希有得無垢女即發誓言大德目連我未來世當成如來應正遍知如今世尊等無有異若實不虛令此三千大千世界六種震動無一衆生有怖畏者我今實語若我堪能如佛所說具足修行今當雨華天諸妓樂自然出聲我婦女身轉爲丈夫得無垢女如是說已即時三千大千世界六種震動天諸妓樂自然出聲雨衆天華得無垢女轉婦女身即成丈夫如年十六端正童子一切皆見爾時尊者大目揵連白如來曰希有世尊如我意解菩薩從初發心乃至道場此得無垢如是神通最爲第一如是大力如是大體如實住持此如是等所見因緣異異具足如是說已佛言如是如是目連如汝所說菩薩從初發心乃至道場彼是世間天人福田出過一切聲聞緣覺時佛微笑諸佛常法若微笑時則有若干無量種色種種異色青黃赤白紅紫玻瓈金寶色光從口中出普照無量無數世界乃至梵世照已還攝入如來頂爾時尊者阿難從座而起整服左肩右膝著地合掌向佛偈讚問曰

天王緊那羅　娑婆世界主　大梵天王聲
命命之音聲　音樂諸天聲　貪瞋癡寂靜
世界皆生愛　無垢人王月　力功德如海
何故放光明　復六種動地　大地不傾覆
空中雨天華　見者心愛樂　猶如師子王
破壞小野干　如來能摧壞　一切諸外道
唯願牟尼尊　今日爲我說　佛今何因緣
何人得大利　億那由他數　日月珠光明

帝釋娑婆主　乃至梵天光　從世尊面門
出無垢淨光　彼十方光明　一切皆不現
額中滿如月　眉間淨無垢　明若秋日月
分陁華無異　猶如電光發　螢火星不現
釋迦牟尼尊　映蔽諸外道　如來今放光
何人得利益

尊者阿難如是說已佛言阿難此得無垢如實住持轉女人身得成男子汝爲見不阿難答言已見世尊佛言阿難此得無垢菩薩於八十千阿僧祇刧行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提於六十千阿僧祇佛所行菩提行文殊師利童子菩薩爾乃於後發菩提心如文殊師利等八十千菩薩若佛世界功德莊嚴如得無垢菩薩一佛世界功德莊嚴爾時尊者大目揵連語得無垢菩薩言善男子若仁如是久遠已來行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提如是女身何以不轉得無垢言大德目連菩提覺者非女人身非男子身何以故菩提不生非身心覺爾時文殊師利童子作如是言希有世尊此得無垢菩薩摩訶薩乃能解此甚深解脫佛言文殊師利如得無垢菩薩六十億佛所行於梵行修空三昧滿八十千阿僧祇劫修無生忍於三十億佛所難問彼佛已說得無垢菩薩甚深解脫諸菩薩中最爲第一衣食供養八十億佛問此論義辯才法門文殊師利若善男子若善女人聞此法門受持讀誦爲他廣說彼人如是得福甚多何以故此法門者得入菩提具足因縁爾時文殊師利白佛言世尊當以何名名此法門我當云何而奉持之佛言文殊師利

此法門者名論義辯如是受持名得無垢法門如是受持佛說是時有八十億那由他衆生諸天人等一切不退決定當得阿耨多羅三藐三菩提爾時辯聚菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊得無垢菩薩摩訶薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提覺佛言善男子是得無垢菩薩摩訶薩過不可數百千阿僧祇劫當得作佛號無垢笑憶念幢王如來應正遍知世界名曰無量淨妙功德莊嚴彼國無有聲聞緣覺過天富樂爾時得無垢菩薩摩訶薩於世尊前聞授記已歡喜踊躍上昇虛空高八十億多羅樹住虛空中放大光明其光遍照千佛世界世尊頂上八十四千由旬寶華中住爲供養佛如鳥飛下遶佛千帀合掌向佛於一面坐爾時彼五百婆羅門并梵天婆羅門見得無垢菩薩前勝神通身毛肅然得淨心信深生愛敬合掌向佛而說偈言

若恭敬如來　彼利是大利　令何人決定
作佛法因緣　我婆羅門種　前造作惡事
見大聲聞師　口說不善語　今懺悔此罪
願後不受殃　見佛子惡說　非是賢人語
非善得人身　虛損他飲食　我若不見佛
勝妙功德王　則與得無垢　相隨解奏去
以見彼佛子　恭敬須臾聞　我問彼言曰
何處時見佛　彼言生七日　爾時聞佛名
彼說佛功德　實體不異故　我聞彼佛名
深生淨信心　一切皆欲去　向無上菩提
我前福因緣　得聞佛名稱　來向釋師子
頭面禮佛足　求見佛禮拜　聞於無上法
見此二足尊　得脫一切苦　若佛釋師子

實語人說法　我學彼佛法　得佛法因緣
女聞佛法故　得無上菩提　我今入實法
菩薩行道門　我信入佛法　當得世間勝
彼堅固心知　憶念牟尼尊　聖知阿難問
授一切人記
爾時世尊而說偈言
此等五百人　梵天婆羅門　彼一切同時
當得成佛道　於八十億劫　不作諸惡行
於一一劫中　得見億如來　過去已供養
滿足五百佛　此後復得見　億佛坐菩提
供養僧福田　八十億比丘　廣爲諸衆生
說如是法門　次第一切得　寂靜涅槃樂

佛說此經已辯聚菩薩摩訶薩得無垢菩薩摩訶薩等一切菩薩彼諸聲聞彼婆羅門波斯匿王憍薩羅主及諸天人并阿脩羅乾闥婆等聞世尊說歡喜奉行

得無垢女經

音釋

姿媚 姿津私切態也媚明祕切嫵媚也　酥酪 酥孫徂切牛羊乳爲之曰酥酪歷各切乳漿也　埦 徒古切長項瓶也　輭 乳究切柔也　頰 吉協切面旁也　齋 音齊肚臍也　蹲 市兗切腓腸也　危脆 危虞爲切不安也脆此芮切物易斷不堅固也　諸陰 陰於禁切諸陰即五陰謂色受想行識也　黠 下八切小慧也　犀 先齊切犀牛也　悋 音吝斬惜也

文殊師利所說不思議佛境界經

唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

唐南天竺國沙門菩提流志等奉　制譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千人菩薩十千人俱復有欲界諸天子色界諸天子及淨居天子并其眷屬無量百千周帀圍繞供養恭敬聽佛說法

爾時佛告文殊師利菩薩言童子汝有辯才善能開演汝今應爲菩薩大衆宣揚妙法時文殊師利菩薩白佛言世尊佛今令我說何等法佛言童子汝今應說諸佛境界文殊師利菩薩言世尊佛境界者非眼境界非色境界非耳境界非聲境界非鼻境界非香境界非舌境界非味境界非身境界非觸境界非意境界非法境界無如是等差別境界是乃名爲諸佛境界世尊善男子善女人有欲入

於佛境界者以無所入而爲方便乃能悟入爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如來於何等境界而得菩提佛言童子我於空境界得菩提諸見平等故無相境界得菩提諸相平等故無願境界得菩提三界平等故無作境界得菩提諸行平等故童子我於無生無起無爲境界得菩提一切有爲平等故時文殊師利菩薩復白佛言世尊無爲者是何境界佛言童子無爲者非思量境界文殊師利菩薩言世尊非思量境界者是佛境界何以故非思量境界中無有文字無文字故無所辯說無所辯說故絕諸言論絕諸言論者是佛境界也爾時世尊問文殊師利菩薩言童子諸佛境界當於何求文殊師利菩薩言世尊諸佛境界當於一切衆生煩惱中求所以者何若正了知衆生煩惱即是諸佛境界故此正了知衆生煩惱是佛境界非是一切聲聞辟支佛所行之處爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若佛境界即於一切衆生煩惱中求者諸佛境界有去來乎文殊師利菩薩言不也世尊諸佛境界無來無去佛言童子若諸佛境界無來無去者云何而言若正了知衆生煩惱即是諸佛境界耶文殊師利菩薩言世尊如諸佛境界無來無去諸煩惱自性亦復如是無來無去佛言童子何者是諸煩惱自性文殊師利菩薩言世尊佛境界自性即是諸煩惱自性世尊若佛境界自性異諸煩惱自性者如來則非平等正覺以不異故於一切法平等正覺說名如來爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝能了知如來

所住平等法不文殊師利菩薩言世尊我已了知佛言童子何者是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法佛言童子云何一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫於空無相無願法中起貪瞋癡是故一切凡夫起貪瞋癡處即是如來所住平等法佛言童子空豈是有法而言於中有貪瞋癡文殊師利菩薩言世尊空是有是故貪瞋癡亦是有佛言童子空云何有貪瞋癡復云何有文殊師利菩薩言世尊空以言說故有貪瞋癡亦以言說故有如佛說比丘有無生無起無作無爲非諸行法此無生無起無作無爲非諸行法非不有若不有者則於生起作爲諸行之法應無出離以有故言出離耳此亦如是若無有空則於貪瞋癡無有出離以有空故說離貪等諸煩惱耳佛言童子如是如是如汝所說貪瞋癡等一切煩惱莫不皆住於空之中文殊師利菩薩復白佛言世尊若修行者離貪瞋癡等而求於空當知是人未善修行不得名爲修行之者何以故貪瞋癡等一切煩惱性即空故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝於貪瞋癡爲已出離爲未離乎文殊師利菩薩言世尊貪瞋癡性即是平等我常住於如是平等是故我於貪瞋癡非已出離亦非未離世尊若有沙門婆羅門自見離貪瞋癡見他有貪瞋癡即是二見何謂二見謂斷見常見所以者何若見自身離貪瞋癡即是斷見若見他身有貪瞋癡即是常見世尊如是之

人非爲正住夫正住者不應於已見勝謂他爲劣故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者住於何所名爲正住文殊師利菩薩言世尊夫正住者無有所住住無所住是乃名爲正住之耳佛言童子豈不以住於正道爲正住耶文殊師利菩薩言世尊若住正道則住有爲若住有爲則不住於平等法性何以故有爲法有生滅故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子無爲是數法不文殊師利菩薩言世尊無爲者非是數法世尊若無爲法墮於數者則是有爲非無爲也佛言童子一切聖人得無爲法不有數耶文殊師利菩薩言世尊非諸聖人證於數法已得出離諸數法故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝爲成就聖法爲成就非聖法文殊師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就非聖法世尊如有化人爲成就聖法爲成就非聖法佛言童子化人不可言成就聖法亦不可言成就非聖法文殊師利菩薩言世尊佛豈不說一切諸法皆如幻化佛言如是文殊師利菩薩言世尊一切諸法如幻化相我亦如是云何可言成就聖法成就非聖法爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者汝何所得文殊師利菩薩言世尊我得如來平等無自性境界佛言童子汝得佛境界耶文殊師利菩薩言若世尊於佛境界有所得者我亦得於諸佛境界時長老須菩提問文殊師利菩薩言大士如來不得佛境界耶文殊師利菩薩言大德汝爲得聲聞境界不須菩提言大士聖心解脫無有境界是故我

今無境界可得文殊師利菩薩言大德佛亦如是其心解脱無有境界云何而謂有所得乎須菩提言大士汝今説法可不將護初學心耶文殊師利菩薩言大德我今問汝隨汝意答如有良醫欲治人病爲將護病人心故不與辛酸鹹苦應病之藥能令其人病得除差至安樂不答言不也文殊師利菩薩言大德此亦如是若説法師爲將護初學心故隱甚深法而不爲説隨其意欲演麤淺義能令學者出生死苦至涅槃樂無有是處説是法時衆中有五百比丘僧諸漏永盡心得解脱八百諸天子遠塵離垢得法眼淨復有七百諸天子聞其辯才深生信樂皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝頗亦於聲聞乘而生信解又以此乘法度衆生不文殊師利菩薩言大德我於一切乘皆生信解大德我信解聲聞乘亦信解辟支佛乘亦信解三藐三佛陁乘須菩提言大士汝爲是聲聞爲是辟支佛爲是三藐三佛陁耶文殊師利菩薩言大德我雖是聲聞然不從他聞雖是辟支佛而不捨大悲及無所畏雖已成正等覺而於一切所應作事未甞休息須菩提又問言大士汝云何是聲聞答曰我恒爲一切衆生説未聞法是故我爲聲聞又問言汝云何是辟支佛答曰我能了知一切諸法皆從縁起是故我爲辟支佛又問言汝云何是三藐三佛陁答曰我常覺悟一切諸法體相平等是故我爲三藐三佛陁爾時須菩提又問言大士汝決定住於何地爲住聲聞地爲住辟支佛地爲住佛

地耶文殊師利菩薩言大德汝應知我決定住於一切諸地須菩提言大士汝可亦決定住凡夫地耶答曰如是何以故一切諸法及以衆生其性即是決定正位我常住此正位是故我言決定住於凡夫地也須菩提又問言若一切法及以衆生即是決定正位者云何建立諸地差別而言此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地耶文殊師利菩薩言大德譬如世間以言說故於虛空中建立十方所謂此是東方此是南方乃至此是上方此是下方雖虛空無差別而諸方有如是如是種種差別此亦如是如來於一切法決定正位中以善方便立於諸地所謂此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地雖正位無差別而諸地有別耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝已入正位耶文殊師利菩薩言大德我雖已入亦復非入須菩提言大士云何已入而非入乎文殊師利菩薩言大德應知此是菩薩智慧善巧我今爲汝說一譬喻諸有智人以譬喻得解大德如有射師其藝超絕惟有一子特鍾心愛其人復有極重怨讎耳不欲聞眼不欲覩或時其子出外遊行在於遠處路側而立父遥見之謂是其怨執弓持箭控弦而射箭既發已方知是子其人巧捷疾走追箭箭未至間還復收得言射師者喻菩薩也一子者喻衆生也怨家者喻煩惱也所言箭者此則喻於聖智慧也大德當知菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法無生正位大悲善巧故故不於實際作證

而住聲聞辟支佛地誓將化度一切衆生至佛地矣爾時須菩提又問文殊師利菩薩言大士何等菩薩能行此行文殊師利菩薩言大德若菩薩示行於世而不爲世法所染現同世間不於諸法起見雖爲斷一切衆生煩惱勤行精進而入於法界不見盡相雖不住有爲亦不得無爲雖處生死如遊園觀本願未滿故不求速證無上涅槃雖深知無我而恒化衆生雖觀諸法自性猶如虛空而勤修功德淨佛國土雖入於法界見法平等而爲莊嚴佛身口意業故不捨精進若諸菩薩具如是行乃能行耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝今說此菩薩所行非諸世間所能信受文殊師利菩薩言大德我今爲欲令諸衆生永出世間說諸菩薩了達世法出離之行須菩提言大士何者是世法云何名出離文殊師利菩薩言大德世間法者所謂五蘊其五者何謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊如是諸蘊色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化是故此中無有世間亦無諸蘊及以如是言說名字若得是解心則不散心若不散則不染世法若不染世法即是出離世間法也復次大德五蘊諸法其性本空性空則無二無二則無我我所無我我所則無所取著無所取著者即是出離世間法也復次大德五蘊法者以因緣有因緣有故則無有力無力則無主無主則無我我所無我我所則無受取無受取則無執競無執競則無諍論無諍論者是沙門法沙門法者知一切法如空中響若能了知一切諸法如

空中響即是出離世間法也復次大德此五蘊法同於法界法界者則是非界非界中無眼界無色界無眼識界無耳界無聲界無耳識界無鼻界無香界無鼻識界無舌界無味界無舌識界無身界無觸界無身識界無意界無法界無意識界此中亦無地界水界火界風界虛空界識界亦無欲界色界無色界亦無有爲界無爲界我人衆生壽者等如是一切皆無所有定不可得若能入是平等深義與無所入而共相應即是出離世間法也說是法時會中比丘二百人永盡諸漏心得解脫各各脫身所著上衣以奉文殊師利菩薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受若不生信欲求證悟終不可得爾時長老須菩提語諸比丘言汝何所得以何爲證諸比丘言大德無得無證是沙門法所以者何若有所得心則動亂若有所證則自矜負動亂矜負墮於魔業若有自言我得我證當知則是增上慢人佛言諸比丘汝等審知增上慢義不諸比丘答言世尊如我意者若有人言我能知苦是不知苦相而言我知我能斷集證滅修道是不知集滅道相乃至而言我能修道應知此是增上慢人所以者何若相者即無生相集滅道相即無生相無生相者即是非相平等相是諸聖人於一切法得解脫相是中無有知苦斷集證滅修道如是等相而可得者若有衆生得聞如是一切諸法平等之義而生驚怖應知是爲增上慢者爾時世尊即告之言善哉善哉諸比丘如汝所說如是如是須菩提汝等當知此諸

比丘已於過去迦葉佛所從文殊師利童子得聞如是甚深之法以聞法故疾得神通今復得聞隨順不逆須菩提若復有人於我法中得聞斯義生信解者皆於來世見彌勒佛若未發大乘意於三會中悉得解脫若已發大乘意者皆得住於堪忍之地爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中爲衆說法令兜率天上有諸天子曾於過去值無量佛供養恭敬種諸善根然生在天中躭著境界不能來此法會而有聽受昔種善根今將退失若蒙誘誨必更增長惟願大士暫往天宮爲彼諸天弘宣法要爾時文殊師利菩薩以神通力即於其處忽然化作兜率天宮如其所有悉皆備足令善勝天子及此會中一切人天皆謂在於彼天之上具見於彼種種嚴飾園林池沼果樹行列殿堂樓閣棟宇交臨繡柱承梁彫窻間戶攢櫨疊栱磊砢分布積寶爲臺莊嚴綺錯其臺極小猶有七層或八層九層乃至高于二十層者一一臺上處處層級皆有衆天女盛年好色手足柔輭額廣眉長面目清淨如金羅網常有光明亦如蓮華離諸塵垢發言含笑進止迴旋動必合儀麗而有則譬如滿月人所樂見箜篌琴瑟簫笛鍾鼓或歌或嘯音節相和妙妓成行分庭共舞如是等事宛然備矚時善勝天子見自宮殿及其眷屬歡娛事已心生疑怪白文殊師利菩薩言奇哉大士云何令我及以大衆瞬息之間而來至此爾時長老須菩提語善勝天子言天子我初亦謂與諸大衆皆共至於兜率陁天而今乃知本來

不動曾不共往彼天之上如是所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳時善勝天子即白佛言世尊文殊師利菩薩甚爲希有乃能以此三昧神通不思議力令此衆會不動本處而言至此兜率陁天佛言天子汝但知文殊師利童子神通變化少分之力我之所知無有量也天子以文殊師利神通之力假使如恒河沙等諸佛國土種種嚴好各各不同能於一佛土中普令明見又以如恒河沙等諸佛國土集在一處狀如縉束舉擲上方不以爲難又以如恒河沙等諸佛國土所有大海置一毛孔而令其中衆生不覺不知無所觸嬈又以如恒河沙等諸佛國土所有須彌山王以彼衆山納於一山復以此山納於芥子而令住彼山上一切諸天不覺不知亦無所嬈又以如恒河沙等諸佛國土其中所有五道衆生置右掌中復取是諸國土一切樂具一一衆生盡以與之等無差別又以如恒河沙等諸佛國土劫盡燒時所有大火集在一處令其大小如一燈炷所有火事如本無別又如恒河沙等諸佛國土所有日月若於一毛孔舒光映之普令其明隱蔽不現天子我於一劫若一劫餘説文殊師利童子三昧神通變化之力不可窮盡爾時魔波旬自變其身作比丘形在於會中却坐一面白佛言世尊我今聞説文殊師利童子神通之力不能信受惟願世尊令於我前現其神力使我得見爾時世尊知是惡魔變爲比丘欲令衆生善根增長故告文殊師利菩薩言汝應自現神通之力令此會中無量衆生咸得

善利

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

音釋

除差 差楚懈切除差謂病除瘉也 攢櫨 攢徂丸切蔟聚也櫨籠都切櫨謂欂櫨即柱上枅也 疊栱 疊達協切累也又重疊也栱古勇切栱料也 磊砢 磊魯猥切砢朗可切磊砢衆石貌又閜砢相扶持貌 矚 朱欲切視之甚也 瞬 輸閏切目動也 嬈 爾沼切亂也

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

唐南天竺國沙門菩提流志等奉　制譯

爾時文殊師利菩薩受佛教已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所說神變之事顯然明著皆悉現前如佛所言不增不減預斯會者靡不咸見是時大衆覩此神力歎未曾有同聲唱言善哉善哉諸佛如來爲衆生故出現世間復有如是善權大士同出於世而能現此不可思議威神之力爾時惡魔見此種種神變事已歡喜踊躍禮文殊師利菩薩足合掌恭敬而向如來作如是言文殊師利童子甚爲希有乃能現是不可思議神通變化諸有聞者孰不驚疑若有衆生得聞此事能生信受假使惡魔如恒河沙欲爲惱害終不能也世尊我是惡魔常於佛所伺求其便心喜惱害一切衆生若見有人精勤習善必以威力爲其障礙世尊我從今日深發誓心但此法門弘宣之處所在國土城邑聚落百由旬內我在其中譬如盲者無有所作不於衆生而生侵惱若見有受持讀誦思惟解釋是經者必生尊重供給供養世尊我之儔黨樂於佛法而生留難若見有人修行於善要加逼惱令其退失我今爲斷如是惡事說陁羅尼即說呪曰

怛姪他　阿麼黎一　毗麼黎二（心天以恥切）哆答鞞三　阿羯波你是多設咄路四　誓曳五　誓耶末底六　輸（去聲）婆末底七　睒迷（去聲下兩字同）扇底八　阿普迷九　普普迷十　地嘌十一　阿契十二　莫契十三　佉契十四　弭履羅十五　阿伽（上聲）迷十六　普羅十七　普羅普羅十八　輸（上聲下同）迷輸輸迷十九　地嘌地嘌二十　阿

那跋底二十一恥哆答鞞二十二訖里多遏梯二十三訖里多毗入聲提二十四毗盧折之熱切擔丁含切二十五薩達摩婆拏上聲拘二十六曷寫蘇怛羅寫陁路迦二十七阿入聲跋羅目多伊婆蘇履耶廿八世尊此陁羅尼擁護法師能令其人勇猛精進辯才無斷一切惡魔無能得便更令其魔心生歡喜以衣服卧具飲食湯藥諸有所須而爲供養世尊若有善男子善女人受持此呪日夜不絶則爲一切天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常所守護一切怨憎不能爲害佛語魔言善哉善哉汝今説此陁羅尼令恒河沙等無量世界六種震動魔王當知汝此辯才皆是文殊師利童子神力所作文殊師利菩薩以神通力令魔波旬説此呪時衆中三萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩作是變已攝其神力即告善勝天子言天子我今欲詣兜率陁天汝可先往令其衆集時善勝天子聞是語已與其眷屬右繞於佛及文殊師利等菩薩大衆於會中没須臾之間到彼天宫至天宫已普告衆言汝等當知文殊師利菩薩摩訶薩愍我等故欲來至此汝等諸天皆應捨離放逸諸樂而共來集爲聽法故時善勝天子作是語已於天宫中建立道場其場廣博清淨嚴好以天如意衆寶所成東西三萬二千由旬南北一萬六千由旬又於其中置無量百千師子之座其座高廣種種莊嚴以天寶衣而覆其上時善勝天子嚴辦道場及師子座已曲躬合掌遥向文殊師利菩薩而作是言我至天宫所爲事畢惟仁降

止今正是時爾時文殊師利菩薩與諸菩薩一萬二千人大聲聞一千五百人及餘無量百千天龍夜叉乾闥婆等從座而起頂禮佛足右繞三帀於如來前沒而不現須臾之頃至兜率陁天詣道場中如其數擬各坐其座爾時四天王天三十三天夜摩天化樂天他化自在天及色界中諸梵天衆逓相傳告而作是言今文殊師利菩薩在兜率陁天欲説大法我等應共往詣其所爲欲聽聞所未聞法及見種種希有事故作是語已欲色界中無量阿僧祇諸天子衆於須臾頃各從所住而來共集兜率天宮以文殊師利菩薩威神之力其道場中悉皆容受而無迫隘爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士今此大衆悉已來集願以辯才闡明法教時文殊師利

菩薩普告衆言諸仁者若諸菩薩住四種行則能成就一切善法何等爲四一者持戒二者修禪三者神通四者調伏若能持戒則成就多聞若能修禪則成就般若若得神通則成就勝智若住調伏則能成就心不放逸是故我言若諸菩薩住於四行則能成就一切善法諸仁者當知持戒具足八法而得清淨何等爲八一者身行端直二者語業淳淨三者心無瑕垢四者志尚堅貞五者正命自資六者頭陁知足七者離諸詐僞不實之相八者恒不忘失菩提之心是名持戒八種清淨復次諸仁者應知多聞亦以八法而得清淨何等爲八一者敬順師長二者摧伏憍慢三者精勤記持四者正念不錯五者説釋無倦六者不自矜伐七者如理觀察八者依教修

行是名多聞八種清淨復次諸仁者應知禪定亦以八法而得清淨何等爲八一者常居蘭若宴寂思惟二者不共衆人羣聚談說三者於外境界無所貪著四者若身若心捨諸榮好五者飲食少欲六者無攀緣處七者不樂修飾音聲文字八者轉教他人令得聖樂是名禪定八種清淨復次諸仁者應知般若亦以八法而得清淨何等爲八一者善知諸蘊二者善知諸界三者善知諸處四者善知諸根五者善知三解脫門六者永拔一切煩惱根本七者永出一切蓋纏等惑八者永離一切諸見所行是名般若八種清淨復次諸仁者應知神通亦以八法而得清淨何等爲八一者見一切色無有障礙二者聞一切聲無所限隔三者遍知衆生心之所行四者憶念前際無礙無著五者神足遊行遍諸佛國六者盡一切漏而不非時七者廣集善根而離諸散動八者如初發誓願恒爲善友廣濟衆生是名神通八種清淨復次諸仁者當知於智亦以八法而得清淨何等爲八一者苦智遍知五蘊二者集智永斷諸愛三者滅智觀諸緣起畢竟不生四者道智能證有爲無爲功德五者因果智知業與事無有相違六者決定智了知無我無衆生等七者三世智善能分別三世輪轉八者一切智智謂般若波羅蜜於一切處無不證入是名爲智八種清淨復次諸仁者應知調伏亦以八法而得清淨何等爲八一者內恒寂靜二者外護所行三者不捨三界四者隨順緣起五者觀察諸法其性無生六者觀察諸法無有作者七

者觀察諸法本來無我八者畢竟不起一切煩惱是名調伏八種清淨復次諸仁者應知不放逸亦以八法而得清淨何等爲八一者不污尸羅二者恒淨多聞三者成就諸定四者修行般若五者具足神通六者不自貢高七者滅諸諍論八者不退善法是名不放逸八種清淨諸仁者若諸菩薩住不放逸則不失三種樂何者爲三所謂諸天樂禪定樂涅槃樂又則解脫三惡道何者爲三所謂地獄道畜生道餓鬼道又則不爲三種苦之所逼迫何者爲三所謂生苦老苦死苦又則永離三種畏何者爲三所謂不活畏惡名畏大衆威德畏又則超出三種有何者爲三所謂欲有色有無色有又則滌除三種垢何者爲三所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢又則圓滿三種學何者爲三所謂戒學心學慧學又則得三種清淨何者爲三所謂身清淨語清淨意清淨又則具足三種所成福何者爲三所謂施所成福戒所成福修所成福又則能修三種解脫門何者爲三所謂空解脫門無相解脫門無願解脫門又則令三種種性永不斷絕何者爲三所謂佛種性法種性僧種性諸仁者不放逸行有如是力是故汝等應共修行復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜一一具有三所治障若住不放逸速能除斷何等爲三謂自不布施不欲他施瞋能施者自不持戒不欲他持瞋能持者自不忍辱不欲他忍瞋能忍者自不精進不欲他精進瞋能精進者自不修定不欲他修瞋能修者自無智慧不欲他有瞋能有者如是名爲菩薩六度一一

具有三障差別不放逸行之所除斷復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿此三皆從不放逸生何等爲三布施三者謂一切能捨不求果報迴向菩提持戒三者謂重心敬受護持不缺迴向菩提忍辱三者謂柔和寬恕自護護他迴向菩提精進三者謂不捨善軛無來去想迴向菩提禪定三者謂遍入諸定無所攀緣迴向菩提般若三者謂智光明徹滅諸戲論迴向菩提如是名爲菩薩六度一一三種能成滿法不放逸行之所生長復次諸仁者一切菩薩以不放逸故速得成就三十七種菩提分等所有善法證於諸佛無上菩提云何速成菩提分法謂諸菩薩以不放逸故修四念處不經勤苦疾得圓滿云何修耶謂觀身處無所有觀受處無所有觀心處無所有觀法處無所有於一切法皆無所得如是名爲修四念處又諸菩薩以不放逸故修四正勤疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法本來無生無得無起無有作者猶如虛空而爲未生諸惡不善法令不生故攝心正住勤行精進雖觀一切法無業無果而爲諸衆生已生諸惡不善法欲令斷故攝心正住勤行精進雖信解一切法空無所有而爲未生諸善法欲令生故攝心正住勤行精進雖知諸法本來寂靜而爲已生諸善法欲令住故不退失故更增長故攝心正住勤行精進是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作無能作者體相平等是中無有少法可得若生若滅而常精進修習不捨是則名爲修正勤耳又諸菩薩以不

放逸故修四神足疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪而恒不捨諸善法欲若身若心常修善行雖觀諸法空無所得而爲化衆生勤行精進雖了知心識如幻如化而恒不捨具諸佛法成正覺心雖知諸法無依無作不可取著而恒隨所聞如理思惟如是名爲修習神足又諸菩薩以不放逸故修習五根疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖依自力而有覺悟不從他聞然教化衆生令其了知發生深信雖無來想亦無去想而勤遍修行一切智行雖於境界無念無憶而於其中不忘不愚雖以智光開了諸法而恒正定寂然不動雖常安住平等法性而斷衆翳障戲論分別如是名爲修習五根又諸菩薩以不放逸故修習五力疾得圓滿云何修習謂諸菩薩修信力時一切外論不能傾動修精進力一切惡魔無能沮壞以修念力不入聲聞辟支佛地修定力故疾得遠離五蓋煩惱以智慧力永不取於諸見境界是則名爲修習五力又諸菩薩以不放逸故修七覺分疾得圓滿云何修耶謂諸菩薩於一切善法恒不忘失是修念覺分於諸緣起常樂觀察是修擇法覺分行菩提道永不退轉是修精進覺分知法而足無所希求是修喜覺分遠離身心散動之失是修猗覺分入空無相無願解脫是修定覺分離於生起學習之心是修捨覺分是名爲修七覺分法又諸菩薩以不放逸故修八聖道疾得圓滿云何修習謂永離於斷常見故名修習正見離於欲覺恚覺害覺故名修習正思惟遠離自他不平等故名修

習正語離於諂偽不實相故名修習正命離於怯弱身心事故名修習正業離自矜足慢他心故名修習正勤離諸惛愚名修習正念息諸分別名修習正定是名修習八聖道分諸仁者我以如前所說之義言諸菩薩住不放逸則得成就三十七種菩提分等一切善法證於諸佛無上菩提諸仁者此不放逸菩薩入於如是菩提分法已則出一切生死淤泥出生死已於一切法都無所見無所見故無所言說無所言說故則得入於畢竟寂靜云何名爲畢竟寂靜以一切法非所作非所作故不可取不可取故無有用無有用故不可安立以之爲有不可安立以爲有故應知即是畢竟寂靜說是法時會中有一萬二千天子遠塵離垢法眼清淨爾時善勝天子復白文殊師利菩薩言大士云何名修行菩薩道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生死而不爲生死諸惡所染雖不住無爲而恒修無爲功德雖具修行六波羅蜜而示現聲聞辟支佛行是名修行菩薩道復次天子若菩薩雖於空清淨而善示諸境亦不取於境雖於無相清淨而善入諸相亦不執於相雖於無願清淨而善行三界亦不著於界雖於無生無滅清淨而善說生滅亦不受生滅所以者何此調伏心菩薩雖了知一切法空無所有然以諸眾生於境界中而生見著以見著故增長煩惱菩薩欲令斷諸見著而爲說法令知一切境界是空如說於空無相無願無生無滅皆亦如是是名修行菩薩道復次天子有往有復名修菩薩道云何名爲有往

有復觀諸衆生心所樂欲名之爲往隨其所應而爲說法名之爲復自入三昧名之爲往令諸衆生得於三昧名之爲復自行聖道名之爲往而能教化一切凡夫名之爲復自得無生忍名之爲往令諸衆生皆得此忍名之爲復自以方便出於生死名之爲往又令衆生而得出離名之爲復心樂寂靜名之爲往常在生死教化衆生名之爲復自勤觀察往復之行名之爲往爲諸衆生說如斯法名之爲復修空無相無願解脫名之爲往爲令衆生斷於三種覺觀心故而爲說法名之爲復堅發誓願名之爲往隨其誓願拯濟衆生名之爲復發菩提心願坐道場名之爲往具修菩薩所行之行名之爲復是名菩薩往復之道說此法時會中有菩薩五百人皆得無生法忍爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士我曾聞有一切功德光明世界如是世界在何方所佛號何等於中說法文殊師利菩薩言天子於此上方過十二恒河沙佛土有世界名一切功德光明佛號普賢如來應正等覺在此土中演說正法善勝天子言大士我心欲見彼之世界及彼如來惟願仁慈示我令見時文殊師利菩薩即入三昧此三昧名離垢光明從其身中放種種光其光上徹十二恒河沙佛土至一切功德光明世界種種色光遍滿其國彼諸菩薩見是光已得未曾有合掌恭敬白普賢如來言世尊今此光明從何所來普賢佛言善男子於此下方過十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛號釋迦牟尼如來應正等覺今現在彼數演法教彼

有菩薩名文殊師利住不退轉入離垢光明三昧於其身中放種種光其光遠至十方無量阿僧祇世界一一世界光悉充滿是故今者有此光明彼諸菩薩復作是言世尊我等今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛及文殊師利菩薩爾時普賢如來即於足下千輻相中放大光明其光朗曜過彼下方十二恒河沙佛土入此世界光悉周遍彼諸菩薩以佛光明莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諸菩薩等此土菩薩亦見彼國及普賢如來并菩薩衆爾時普賢如來告諸菩薩言娑婆世界恒說大法汝等誰能往彼聽受衆中有菩薩名執智炬從座而起白言世尊我今願欲承佛神力往娑婆世界惟願如來垂哀見許普賢如來言善男子今正是時當疾往詣爾時執智炬菩薩與諸菩薩十億人俱頭頂敬禮普賢如來合掌恭敬右繞七帀於彼國沒譬如壯士屈伸臂頃到娑婆世界兜率天宮善住樓觀中文殊師利菩薩衆會之前曲躬合掌禮文殊師利菩薩足而作是言大士汝所舒光至於我國我世尊普賢如來應正等覺垂許我等來此世界爲見大士禮事瞻仰聽聞法故爾時欲色界諸天子見彼國土諸來菩薩已咸作是言善哉善哉不可思議甚爲希有甚爲希有文殊師利善權大士乃有如是神通變化以三昧力放是光明而能至彼上方世界令諸菩薩疾來詣此時文殊師利菩薩復爲大衆廣宣妙法衆中有七十二那由他諸天子衆深生信解發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩於兜率

天宮所爲事畢與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天及一切功德光明國土諸來菩薩不起于座於天宮没一念之間到于佛所皆從座起頂禮佛足合掌恭敬右繞七帀繞佛畢已時執智炬菩薩與其同類十億人前白佛言世尊普賢如來致問起居少病少惱安樂行不于時世尊如法慰問諸菩薩已普觀一切諸來大衆勑令復座廣爲説法莫不歡喜爾時世尊復告衆言汝等當知此文殊師利童子執智炬菩薩爲欲成熟無量衆生現此神通變化之事此二丈夫已能成就種種方便獲於深理智慧辯才已於無量阿僧祇劫施作佛事爲衆生故生於世間若有衆生得見此二菩薩者應知則得六根自在永不入於衆魔境界爾時執智炬菩薩及所同來諸菩薩衆入此國土得見世尊聽聞法故證無生忍既得忍已右繞於佛敬禮雙足當爾之時此三千大千世界爲之震動是諸菩薩即於佛前没而不現須臾之頃還到本國爾時世尊告長老阿難言此法門汝當奉持廣爲人説阿難言唯世尊此法門當何名之云何奉持佛言此法門名文殊師利所説不思議佛境界如是奉持佛説此經已善勝天子長老阿難及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊師利所説不思議佛境界經卷下

音釋

迫隘（迫博陌切陝也隘烏廨切陋也亦隘也）軛（乙革切）沮壞（沮在呂切止也抑也壞音懷毀之也）猗覺（猗於宜切覺訖嶽切）淤泥（淤依據切淤泥謂澱滓濁泥也）

佛說如幻三昧經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說如幻三昧經卷上

西晋三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六萬二千一切聖智神通已達而悉耆年菩薩四萬二千濡首童眞之等類其名曰師子英菩薩慈氏菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩辯積菩薩建立遠菩薩山頂菩薩山幢菩薩無動菩薩善思議菩薩所思誼菩薩心勇菩薩心志菩薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩御衆菩薩篤進菩薩住言行相應菩薩超願菩薩立報答菩薩等思菩薩棄諸惡趣菩薩度無量菩薩度無動菩薩虛空藏菩薩上意菩薩持意菩薩增意菩薩術詳菩薩執誦菩薩日光菩

薩月英菩薩光英菩薩光首菩薩逮若干光菩薩師子步雷音菩薩辯無礙菩薩妙辯菩薩應辯菩薩度意菩薩顯日月光菩薩空無菩薩質遊菩薩常笑菩薩善根菩薩除諸蓋菩薩轉女菩薩轉男菩薩轉胎菩薩被德鎧菩薩大慧菩薩光燄菩薩照明菩薩無受菩薩受音菩薩深藏菩薩衆香手菩薩解縛之等八正士俱如是等類四萬二千四天王天帝釋梵忍王此及餘天六萬人俱須深天子善住意天子大神妙天善意天大慈天如斯之等三萬人俱皆志大乘燕居阿須倫與二萬億阿須倫俱有海龍王與六萬龍王俱從海出此及他方無數天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陁羅摩睺勒不可稱限百千億載比丘比丘尼童男童女不可計會皆悉來集如來

垂哀與無數衆眷屬圍繞而爲說法爾時文殊師利自在其室獨遊燕坐以空無心離心三昧而爲正受文殊即時從三昧起適安隱興震動十方無量佛土文殊師利心自念言如來至眞平等覺者今爲所在於世求之甚難得值猶靈瑞華時時而出耳其所現方難及難當非心所思非言所暢深妙超絶巍巍無量佛現於世終不虛妄因得聞法所聽經典未曾唐舉猶是衆生滅除苦患如斯眞正非爲無益吾今寧可詣如來所應時啓問隨其所質令諸德本一切備悉假使有人學菩薩乘令不疑惑深妙佛法成就道義悉蔽魔宮此忍界中衆生之類其婬怒癡甚爲興盛離清白法但行無義愚戇抵突心懷憍慢而無恭恪所可修業多所違失捨佛法衆當令

衆生聞如此法淨智慧眼于時文殊復更念言當詣十方諸佛世界請召無量百千菩薩使集佛所聽受經典其身證明此深法忍文殊師利以離垢光嚴淨三昧而爲正受適三昧已尋照東方億江沙等諸佛世界普爲大明潤澤柔輭離垢顯曜清淨光光東西南北四維上下十方佛土光明所照悉遍若斯等無殊隔其於十方幽隱暗冥蔽翳方域山石墻壁樹木華實鐵圍大鐵圍目隣山大目隣山雪山黑山及須彌山而悉蒙照靡不顯曜無所蔽礙時於十方諸佛世界一一江沙億數佛土諸佛世尊現在說法此諸佛邊一一侍者各問其佛以何因緣忽有大光普遍世界從古以來未曾見聞如此光明潤澤和雅靡不蒙濟今蒙佛光明衆身安隱令心清澈皆見拔擢順時無違無復犯行婬怒愚癡此之瑞應爲誰聖旨之所建立所演光曜暉赫若茲是諸佛世尊觀諸侍者之所啓問默然不應其彼世界天龍神聲阿須倫迦留羅及金翅鳥揵沓和聲人非人聲飛鳥鹿聲風雨水聲大海中聲歌妓樂聲斯等之類蒙佛威神悉亦寂然無暢音者一切諸響悉爲憺怕其諸侍者啓問諸佛如是至三世尊顧說多所哀念多所安隱憐愍諸天及世間人爲誰威神出是輩聲其大光明普諸佛土于時諸佛億江沙數各從剎土同時一聲各集其音柔輭了了悉從一佛出若干教口之所演如是像音同時報告諸侍者曰諸佛世尊適宣音已一切佛土皆爲之動百千妓樂不鼓自鳴諸天人民阿須倫樂亦復如是其音亦演

非常苦空非身之聲空無相願虛無恍惚本無之聲本際之聲捨婬怒癡無三界聲如審諦聲施戒忍進禪智之聲詳慚愧聲慈悲喜護聲導修奉行無放逸聲如是若干常宣百千法誼之聲此所講法令不可計無央數人億百千衆立不退轉志於無上正眞道意開化聲聞及縁覺法釋梵之位成轉輪王其亦若茲於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等默然專問是爲此非聲聞縁覺之地所能及者諸天世人及阿須倫聞此迷荒如來咨嗟須宣斯光明其功德勲不可思議所積功祚無能惟察所學精進智慧之業乃能致此究竟光明若於一劫過劫之餘咨嗟光明不能暢盡得其原際此光明曜所興慈悲巍巍如斯諸佛侍者再三聞此所歎咨嗟益以飢虛重

復啓白唯諸大聖以時宣暢多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人幷諸菩薩大乘學衆令成德本於時諸佛告衆侍者言族姓子有一刹土名曰忍界於彼有佛名釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊興於憒亂五濁之世其土衆生婬怒癡盛慢無肅恭棄於淨志清和之德而離慚愧專爲誤失衆惡之業如是等類下士之黨諸愚騃子修衆惡行故生彼土逮成無上正眞之道爲最正覺而說縁法彼有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧無極精進無比威變若茲勸化開示諸菩薩衆使入高德無極大乘爲諸菩薩之父母也曉了隨時解一切法分別章句智慧無礙度于彼岸辯才無際逮得總持曉了一切衆生根

本從所明識而爲流布功勳之德不可思議故往啓問如來至眞所當行業使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其究暢務念佛法是族姓子文殊師利請諸菩薩故演眞妙隨宜時光使諸十方無央數億諸菩薩會當令聽受此佛所説法所以由是顯其光明普徧佛土侍者白問其三昧定名曰何等佛言號離垢光嚴淨文殊師利住斯定意所演巍巍神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等造來未曾見遇如是比像柔輭清和音聲志願光明妙響緣是之故以無盡哀隨時演光快哉如是道德超殊無思議曜令人踴躍乃如此乎佛言族姓子時時乃奮斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道也爾時十方無數難計不可思議八方上下面面各各千億江沙諸佛之土各有無量不可思議諸菩薩衆皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此何光明自從昔來未曾見聞此何光應於是佛告諸菩薩有族姓子世界名忍有佛號曰釋迦文如來至眞等正覺現在説法彼有菩薩名曰輭首演布如斯光明之曜其光名曰請諸菩薩悉令集會是其瑞應時諸菩薩各白佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來至眞稽首講問諮受所聞亦欲親覲文殊師利及餘菩薩其佛各曰往族姓子今正應時時於十方不可思議無數菩薩億百千姟如塵之數猶如壯士屈伸臂頃各從所在諸佛國土忽然不現住於忍界彼有菩薩而雨衆華往詣佛所或雨雜香華鬘塗香青蓮紅黄白華信脱思夷梧桐須蔓柔軟大柔軟普念

大普念音華月大月悅樂月華雨如是輩若干種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一音響告語三千大千世界咨嗟如來無量功勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營從或四天王輩類或如天龍鬼神揵沓和等玉女作樂諸眷屬也若干種變殊別各異往詣佛所適到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生悉爲消除寂寞無患致最歡悅皆諸菩薩威神所感其菩薩衆不可稱載百千億數無能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下繞佛三帀住於虛空則習此意普身三昧而爲正受因自然生七尋蓮華其色無量則昇其上結跏趺坐於時耆年大迦葉即從座起偏出右臂右膝著地叉手讚佛而說頌曰

若施於歡悅　功勳諸離垢　十方超衆生
得寂心憺怕　覺了諸所行　尊爲無等四
開導顯示我　無量不可議　善遵行布施
奉戒億姟劫　所行無等倫　三界無所著
忍力勢無極　其力凡有十　難逮樂功勳
爲我斷疑網　見衆生患難　故行若干劫
所行不猒倦　精進益無量　廣施無所愛
男女及妻妾　國土之所有　樂施皆能惠
已斷我狐疑　奉施象馬乘　頭目不逆人
衣服億載數　諸所當光飾　能仁授飲食
常樂於布施　故欲問安住　截身令段段
離垢不懷恚　忍力捨諸慢　願說此意趣
修習於空行　意常善思惟　施安樂功勳
故問滅塵勞　已斷貪欲怒　衆生邪見惱
盡愚癡暗冥　不樂吾我想　棄捐諸有處
修行百千劫　顯道之原際　令我得自歸

慧神度彼岸　善行所當修　曉了吾我想
好樂習空法　處人無所著　心善無所倚
禪定無思議　決疑捨塵垢　往昔修習行
施戒忍精進　已入禪智慧　行慈無雙比
奉德無能計　猶如江海水　顏色殊妙好
願為我救護　其歸命世尊　離垢不棄捐
若節節解身　等觀體無色　尊志思道術
悅眾決疑網　如山不可動　安住無戀慕
若在天行定　不著眾玉女　在在所遊居
未曾見陰蓋　勝性無變異　口所說亦然
德普如虛空　稽首無上尊

於是耆年大迦葉以此偈讚佛已唯然世尊於今何緣有此大光明靡不遍加復現斯瑞殊妙難及未曾有法佛告迦葉用為專心而問此誼非彼聲聞諸緣覺乘之所能及諸天世人在中迷荒將無惑亂假使如來答此所問一切罔然不知所趣迦葉又問願佛說之多所愍傷多所安隱救濟諸天及十方人佛告迦葉諦聽善思當為汝說迦葉白佛唯諾世尊願樂欲聞佛告迦葉文殊師利有三昧名普光離垢嚴淨以此定意而為正受由是之故演其光明照於十方億江沙等諸佛國土靡不蒙曜十方一一諸佛國土無數無量不可思議億百千姟諸菩薩眾為此光明所見請召悉來會集於斯忍界故來親近諸吾目下繞佛三帀去地七尋於虛空中化作若干眾妙蓮華身處其上迦葉白佛因是聖旨雨斯眾華百千妓樂不鼓自鳴一切眾會現金色乎佛言如是迦葉是諸菩薩威神之所感動迦葉又白唯然大聖我永不見諸菩薩

衆之所在也佛告迦葉一切聲聞緣覺之乘不堪任見所以者何其聲聞衆及緣覺乘未曾在彼修如是像無極大哀大慈之行現無際誼布施持戒忍辱精進一心智慧亦復如是導修志性無及菩薩此諸菩薩已遍入諸三昧正受各現諸身是身像貌聲聞緣覺所不能覩唯有如來乃見之耳得是定者亦能見矣若有菩薩習此道地存在大乘此族姓子尚不能見況聲聞緣覺豈能覩乎未有此誼迦葉白佛菩薩有幾事究暢斯行用何德本逮得遍入諸身三昧佛告迦葉菩薩有十法而得遍入諸身三昧何等爲十一志性清和所建通達不捨一切衆生之類二而不違遠無極大哀三常悉曉了衆想之著宣諸佛法性不卒暴四若有所講不念輕慢不演聲聞緣覺地缺不慕彼學志於大乘五一切所有施而不悋放捨所愛貪身壽命何況餘事無益已者六將護無量生死之難心不懷念汲汲懈倦七所修布施持戒忍辱精進一心智慧無限欲具足此諸度無極八於度無極亦無望想九我當勸立一切衆生令存佛法然後乃詣坐佛樹下十又計佛道無有衆生是爲十法菩薩所行逮得遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有一切聲聞諸緣覺乘所未能發一心行耶假使衆生一切皆住阿羅漢地尚不能及況當逮知諸佛法名此三昧乎安能正受未之有也迦葉復白願樂欲見此諸菩薩所以者何若得親覩如此像類諸正士等爲大欣慶佛告迦葉且默須待文殊今來當從三昧起諸菩薩等然後汝身乃得見

之於今迦葉假使興設百千方便三昧思求此諸菩薩不能知處所可遊居威儀禮節也於時迦葉聞說此誼尋承佛威神因已神足專惟定力入二萬定而爲正受復更興志欲得見此諸菩薩所行禮儀爲何等類求不能見所可遊居不知進退往來周旋住立經行何所講說何所開化度衆生耶寂然不覩從三昧起復前白佛難及世尊甚可驚怪吾時向者入二萬定而爲正受求諸菩薩不知所存未成普知諸通之慧何能逮得如斯寂然三昧定意甫當獲致無上正真最正覺乎若族姓子族姓女誰見此變不發無上正真道心唯天中天若有菩薩求此遍入諸身三昧被戒德鎧以誓自誓心不當遠斯三昧定佛告迦葉如是如是如汝所云此三昧者非諸聲聞緣覺乘地所能及者況餘凡夫衆生類耶於是賢者舍利弗心自念言如來所歎於衆智中稱吾爲最尊我寧可求此諸菩薩所遊居處爲何如乎時舍利弗入三萬三昧而爲正受察諸菩薩爲何所在都不能見亦不能聞如影響形像其所瑞應爲何等貌尊者須菩提心自念言我寧可復求諸菩薩住在何所以三昧力承佛聖旨入四萬定奉修正受欲得見之而不能覩不知進退往來經行坐立所在時須菩提從三昧起前到佛所投身足下而咨白言如來歎我行空第一尚不能逮斯三昧定政使三千世界成爲大鼓有丈夫來力勢甚大取須彌山我三昧定而住其前擧須彌山以搥大鼓一劫不休不能亂之令心微動我通行空巍巍若茲鼓聲極高

徹聞十方一劫不懈尚無所動聲不向耳豈當令吾從三昧起未有此義所行空事殊絶乃爾而反向者四萬三昧周遍定意心中欲察諸菩薩衆求不能覩唯願世尊本假使知諸菩薩慧道德超絶光光若此一一人故恒河沙劫在大地獄而見燒煑忍此業患求菩薩道不捨違離巍巍如是無思議慧身設不逮漏盡意解者於無數劫能忍處在生死勞苦終不遠離如是比像無極大慧於時佛讃須菩提曰善哉善哉誠如卿言志性溫仁咨嗟此辭假使汝今不以此身取滅度者因斯德本恒邊沙等爲轉輪王治以正法當成無上正眞之道爲最正覺又須菩提三千大千世界衆生之類寧多不乎須菩提言甚多甚多天中天佛言皆使衆生智慧備足如舍利弗行空第一如須菩提如是等類諸大聲聞億百千數不可稱載若欲得見此諸菩薩亦不能覩所以者何聲聞緣覺不能修行如此法教如諸菩薩大士之等舉動進止非是小節劣乘所逮説是法時八萬四千諸天世人皆發無上正眞道意三千大千世界皆大震動文殊師利自在其室心興念言今諸菩薩皆來大會其限無數億百千姟吾當復令諸天之衆悉皆雲集於是文殊即如其像三昧正受而顯神足尋如所念應時化成八萬四千億百千數寶紅蓮華大如車蓋紫金爲葉白銀爲莖首藏瑠璃及瑪瑙寶而以雜厠璝琦諸珍硨磲爲子化諸菩薩皆坐其上體紫金色三十二相姿艶端正威神暉赫又蓮華光諸化菩薩照四王天忉利天鹽天兜率天

無憍樂天化自在天梵天大梵天梵迦夷天梵滿天至一善天普及三千大千世界欲行天色行天所有宮殿諸菩薩等坐衆蓮華上靡不周流十方悉暢法音多所開化此諸菩薩皆遊告此三千大千世界而歎頌曰

諸佛超日月　久遠乃現世　猶如靈瑞華
難值復過是　釋師子人尊　今顯出於世
以時講經典　盡滅一切苦　無上之快樂
安能得久如　復還墮地獄　因更無量惱
若習於貪欲　恩愛轉熾盛　三界無安樂
勿志生死淵　智者得閑暇　佛世難可遇
放逸不覺了　不能滅衆患　當往見正覺
聽受無上法　人尊滅度已　將無懷憂慼
馳騁自恣者　有魔網之難　安能得解脫
迷惑失正路　若人宿有福　可爲說此義
佛觀其原際　妙相三十二　餘人不堪任
亦無能將護　唯有佛世雄　其慈無思議
百千劫造行　無量不可議　積累尊聖慧
釋師子巍巍　今講最尊法　其義深難逮
衆生不可得　無壽亦無人　當棄於計常
斷滅亦如之　捨一切諸想　爲衆須宣法
演示眞本際　於世無所著　斯空無有想
不興造諸願　無形無所倚　不起無所滅
所來無從來　明眼說法然　無想無所生
本淨無形貌　無見無瑞應　不念有所說
計衆生不生　亦無有死者　人本無所起
亦無有滅度　以意說經法　法無積聚處
因文字號法　導師之所說　其不著風者
亦不依水火　不想念於地　明眼之所歎
色痛痒思想　生死行亦然　說識亦復空

五陰無處所　其眼耳鼻者　若口并身意
分別本淨空　其空不可得　色聲味衆香
細滑意所樂　從想念而生　想亦空自然
欲界及色界　無色亦如是　分別猶如幻
無實亦無形　正覺爲若兹　爲人講說法
滅除衆苦患　當速詣導師
諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法眼淨二萬一千人皆得離欲三十三天子宿植德本得無所從生法忍當爾之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下遶佛三帀却住一面以天青蓮紅黃白華諸天意華散如來上燒衆名香在於虛空鼓天妓樂時諸天子集會甚多不可稱計周遍填滿此四方域東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單曰中不容間若上投杖而不墮地此諸天人威神尊重志在高節於四方界積衆華香高至于膝時善住意天子名離垢天懷恥天此等三天與九十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊師利住於室外文殊師利自在其室悉取諸華供養如來令大千國虛空之中成華交露此衆華光皆照佛國靡不周至文殊師利志安和雅從三昧興即出其室退住一面自復彈指此彈指聲六反震動三千大千世界即時其地出大高座無央數寶而雜校成不可計衣而布其上又斯高座光威巍巍照於荒域百千由旬蔽諸天子令明暗冥文殊師利便處其座時善住意天子見文殊坐稽首足下退住一面一切諸天亦復如之文殊師利

心自念言吾當與誰於世尊前難問講議當令通暢不可思議章句應器難解之迹無所有迹無所著迹無所棄迹不可得迹無所說迹深妙之迹眞諦之迹誠信之迹無罣礙迹無所壞迹空無之迹無想之迹無所願迹本無之迹於一切法無所住迹須宣道教無極之迹本際之迹尊上之迹無所入迹法界之迹無形像迹無比類迹證虛空迹無所舉迹無所下迹佛法教迹逮聖衆迹慧具足迹在於三界無儔匹迹遊一切法講無起迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹修勇猛迹於一切法無陰蓋迹句無句迹度諸句迹超聲聞器文殊師利復更興念善住意天子於過去佛已造立行植衆德本入深法忍辯才無礙今當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善住意天子曰於今仁者入深法忍欲與仁俱談言說事善住意天子白文殊師利我與仁者共談耳設無有言不演談語不懷報應若不諮問佛法聖衆不聲聞不緣覺不佛道不終始不生死不泥洹不善非不善無罪無不罪無漏無不漏無現世無度世不合不散不啓不發不演文字不暢音聲文殊師利謂善住意天子吾所講說當如斯耳若使仁者都不以聞亦不好樂不受不誦不念不知亦不分別不取不捨亦無所聽不爲他宣不講說法不令衆生處於生死若至滅度所以者何諸佛世尊以無文字逮成無上正眞之道爲最正覺雖曰有心則無有心不顯吾我其名無處天子又問文殊師利仁者講說當聽受之唯文殊師利以時須宣令心歡悅諸天子

欲聞尊者演法宣于本際文殊師利復謂善住意吾所宣法不令諦聽不令啓受所以者何其欲聽法則受吾我著人壽命故欲聞法假使天子從顚倒念受於虛僞計吾有我貪身計有便有此念彼説我聽因此倚故有三著礙何謂爲三一懷顚倒著於吾我二不順教計有他人三念受法欲有所得是爲三礙假使天子不計吾我淨於三場乃謂聽法不想報不思念不思察何謂三場一不得人亦不想報二不有法無所希望三無吾我無所思慕若使天子聽法如此是爲等聽不爲邪聞善住意天子讃文殊師利曰善哉善哉快説斯言所住説者而不退轉文殊師利答曰且止天子勿得想念菩薩退轉所以者何若有菩薩成最正覺時亦不得道天子又問心不堅者何所退轉文殊答曰婬怒癡轉故曰爲轉爲報應轉六十二疑邪見所轉無明所轉名色所轉欲界色界無色界所轉聲聞緣覺土地所轉應與不應衆想所轉爲諸愛取妄想見轉諸處進退妄見所轉爲諸計常斷滅見轉爲進不進合散所轉我人壽命之所見轉可意悦樂求慕見轉有常清淨安隱我身顚倒見轉是爲諸念罣礙所轉貪身衆習衆觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋恚睡寐調戲狐疑所轉陰種諸入四大所轉想轉想佛法衆我當成佛故曰退轉吾當説法度脱衆生逮得聖慧由是想轉假使奉修而想十力十八不共諸佛之法亦想根力及七覺意亦著相好亦復妄想嚴淨佛土成聲聞衆是爲退轉一切諸應與不應想與不想設使

天子其行菩薩於此諸退而不退轉問曰何所不轉答曰通達佛慧則不退轉空無想願則不退轉於本無行則不退轉亦於法界了其本際則不退轉所以者何用平等行故不退轉善住意天子復問文殊師利如仁所說設於諸法應與不應想及無想著於佛道與魔俱同所以者何計有法故又問菩薩爲有退轉爲無退乎文殊答曰不以有轉不爲無轉又問何所退轉答曰皆由一切受虛僞故其受虛僞因是故受若於諸受不受不捨不以患猒則能退信一切諸法傾宣經道不有不無說亦不住所以者何假使退念此有此無則隨欽漏若言有者則爲計常若言無者則隨斷滅如來至眞等正覺若說經法不宣斷滅不演有常不想諸法說是法時一萬天子逮得無所從生法忍時善住意天子白文殊曰當共俱往詣如來所奉見稽首諮受所問所以者何如來至眞斷諸疑結文殊師利答天子曰且待須臾勿有疑想於今如是當見如來又問當於何待答曰今住在前又問何所住前答曰虛空也善住意問文殊如來所在答曰今故在前又問文殊吾今不見於如來也文殊答曰見諸如來當作此觀若有問者誰在前立則當報答虛空界也立在前耳察於如來如虛空界所以者何一切諸法等如虛空如來曉了此諸正慧故爲人說如來如虛空虛空如來則無二矣是故天子欲見如來當了本際莫懷妄想善住意天子復謂文殊吾續欲往詣如來所答曰天子往續在此地勿得進發善住意天子于時則與無

數諸天往到佛所文殊師利尋時化作三十二部交露重閣方圓自副四角有柱妙好殊特軒窻備悉威神巍巍嵩高顯遠覩莫不歡閣交露中化作衆寶諸牀榻具布以天衣一一牀上菩薩化三十二相嚴莊其身於時文殊則如其像建立神曜妙色蓮華上諸坐菩薩及三千大千世界可遊行者并諸棚閣交露牀坐普詣佛所繞佛七帀及諸聖衆踊住空中光明照曜衆會場地却住四方文殊師利忽然速疾已至佛所善住意天子反從後至時善住意至彼見之即問之曰仁從何路前至於斯我發在前反從後至文殊答曰假使供養江河沙等如來至真稽首爲禮不能見吾去來進退文殊師利現未曾現諸來會者還自詣室時蓮華上諸坐菩薩并交露中皆一音聲同時發音住於佛前則以此偈讚世尊曰

爲已曾供養　無央數億佛　猶如江河沙
無能計誼者　以用志佛道　殊特尊上慧
人尊無所著　勝是故巍巍　顔容尊難及
聖威照三世　能仁衆相好　若干種變異
若須宣經道　導師從其願　其所分別者
永無人壽命　律開導衆人　布施行禁戒
忍辱習精進　禪定之智慧　三處無所著
以慧度彼岸　歸命禮最勝　奉敬諸正覺
隨一切諸佛　奉敬三界將　爲諸法之王
天人所供養　篤信於空無　堅固難可及
因此得逮成　世間人中聖　其有本往古
過去諸如來　有今現在者　人中之尊上
斯等悉奉行　常解空淨慧　亦無有想願

察之不有相　究竟推極之　本淨無衆生
又無有生者　亦無有死者　復無有來者
亦無往生者　一切諸法事　譬若如虛空
如我本所現　正士之所爲　察於三事身
悉爲無所有　安住所說法　其義爲若茲
覩之如幻化　亦如夢所見　諸佛之世界
過如恒沙等　若人滿中物　以用布施者
假使有行忍　是法亦復空　此所與布施
殊特爲第一　猶如恒河沙　劫限有若干
供養諸斯等　人中最尊上　衆華及名香
飲食爲若斯　若有菩薩學　志求佛道義
若聞此經典　如是諸訓教　若曉了無人
壽命含血類　速逮得法忍　清淨成顯曜
此人則供養　人中無上尊　於無數億劫
常行布施事　飲食諸供養　車馬衆居業
亦不用此行　疾成於佛道　反懷衆妄想
而計有人故　其有人中上　已歸滅度者
曾度於衆生　所濟無央數　其法本清淨
察之無所有　解脫明慧等　所學爲若茲
值遇佛興出　久久時可得　若說經典時
信尊亦復然　得來成人身　亦復甚難矣
若我修精進　順從最勝教　常當蠲除去
八懅無閑難　應時不再遇　閑暇時希有
當興行篤信　諮啓佛教訓　當應勤力務
勇猛常奉行　若得逮聞法　速疾修謹勑
大音無極聲　已度于彼岸　常當自將養
精習於閑居　從人中之上　稽顙不違命
從就善知識　通達法器者　心常棄於非
僞行惡知識　一切修平順　等心方便隨
雖在於衆生　愼莫懷妄想　奉承禁戒者

博聞之徒類　等察於他人　常行而乞食
數數當調習　親近坐樹下　穢藥以療身
第一無懷疑　一切諸有爲　計是亦無爲
悉亦同等相　譬之若野馬　若能曉了者
是第一本際　則疾成佛道　爲逮無等倫
佛解了五陰　猶如幻師化　自察其內已
又觀外所有　安住所分別　是則爲空聚
愼莫懷戀恨　於彼依倚人　其婬怒癡者
本淨如虛空　駛冥瞋恚事　悉亦從想生
又計其想念　亦不得所在　諸導師之衆
所曉了若此　是故有智者　人中爲明目
假使欲究竟　諸佛之道慧　棄捐諸罣礙
有爲之迷惑　此等勇猛士　必成尊佛道

爾時諸化菩薩說是偈已彼衆會中諸來聽者二萬二千人皆發無上正眞道意五百比丘得不起餘漏盡意解三百比丘尼得法眼淨七千優婆塞七千優婆夷二萬五千諸天子遠塵離垢諸法眼淨三百菩薩逮無所得從生法忍此三千大千世界六反震動其大光明普照十方耆年舍利弗前白佛言唯願大聖此誰威德使此三千大千世界六反震動諸化菩薩在交露閣蓮華上坐演深妙法其義殊特斯光普照諸來會者無央數億衆菩薩集會諸天子等不可稱載佛告舍利弗文殊師利威神所感悉令集會所以者何是故文殊啓問如來毀伏魔場三昧之要具足成就不可思議諸佛之法名寂然空行與善住意天子俱舍利弗白佛言文殊師利不來會乎何故不現佛告舍利弗文殊師利降毀衆魔三昧正受蔽魔宮殿興大威變詣如來

所於是文殊降毀魔場三昧正受應時三千大千世界百億魔宮一時皆蔽不樂其處各各懷懅時魔波旬自見老耄羸頓少氣拄杖而行所有宮人婇女之等亦復羸老又見宮殿而復崩壞暗暗冥冥不知東西時魔波旬即懷恐懼衣毛爲竪心自念言此何變怪令吾宮殿委頓乃爾將無罪至命歸壽終天地遇災劫被燒耶時魔波旬棄除貢高捨惡思想時文殊師利所化百億天子在交露者住諸魔前謂魔波旬莫懷恐懼汝等之身終無患難有不退轉菩薩大士名文殊師利威德殊絶總攝十方德過須彌智超江海慧越虛空於今以是降毀魔場三昧正受是其威神諸天子等適宣此言諸魔聞之益懷恐懼畏於文殊諸魔宮殿尋時震動諸魔波旬報化菩薩願見救濟答曰且安勿懷恐懼仁等當往至釋迦文佛所如來至眞有無盡哀暢無極慈假使衆生有大恐懼慰沃仁慈令無所畏諸化菩薩適説此言忽沒不現衆魔欣然與諸交露化坐菩薩僉共同心往詣佛所羸老扶杖一時發音前白佛言唯願大聖救護我等令得濟脫如此大患寧得値遇百千億佛功德名稱不爲獨一文殊師利所見逼迫所以者何我等昔者聞文殊名尋即恐懼不能自安畏亡身命佛告諸魔如仁所言億百千佛所益衆生不及文殊之所開化各各勸導無央數衆令得解脫所以者何汝等未聞億百千佛功德名號雖遭惱患心懷恐懼因一文殊之所興變所難益甚諸魔白佛我等羞慚此羸老身今從世尊自歸加哀願復本

形校飾天服佛告諸魔且待須臾文殊師利如是來至當脫斯等如此衆難於是文殊安隱庠序與無央數諸天子等百千那術眷屬圍繞不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒億百兆載無量菩薩其數無限前後導從鼓百千樂雨衆名香青蓮紅黃白華清淨莊嚴無極威變見莫不歡俱往詣佛稽首足下繞佛三帀退坐一面於時世尊告文殊曰仁且正定已降毀魔而三昧矣文殊白佛唯當從教世尊又問以何方宜而從如來聽受此定又何久如成此三昧文殊白佛曰唯然大聖我未發無上正真道意時聞此定名尋時則成是三昧矣又問文殊所從聞是三昧定者其號何等如來文殊白佛乃往過去久遠世時越過恒河沙不可計會阿僧祇劫爾時有佛號意華香如來至真等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊彼時演斯三昧行品我身爾時從得聞是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何謂三昧慧音其意華香如來所宣文殊白佛菩薩有二十事而用逮得降毀魔場三昧定意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪婬滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去暗冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多念所生受事及與放捨八離所有及無所有九越斷滅計常十毀陰種諸入四大十一其心不著三界十二遠聲聞心十三釋縁覺意十四刈嫉妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷鬪諍不可之事十七蠲懈怠猶豫十八拔諸放逸

憒亂之意十九勖免邪智不正之事二十降伏塵勞愛欲結網是二十事菩薩所行逮是三昧文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧何謂四一所行立心清調和二志性柔輭而無諂飾三入深法忍心不起滅四所有施未曾愛悋是爲四復有四法逮是三昧何謂四一行至誠不懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓受經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非義是爲四菩薩復有四事何謂四一親近善友二限知止足三精思獨處四不在憒鬧是爲四菩薩復有四事逮是三昧何謂爲四一心不樂聲聞二捨緣覺意三志菩薩道四逮得法忍是爲四復有四法逮是三昧何謂爲四一修空法不計有人二導無想捨衆希望三無放逸除諸所願四知足悅棄一切有是爲四

復有四法逮是三昧何謂爲四一周旋無量生死之難二等療一切衆生之類三常一心唯念應時四無馳騁度于彼岸唯願世尊意華香如來至眞等正覺說是三昧行音爾時從彼聞是三昧其佛去後次復有佛號明珠日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔場三昧時彼衆會中一萬菩薩如是色像感動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀所以者何十方一切恒河沙等諸佛剎土諸魔波旬求人便者皆遇此難不得自在悉文殊師利之所建立爾時世尊告文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還復本形天上服飾爾時文殊告諸魔曰諸賢者等實爲惡穢此身服乎報曰實爾文殊答曰

汝等宜當猒貪欲事不住三界諸魔報曰唯當從命善哉文殊頗加威神令我等脫如是形類威儀服飾文殊師利尋捨威變療諸天人及諸玉女使其形體平復如故衣被光澤威神巍巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其眼所愛而懷思想眼有所著則爲眼根因思想眼言是我所依倚於眼因生於眼眼之所趣自爲心俠還護其眼舉眼下眼則是汝等之境界也爲造魔業耳鼻口身意亦復如是假使有眼而無所著色耳無所聽鼻香口味身受心法悉無所著非汝部界不同勞侶無力不樂則無魔業亦無影響又復卿等自計吾我隨念有身緣趣此患卿等何因處於衆會欲得寂然未之有也文殊師利應時於彼爲魔眷屬解說經典使一萬魔皆發無上正真道意八萬四千魔遠塵離垢諸女得法眼淨其餘衆魔各歸宮殿皆共舉聲悉稱萬歲吾等已脫於大恐懼

佛說如幻三昧經卷上

音釋

濡首（濡汝朱切濡首菩薩名也）鎧（可亥切被德鎧菩薩名）光燄（燄以贍切光燄菩薩名也）阿須倫（梵語也正云阿素洛此云無酒又云非天）戇（陟降切騃昏也人情不澆詭也）抵突（抵典禮切觸也突陁骨切搪揬也）憒（古對切心亂也）騃（語駭切癡騃也）瓃琦（瓃姑回切偉也琦渠宜切玩也又瓃石次玉也琦玉名也）馳騁（騁丑郢切直馳也又馳騁走也）棚閣（棚蒲庚切棧也閣葛鶴切樓閣也）懅（其據切懼也慚也）老耄（耄莫報切人年八十九十曰耄）羸（倫爲切瘦也）刈（倪祭切割也）勗免（勗吁玉切勉也免美辯切上也去也）

佛說如幻三昧經卷中

西晉三藏竺法護譯

於是文殊師利告逮法忍諸魔眷屬卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等於今忽然不復見已身宅何況當復見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿爲在何所諸魔報曰一切諸法無主無念是爲諸法之宮殿空無想願諸法恍惚乃爲宮殿於彼無往亦無來者耆年大迦葉前白佛言文殊師利彼殿來乎我等欲見所從菩薩所以者何此正士等難可值遇佛告文殊汝當現此十方世界諸來菩薩會忍土者令諸會衆皆共渴仰欲得見之文殊師利應時告語法輪菩薩法住菩薩若干辯菩薩得大勢菩薩柔輭音菩薩滅衆惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩法王菩薩懷音菩薩悉告此等諸菩薩衆汝族姓子一切菩薩各當自現其身宮殿各自顯示所處佛土本之形體文殊師利適發此言諸菩薩衆尋時奉命從三昧起各現本體或有菩薩其身高大如須彌山或有菩薩其身高長三百二十萬里或二百八十萬里或二百四十萬里或二百萬里或百六十萬里或百二十萬里或八十萬里或四十萬里或三十六萬里或三十二萬里或二十八萬里或二十四萬里或二十萬里或十六萬里或十二萬里或八萬里或四萬里或三萬六千里或三萬二千里或二萬八千里或二萬四千里或二萬里或萬六千里或萬二千里或八千里或四千里或三千六百里或三千二百里或二千八百里或二千四百里或二千里或千六百里或千二

百里或八百里或七百六十里或七百二十里或六百八十里或六百四十里或六百里或三百六十里或三百二十里或二百八十里或二百四十里或二百里或百六十里或百二十里或八十里或四十里或三十六里或三十二里或二十八里或二十四里或二十里或十六里或十二里或八里或四里或有身長短如此忍界人身無異諸菩薩等其身如是高廣長短各各别異爾時於此三千大千世界諸會充滿無如毛氂空缺之處諸尊神妙高節慧明菩薩大士卓然有異功德巍巍無以爲喻其諸菩薩身所演光徹照十方不可計數百千佛土爾時世尊以佛莊嚴三昧正受適興此定尋時忍界自然變現不可稱數若干華蓋以其無限百千妓樂各唱其音校飾幢旛繒綵無量莊嚴佛土靡不煌煌如日如月諸菩薩衆從黄金刹來至此者覩是佛刹如黄金色其從白銀佛刹來者悉見銀色其從水精佛刹來者見此佛土悉水精色其從瑠璃佛刹來者覩此忍界悉瑠璃色其從硨磲佛刹來者見此忍土悉硨磲色其從碼碯佛刹來者見此佛土悉碼碯色其從名香佛刹來者見是佛土悉香合成其從好華佛刹來者但見諸華從寶刹來者但見衆寶或從七寶或從六寶或從五寶或從四寶或從三寶或從二寶世界來者詣此忍土見此佛土長短廣狹衆寶奇異强劣好醜如本刹土時諸菩薩各自憶念住本佛土是等一切見釋迦文如來至眞形像被服各如本土諸佛像貌威儀禮節教授法則飲食等無

差特一菩薩不見他菩薩土地莊嚴但覩本刹擧聲稱曰此土紫金二菩薩曰此土白銀各各所遊清淨之行各自驚喜怪未曾有磬揚大音而嗟歎之諸佛世界難及難及而不可逮德遍十方永不可逮文殊師利應時告曰諸族姓子此事無奇所以者何一切諸佛皆爲一佛一切諸刹皆爲一刹一切衆生悉爲一神一切諸法悉爲一法是一定故故名曰一亦非不一亦非若干文殊師利擧其要義不以多言即從座起偏出右臂右膝著地叉手白佛願欲所問若見聽者乃敢自陳佛言恣所欲問如來當決所懷疑結令心歡然文殊則問何謂菩薩義所歸乎佛告文殊曉了諸法靡不通暢故曰菩薩又問何謂菩薩曉了諸法佛言菩薩曉了眼耳鼻口身心無有蔽礙何謂曉了六情事者曉了於眼則本淨空耳鼻口身意亦復如是悉空本淨不自想念我曉了之色聲香味細滑之法悉空本淨不想曉了又文殊師利若有菩薩了五盛陰何謂曉了了空無想無願離欲煩惱寂無所有歸於憺怕悉無所生無來無往猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見不得久存而無堅固處亦無無處若能曉了如斯義者是謂菩薩又文殊師利解婬怒癡五陰六衰因想而生其貪欲者悉從想生其想亦空虛無無形無有言辭亦無教化其婬怒癡於無本法無能染汙不迷不惑佛告文殊師利菩薩曉了衆生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其多欲者恩愛隆崇猶如五穀草木茂盛種類布散不適一處其多瞋者怒恨熾盛如野

火然燒焚草木城郭屋宅靡不被害其多癡者暗暗冥冥如無日明若在屋中覆蓋在甖迷惑窮極不識東西菩薩大士曉了本行從其心意聰明暗塞原際所趣諸根優劣而爲說法各令入律而度脫之佛告文殊師利菩薩曉了一切衆生云何曉了一切衆生皆假號耳若眞諦觀其假號者亦無處所其衆生者悉一神耳計於衆生無有衆生曉了斯義無想著者是謂菩薩於是覺了悟諸不覺解度彼岸是謂菩薩諸不達者悉令通暢故曰菩薩當所觀者悉見本末起滅因緣根原所趣靡不周備前知無窮却了無極故曰菩薩因其假號隨方俗言而有此名於此衆事而無所著故曰菩薩時佛歎頌曰

曉了其眼耳　是空爲自然　達者無想念
乃謂爲菩薩　曉了鼻口者　本淨無形像
知者不妄想　乃謂爲菩薩　智者曉了身
其意如虛空　能分別本淨　菩薩爲聰明
色聲及香味　細滑可意物　若能了如幻
一切分別空　亦不求妄想　乃曰爲菩薩
若曉了色空　痛癢亦如是　生死無所識
一切猶如幻　心不懷妄想　乃謂爲菩薩
五陰若如夢　一相無有相　明者不妄想
乃謂爲菩薩　不生無所起　無言則無爲
假名託於號　其名無形類　曉了貪瞋恚
分別諸想念　其想無眞諦　究竟無處所
想愚亦不眞　因作多思念　緣諸邪見起
正直無所見　常懷貪欲怒　諸法悉平等
彼無染無穢　法亦無惑妄　識別如是念
菩薩無貪欲　寂滅一切法　乃謂爲菩薩

曉了諸三界　是空無眞實　於彼無度者
乃謂爲菩薩　欲界無成就　因顛倒而興
是色無有色　此亦皆虛僞　衆生所作行
慧者悉曉知　貪婬行瞋恚　同歸於愚癡
一切假名人　人亦不可得　明者成就此
不妄想衆生　一切是諸法　能知爲顛倒
若識知反覆　斯亦無有想　方便隨諸法
不著一切礙　若逺無所著　乃曰爲解脫
能施其身肉　不習諸所倚　覺了如審諦
乃謂爲菩薩　禁戒常清淨　亦不想自大
佛戒隨順義　無起無所有　我本所修業
身口及意念　是謂爲禁戒　彼無由著處
普慈愍衆生　亦不得衆生　知之爲恍惚
因假而有號　其所行精進　滅一切諸苦
察了三界空　能成最上道　超殊修禪思
亦復無所著　無住無所得　智者了如是
智慧刀割截　塵勞諸惡見　覩見諸法界
所斷無所壞　如覺了諸法　應時化羣黎
菩薩曉如是　乃謂爲菩薩

於是文殊師利復白佛言唯然大聖所可言謂初發意者何謂初發爲菩薩意也佛語文殊假使菩薩普念三界是初發意所發心者平等如地其菩薩者無所起發亦不想念淨與不淨其所知者無卒無暴堅住不動無在不在安無能搖忍於苦樂越世八法無所破壞悉無所爲所可發意適發意巳皆得啓受一切功勳亦不自念我有名德是謂初發成菩薩意文殊師利前白佛言如我聽省大聖說義其有菩薩發婬怒癡乃初發意時菩住意問文殊師利起婬怒癡乃應初發成菩薩

者一切愚戇凡夫之士皆應初發所以者何斯等之類起婬怒癡故不去三毒也文殊師利告善住意天子愚戇凡夫不能堪任起婬怒癡所以者何諸佛世尊緣覺聲聞諸不退轉菩薩之黨乃能發是婬怒癡耳凡夫不能善住意天子報文殊曰今者所說甚爲可畏此衆會者心懷疑網因聞仁者演此義故不能曉了其心冥然文殊師利謂善住意天子於意云何譬如飛鳥飛行虛空豈畏虛空爲經通過有依礙乎答曰經過不畏虛空也文殊報曰如是天子道無所起有所憎惡則爲不發無所憎惡乃爲發意若無所著不懷憎惡無所依倚乃謂發耳所謂爲發興無想念無所生者是名不發無自然者乃曰爲發無有句迹乃曰爲發無去來迹乃曰爲發空身慧迹無所念迹乃曰爲發無所受迹無所逮迹乃曰爲發無所壞迹無所擁迹是謂爲發無文字迹無所慕迹是謂爲發不進不怠不雙不隻是謂爲發不求救護亦無所歸是謂爲發是故天子名於菩薩爲初發心其於是法不念不依不思不想不知不見不聞不識不受不捨不起不滅是故天子名諸菩薩以是因緣因此法故由斯平等如是本際善權方便發婬怒癡發眼所依耳鼻口身意亦復如是發色所著亦復顯於痛想行識不當生色報應諸見無明有愛當興十二緣起之法五見所欲依倚三界亦當顯發所作吾我貪身計已六十二見亦當顯發五蓋之患四倒八邪十惡之業令其反原取要言之一切淨不淨應不應衆想言辭一切處所所受依倚

思想諸念戀慕罣礙所可言因發泥洹想菩薩大士皆顯發此是故天子當作斯觀其於諸法有所依倚無所憎愛是謂爲發文殊師利說是法語初發意時此三千大千世界六反震動萬二千菩薩得無所從生法忍爾時世尊讚文殊師利曰善哉善哉乃能講論發意菩薩仁已曾奉江河沙等諸佛世尊故能暢此無極道慧時舍利弗前白佛言向者文殊師利須宣咨嗟諸初發意菩薩之事若有逮得無所從生法忍計此二者其意等乎佛言如是舍利弗誠如所云錠光佛時授我要決當成無上正眞之道爲最正覺於當來世無央數劫得成爲佛號釋迦文如來至眞等正覺明行足善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊因彼發心無所違失應時逮得無所從生法忍是舍利弗文殊師利向者所講初發意菩薩文殊白佛我身省察大聖說法義之所歸一切菩薩其發心者名初發意所以者何唯然世尊其諸發意皆無所生其無所生則是菩薩初發意也說是語時二萬三千人立不退轉地當成無上正眞之道五千比丘得無起餘漏盡意解六萬天子遠塵離垢諸法眼淨於是耆年大迦葉前白佛言文殊師利所爲甚難甚難今說經典開化饒益若干衆生文殊師利謂大迦葉我之所作不爲甚難所以者何一切諸法皆無所作非作非不作唯大迦葉我於諸法無作不作亦無所捨不度衆生亦無所縛所以者何衆生之黨本無明故成爲衆生故非甚難向者迦葉宣言甚難吾身所作無有甚難亦無不

難非如來非緣覺非聲聞迦葉欲知談說甚難欲宣至義凡夫所作乃爲奇異名之甚難所以者何唯然迦葉一切諸佛威神之力未曾違廢亦不可得聲聞緣覺諸佛勢力無獲無得獨凡夫士乃逮此力大迦葉曰於文殊師利意所察云何諸佛所得無得不得非聲聞非緣覺文殊師利報大迦葉不得我身無人無壽無命無形無終含血有志不得斷滅有常之計陰種諸入名色三界應與不應想與無想興發報應現世後世貪婬怒癡悉不得是迦葉當解取要言之一切諸法無得不得無所依倚無受無捨不放施無所教亦無迹無所授無所解是故迦葉當曉了此諸凡夫士不聞義者乃有所得諸佛世尊實無所得是故所作不爲甚難諸佛聲聞悉無造作凡夫所爲而不可及爲何所作爲斷滅爲計常多所倚著慇懃求願心懷衆念作與不作或舉或下分別講說妄想倚著愁慼悒悒而念危害稽首自歸諸佛世尊不作不爲亦無所著愚唯爲此是故所作不以爲難文殊師利前白佛言所謂無所生其義云何爲何謂乎云何菩薩逮得無所從生法忍佛告文殊計於諸法無能逮得所以者何有所得者則墮顛倒無所得者乃逮無所從生法忍是故無所得者乃謂爲得無得無著無依無倚心如虛空爟然無迹是乃名曰無所從生法忍一切諸法無所生者諸法無主乃曰法忍於一切法無所依倚無求無望諸法無進無退無雙無隻乃曰法忍諸法無形離於自然無壞無斷無誠無塵無言無辭空無想願乃曰

法忍諸法離欲寂然憺怕法界無本立於本際無應不應無想不想無念無説無惟無思無作無力悉已羸劣虛無恍惚無固無求無淨不淨非常苦空無我寂然猶如幻化夢中所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡忍解諸法爲若茲也所可忍者亦無所忍一切諸法無法非法無有異法亦無他趣照曜諸法所解如是觀此諸法名本淨恍惚知之空無是謂爲忍篤無信樂度於絶流不懷狐疑不恐不懼亦無所畏修身正行永不得身不見室宅是文殊師利菩薩所逮無所從生法忍未曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天子問文殊師利何謂毀傷法文殊答曰天子欲知眼所毀傷可不可色耳聲鼻香舌味身更意所思念可不可法假使天子若有菩薩眼見色者永無想受不别好醜不懷思想無應不應無增無損曉了本淨而逮空慧不念曉了不爲衆色之所毀傷耳鼻口身意亦復如是而於六情無所毀傷悉無所著此菩薩者立於法忍於諸生法不有妄想於無生法亦不無想於諸漏法亦無壞想於無漏法亦不無想不想罪法不想無罪不念有爲法不想無爲法不念世法不念度世法於此諸法無想念者是爲逮得無所從生法忍説是法時六萬三千人皆發無上正眞道意萬二千菩薩逮無所從生法忍於是善住意天子問文殊師利所謂學道入道地者爲何謂乎文殊師利告天子曰今仁者問入道地乎天子報曰願欲聞知菩薩道地文殊師利常説有十道地

無此義耶文殊又答向者問入道地乎天子答曰菩薩不入十道地文殊報曰不聞世尊說一切法猶如幻化爲信此不答曰信耳文殊報曰幻師所化豈有道地具十住乎天子答曰不也設幻師化有所至到有所入者吾亦當住世尊須宣一切諸法悉如幻化故無所入假使天子欲得講說入道地者當說無入無所至到所以者何一切諸法皆無所入法不至法色不入痛痛不入色想不入行行不入想識不入色色不入識取要言之皆是四種四大所成眼不入耳耳不入眼鼻口身意亦復如是身不入意意不入身所以者何是諸法者所趣各異境界殊別愚騃無想無所識別瑕穢態礙譬如草木瓦石墻壁影響之數而無言辭則一種相故無所入無來無去天子當知若有菩薩解法如此則於諸法無入不入無想不想不見入道不捨道地於無上正眞道而不退轉無所入者住無失法所以者何陰種諸入皆爲自然不入不失一切衆生眞正清淨是爲菩薩入於道地譬如幻師化作十重交露棚閣其時幻師化作化人遍處其上於天子意所至云何豈爲有人處在重閣若入者不答曰無也文殊師利報天子曰菩薩十地當作是觀亦如幻化善住意天子問文殊師利曰假使人來欲得出家爲沙門者當何以化云何除鬚髮可受具戒云何教授令自護愼文殊師利報善住意天子設使有人來詣我所爲沙門者夫族姓子若不發心欲得出家我乃令卿作沙門耳所以者何其有建志欲出家者心無所歸其無

所歸亦無有來其無從來則無往者住一切法無所斷絕則住無本其住無本遊於法界而不動轉其於法界無所動者則不得心其不得心不願出家其不願出家則不發心爲沙門也其不發心爲沙門者則無所生其無所生則盡衆苦其盡衆苦則究竟盡其究竟盡則無所盡無所盡者則不可盡其不可盡此無所行天子解是當爲其人解如此義其詣我所求欲出家語族姓子勿得發心作沙門也所以者何心本無起便離暗冥文殊師利復謂善住意天子假使有人來詣我所求欲出家吾當爲說卿族姓子不除鬚髮乃爲善備沙門之業善住意天子問文殊師利所言何謂文殊答曰如來說法無所除去亦無所壞又問何所不除答曰不除於色亦無所壞不除痛想行識亦無所壞假使念言我除鬚髮則住吾我計已有身不計吾我不自貪身則平等見也貪著已身乃計鬚髮則成衆生想念除去其不得我不得他人不我不彼則無吾我其無吾我不計有身則除鬚髮無思無想其無思想無應不應不住若干其不住若干則無言教其無言教無進不進無雙無隻不貪已身不披袈裟其袈裟者其無穢垢則無所有其無所有則無所住其無所住則爲曠然其曠然者乃爲出家善住意天子復問文殊所言思念其思念者爲何謂也文殊答曰等於諸法無形無名愚戇凡夫之所興念多所妄想故世尊曰其於諸法無所興造亦無損耗是謂思念又問何所興造答曰天子當平等度已度平等其於諸法無得不

得亦無所逮不審不行亦無不行於此諸法不興等住不想吾我亦復不著人壽命識衆生可意斷滅計常陰種諸入想佛法衆亦復不念是戒是毀塵勞顛倒造立果證妄想求度道跡往來不還無著妄想緣覺倚著正覺是善是惡是罪是福是爲穿漏是無有漏是爲俗業是度世業是則有爲是則無爲是則爲空無想無願是明無明是爲解脫是爲離欲是爲生死是爲滅度興造如此若干種想如是行法修道若斯愚贛凡夫之所念也貢高自大癡夫所爲也是等爲魔及諸官屬所見陰蓋是故如來爲此黨類演出言辭令除鬚髮去於五陰奉修五品戒定慧解脫知見品於是善住意天子讚文殊師利善哉善哉快說此言如仁者教文殊師利復謂善住意天子假使有人來求出家吾當謂言若族姓子不受具戒爾乃是卿善備出家又問文殊此言何謂答曰於善住意天子所趣云何何謂具戒具戒有二一正眞戒二邪僞戒何謂邪僞若墮顛倒何謂顛倒受吾我人倚於壽命縛著斷滅而計有常或墮邪見荒婬怒癡貪欲貢高而懷自大或于欲界色無色界而念所受馳逸妄想墮于起滅證明邪迹不別善惡宜便之法演狂悖言不識所趣墮於無明住衆邪見如是法教皆於正律名之爲邪所以者何道空平等其平等者菩薩所行尚不爲退假使天子不墮惡友不解所歸堅固之要於諸所受受不當受而行馳騁是謂邪戒若問年歲及所修行而反從人受信施食又從異人出家爲沙門者求其迎逆稽首禮

節不能除滅婬怒癡冥是爲邪戒何謂正戒假使修正不想平等是謂正戒一功諸法解之如空無想無願是謂正戒於三脫門而不造證奉行審諦無想不想無應不應是謂正戒文殊師利告善住意天子設使處婬怒癡無明恩愛墮於貪身六十二見或四顛倒三品惡行八邪九惱九神止處十不善業雖在其中而無所著是謂正戒譬如一切萬物百穀草木衆藥所生皆因地出而得長養其地坦然無所念置亦不念言我所茂盛如是天子敢可成就至於大化皆由戒立具足成就建立道法三十七品行者無想法無所置不念戒具某因成就與不成也不著欲界色無色界其不迷惑倚三界者是謂具戒若立禁戒爲成等法信爲種法忍志性清和長育成道建行如是立篤信戒便得成就三十七品道法之要也是去來今現在佛聲聞緣覺之具戒也至三脫門度諸出家而超越去善住意曰甚善難及文殊師利快說具戒能如是受具足戒者則爲正禁非爲邪業文殊師利復謂善住意天子出家如是具戒若此教授所施備足如斯設族姓子不發起戒是爲學戒天子問曰此語何謂文殊答曰一切諸法悉無所起亦無所受其有受戒則受吾我亦著三界故生其中於天子意所志云何何謂爲戒答曰將護沙門二百五十又問以何將護答曰守身口意名曰將護二百五十備悉具禁不爲身行亦無所作亦無當作寧可處當有處所乎青黃白黑紅紫色耶所向方面答曰無也又問何故無所有故由是之故不

可處當問曰何故答曰無所行故文殊又問其無所有可名說乎物如是不報曰不能文殊答曰是故天子當作斯觀所號禁戒不可奉受此曰樂禁爲備戒德其心清和智慧通達如是行者悉無所有無能動者永無所趣戒無所獲是眞諦戒不得心處是曰淨心不逮智慧是眞智慧心無所作不懷想念其無所生是謂護心戒具備悉如是奉戒智慧若斯不得心處不念禁戒不逮智慧若能曉了智慧無處一切調和無有衆疑識解道教不見諸法不善之義其於諸法不見不善則不受戒其不受戒亦不毀禁其欲學戒彼則須戒其須戒者則不退還其不退者彼名解脫其解脫者則不合會其不合會者彼則無漏其無漏者則行平等平等行者則無所得亦不受戒是故諸法等如虛空了空無故所以者何其虛空者則無所行是故天子學戒如此則無禁戒彼所戒者何謂爲戒其不學戒學戒當爾則學於空何謂爲空不樂身口不慕其意無染不染是賢聖戒如是住者則無所住其無所住學平等戒天子又聽如是出家爲沙門者具戒若此禁戒之謂其人假使飲食衣服三千大千世界其中所有皆能淨畢所食之功多所救護終不唐舉皆由如此淨戒所致天子又問今者文殊爲誰說此文殊答曰爲受者施能親順者彼則畢淨能逮此義爾乃淨畢其不親不受不逮此義不念不修不惟誰受誰爲親近誰能淨畢爾乃正淨此應咨嗟爲眞衆祐一切諸法究竟悉空無所生慧是爲盡暢清淨衆祐凡夫之士能

畢衆祐羅漢不能所以者何凡夫之上能受親近逮致識别惟念精思吾當諮受惟察奉行能施能慕則能淨畢云何淨畢周旋往來設復還生所生之處淨洗諸根阿羅漢者無有陰種諸入之義不能周旋何能淨畢誰淨畢者其受分衞福布施主淨三品場然後受食何謂三品一不得我亦無受者二不得施者亦無所授三不得周旋生死處所及淨畢竟是爲三如是淨者無所淨畢是故天子吾說斯言飮食衣服三千大千世界所有皆能淨畢無微翳礙是爲處世正眞衆祐乃爲出家名曰沙門文殊師利復謂善住意求出家者吾當告語若欲出家爲沙門者仁族姓子不處閑居不在人間無遠無近不起不滅不獨一已不處大衆不在會中不處屛處不行

乞丐不就人請不著弊衣五納之服不著居家白衣之服不處曠野不在居室不慕少求亦不多求不知止足亦無不足亦無有行亦無不行不在限節亦無中適不智不愚不慧不闇行空如此乃曰備悉其計我身擧動進退若處閑居當行分衞察巳聰慧不離於明如是天子此輩伴黨不達正眞觀空慧義是爲發起心有所存所以者何於彼如此希求妄想多所著念尚無有身何況他人諸法歸空慧了無生安復欲得限節功勲獨處致耶未之有也是故天子其能如是節限平等所修行者不求妄想吾乃謂彼知大限節若使天子節婬怒癡了於三界五陰四大諸種衆入此無極節而知止足不受不捨不以修行亦無不行無調不調不寂然不令盡其能限

節如是法者不與三界而合同塵彼乃名曰知限節者所止清淨爲無所處悉無所著復次天子如來具戒若有人來欲備禁者吾當爲說若族姓子不知苦諦不斷集諦不證盡諦不奉行道諦如是行者能正見諦所以者何眞正諦者無有苦諦無有斷集無集不集亦無有盡不爲盡證亦無有道無所由行設族姓子不奉四意止乃爲平等所以者何計無有意亦無所念不求諸法是爲巳身所建意止其無有意無所念者彼無身痛無心無法當何所畏有異難乎若不奉行四意止者是爲備成清白之法所以者何清白法者無有不善處在其前亦無善法不斷不起不斷不起者是爲名曰平等眞正安諦之義其逮平等爾乃名曰平等之行若族姓子不行四神足無有放逸行四等心五根五力及七覺意八種道者若等奉行三十七品道美之法不舉不下無言無說是謂行道若族姓子志三十七道品之法於諸音聲從賢聖教不隨水流若能精修導其所行不知諸法亦不造證所以者何所可言曰三十七品道類之法假有字耳觀其假名因妄想生計其相者亦無有相爲水所漂因致周旋其周旋者無所施害除此名巳則無所得猶如觀察此三十七道品之法亦無所除天子復問文殊師利何謂比丘慕於修行而獨燕處文殊答曰假使分別諸法一等一種門相者譬如虛空悉無所行皆無衆生是謂修行又修行者不處今世不由後世在於三世皆無所行至一切法亦無所行悉了諸法虛僞無實是謂修行

共修行者則於諸法無雙無隻無應不應是謂修行時彼衆會無央數人心懷沉吟悉生疑結此爲何謂當奉何行何因申暢如來至眞等正覺演三脫門得至泥洹若能造證三十七道品之法致滅度矣文殊師利今者所說將無倒教亂法之兆文殊師利尋時皆知此諸比丘一切衆會心所懷疑告舍利弗唯卿仁者爲衆重任咸共信之最大智慧如來所歎又賢者身離欲塵法而以造證仁者久如逮成四諦得造證乎三十七品及三脫門也舍利弗曰不也我不得法當何造立思惟其義及修行者所以者何一切諸法悉無所受亦無所生空無言教空不證空說是語時三萬比丘漏盡意解善住意天子讚文殊師利審如仁者執慧須宣深妙法忍興隆空行

文殊答曰吾不執慧一切愚戇凡夫之士執求智慧所以者何斯等之類執持令轉集會二品所執墮於地獄餓鬼畜生諸天人間所見牽連假使天子爲諸三界展轉牽連輪轉無際所向非一所生受身各各别異是爲牽連隨於宛轉如是牽連展轉無休由是之故不知本際在於生死樂苦惱根復次天子愚騃無智凡夫不聞與欲俱合怒癡亦然報應諸見名色同塵諸佛聲聞縁覺菩薩及逮法忍無所牽連亦無宛轉所以者何如斯黨類其身口心未曾起立所展轉者不得三界何所宛轉是故斯等牽連智慧若更受身無所棄捨是執智慧天子又問仁者所說曉壞慧乎答曰不也又問何故毁壞令無所除是等學者是毁壞慧若不毁壞無所除者不滅寂

慧又問文殊仁無此乎答曰不也又問何故答曰其有將去覆還復來往者則有此事其無有往無有還者曉了諸法而無周旋則無將去亦無覆來又問文殊何所章句爲最元首答曰如是句者我是元首又問何謂文殊答曰若有菩薩於一文字一章句義而不動者章句猶歸分別四義何謂爲四解章句一常如審諦二了空義如爲恍惚三分別無形悉無所生四於諸所知不以爲知不以爲愚不造二事是諸章句最爲元首時佛嗟歎文殊師利善哉善哉乃能須宣逮總持義文殊白佛我無總持所以者何無所得故無可執持愚騃凡夫乃逮總持諸佛菩薩無所獲致所以者何其迷惑者多所執持何所持乎依於吾我著人壽命執持斷滅反計有常執懷貪婬瞋恚愚癡親抱所有恩愛貪身自見五陰四大及諸種入思想多念而反求望墮若干見六十二疑有所獲致而急執持是故世尊愚戇凡夫逮得總持所以者何愚夫懷法在心念者諸佛世尊悉無所持聲聞緣覺諸菩薩等亦復若茲是故愚夫逮得總持於是善住意天子問文殊師利如向者説不得總持當以何意化於五趣答曰其五趣者無所爲作所以者何吾已消除五趣終始令其所趣不知處所諸佛緣覺聲聞所趣愚戇凡夫所不能趣所以者何愚夫比數墮於生死諸明智者消除諸趣道迹亦然不離生死況於愚戇凡夫士乎是故吾身消除諸趣不得總持所以者何無所獲致當何持也説是語時彼衆會中五百比丘誹謗此經而捨馳去則

以現身墮大地獄時舍利弗報文殊師利且止勿復演此深法五百比丘聞之狐疑不肯順入自恣罵詈自謂尊豪而捨馳走誹謗心亂弘雅之典則以現身墮大地獄文殊報曰唯舍利弗莫有斯言勿懷疑網有計是非勿懷猶豫不見有法墮地獄者唯察諸法無誹謗者所以者何一切諸法悉無所生屬舍利弗而宣此辭令吾休止不說此典假使族姓子族姓女依著吾我想人壽命若干恒河沙劫供養如來承事聖衆隨其所安皆給所乏盡其形壽而不懈休若有聞此如是像法深妙難解一切世間所可希聞空無想願憺怕寂寞歸於消滅無起無滅無人壽命無常苦空非身之義若能得聞如此輩經聞之誹謗其族姓子及族姓女墮大地獄在大地獄忽聞此經尋便得出輙信深經而得解脫勝善男子善女人恒河沙劫奉敬如來供養聖衆著吾我人及計壽命不得至道聞是法者疾得解脫佛讚文殊師利善哉善哉誠如所言斯經尊妙若現於世與佛興出等無有異道迹往來不還無著於緣覺乘菩薩大乘而見授決此爲最尊等無若干所以者何不著吾我所修平等亦無所得至於泥洹亦復若玆設有念知言有所得則墮顛倒佛告舍利弗此諸比丘五百人等在於地獄速得滅度勝於是間愚惑百年護戒悉知止足墮於顛倒六十二見所以者何未曾得聞此深妙法無解脫相也是族姓子若族姓女聞此深經入耳思惟疾逮無上正眞之道勝疑餘經迷墮顛倒其發意頃須更信樂此深經者疾得解

脫

佛說如幻三昧經卷中

音釋

毛氂(氂鄰知切十毫爲氂) 繒綵(繒慈陵切帛也綵此宰切繪繒也) 煌煌(胡光切光煇炫燿貌) 罌(於耕切瓦器小瓶也) 錠光(錠音定鐙也錠光佛名也) 爟然(爟忽郭切正作䨥雲消貌) 悖(蒲昧切逆也) 屏處(屏必郢切屏處屏蔽之處也)

佛說如幻三昧經卷下

西晉三藏竺法護譯

善住意天子問文殊師利仁者樂我淨修梵行無玷汙乎文殊報曰如是天子則修梵行設使卿身不勸梵行不修梵行乃為可耳問曰何謂答曰其有所受彼乃修行其有不受者何所行乎可名行耶天子又問如今仁者不修梵行乎文殊答曰不也又問不淨行耶答曰不修淨行如天子言以何等故不修梵行無家居不梵行不受不惑亦無所行亦無不梵行假使學者清和梵行悉無所行亦無非行爾乃名曰大淨梵行天子婬怒癡行乃曰正行遊於欲界色無色界是曰淨行愍傷衆生其不習行婬怒癡事不遊三界彼不淨修亦無所行乃謂為行善住意曰善哉善哉文殊師利所暢辯才而無罣礙文殊答曰使卿辯才亦無罣礙得無礙辯可得處乎所以者何計是我故有所倚著則為罣礙文殊師利復告善住意欲以是像求淨梵行者設使仁者不執刀劒賊害一切衆生身命不捉矛戟瓦石大棒自然免者乃為慈心天子又問此言何謂文殊答曰所謂衆生含血之類義所趣乎天子報曰假有名耳計有吾我乃有衆生含血之類受思想故故曰衆生依倚顛倒貪計有身故曰衆生所以者何是故天子貪見吾我想人壽命因有假號而演名字吾當以利智慧劒而免害之常以此義將養護之令不見縛當使爠然不知諸受之所歸趣無所斷除是故天子當解此義除吾我想則害衆生一切妄想不墮殺生心不懷害文殊

師利復謂善住意欲使卿身淨修梵行若能奉犯十惡之業亦慎一切黑冥品事又復不修諸清白業善住意又問斯言何謂文殊答曰等黑冥品等諸清白亦復如此又問文殊黑冥品事以何爲等答曰以無所作而不退没故曰等矣一切諸法黑冥亦如如黑冥等清白亦等無想念故文殊又問以何緣信清白法乎善住意答曰所以信之用其法界無本之故於善住意所趣云何可使無本及與法界修行處所往反周旋乎答曰不也文殊報曰是故我言設能等行黑冥品事不修清白爾乃相可淨修梵行復謂天子若劒擊頭害殺斯人乃修梵行問曰何謂也答曰害婬怒癡自大貢高貪嫉諛諂多妬自恣而受希望痛癢思想是爲天子名曰傷害若有修行精進自守貪欲心起尋使滅除不與合會寂滅遠離是謂爲空不入諸逆曉了欲心解如眞諦本無所有此心何生何所從滅誰來染汙誰染汙者豈玷汙乎復更思察欲不可得不見汙者亦無被染則無所得其無所得則無所生其無所生則無所捨其無所捨則無所受其無所受則無所習無所習者則曰成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二因緣不染汙心其有與發如是傷害此乃名曰殺人傷害撾擊壞首是爲歸義文殊師利告善住意是故我言當如是害淨修梵行亦當離佛及法聖衆善住意又問斯言何謂文殊答曰爲道慧故又問今當所信答曰當信無本及與法界又問善住寧可捉持無本法界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖衆答

曰因緣合故名曰聖衆其聖衆者無有集會爲佛弟子故曰聖衆又問於天子意所趣云何其無爲者無有合會可離欲乎答曰不也文殊師利曰是故我言若離聖衆樂修梵行又復問善住其得佛者則名曰著得佛聖衆則名曰著不爲離欲其捨衆會則爲離欲所謂離欲爲法界迹善住意天子啓文殊師利難及難及至未曾有文殊又曰天子當習無反復事忽得孝順又問何謂爲不孝順文殊答曰如是善住意吾無反復亦不無反復善住意又問此言何謂文殊答曰其有所作若毁傷者各各與造若干種事各歸異趣受身不同各得報應愚戇孝順各有所作尋受報應著無量色愚人所作爲身來患或致傷毁所受諸見各異殊别或著不著取捨進退是名反復爲無反復如是世尊所演平等謂一切法各無所作悉無所作亦無招來等於平等無所越度亦無他受不造他作是則名曰爲無反復善住又問令文殊師利住於何所乃能說此住何法忍文殊答曰不住法忍又問文殊於何所住所宣乃爾文殊答曰住幻士處身亦在彼又問幻士所住如何答曰如無本住幻士住彼如向者問住於何所而有所宣在忍法耶所言法忍但假號耳何有住處諸法亦然悉無所作亦無想念彼無有住及與處所如此住者乃爲衆生頒宣道教如來所住亦復如是而說經義所以者何住如無本乃有所宣一切衆生亦不在彼住於無本而有所說如來無本無本無異一切衆生而不動轉無本亦如亦不動轉猶若如來所

應無本衆生無本其亦若玆皆一無本而無有二而無若干故曰無本善住意天子又問文殊師利所言沙門爲何謂乎文殊答曰非沙門非梵志乃爲沙門所以者何不著欲界不倚色界不處無色吾乃謂此爲沙門耳若眼耳鼻口身意不穿漏者乃爲沙門其無志性不與情合無有因緣亦無不緣乃爲沙門又復天子其不著法不著非法其行寂然無是非心忽然無迹是謂沙門何者然耶其因緣法報應之宜悉從是生是諸法者亦復虛僞其不著者無縛無脫是謂沙門其無有往亦不還返無進無退無瘡無瘢無傷無完是則名曰淨修梵行是故我言非沙門非梵志乃爲沙門善住意讚曰至未曾有志意堅强所頒宣者無名遊迹亦無章句其意悉達而不忽忘文殊答曰吾意不强所以者何身自放意意弱不强天子又問斯言何謂答曰吾以恣意在聲聞地住緣覺界故放意又復恣意處諸塵勞不惡愛欲衆冥之患是故放意善住意言善哉善哉文殊師利悉由宿世供養諸佛衆行備悉宣如來命所說如是答曰吾不供養過去諸佛何者然乎吾未曾得宿世所歷亦無當來不從諸佛建立法行無作不作是故所作而無有作不備衆行善住意又問文殊師利吾本曾聞如幻三昧願顯定意示所正受文殊又問欲得覩見如幻三昧之境界乎答曰願樂欲見文殊師利尋時如言入幻意三昧而正受矣應時十方各江河沙等諸佛剎土悉自然現善住意天子目覩東方江河沙等諸佛剎土其所現者悉是文

殊或以現形若比丘像講說經典或復有現比丘尼像優婆塞優婆夷像如釋如梵如四天王如轉輪王色像而現其體或如天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒色像而現其身或復顯示禽獸飛鳥若干種色各各現形無量形貌好醜殊別而為說法十方一一諸江河沙等所現佛土其亦俱然等無有異為說經典善住意見此欣然大悅不能自勝文殊師利從三昧起善住意恭恪歸命白文殊曰向者覩見諸佛國土不可稱限形像無量各各殊別而說經典文殊問曰於天子意所解云何東方所現為審實乎八方上下有所見者為實虛耶十方所見何方審諦善住意答曰悉虛不實所以者何一切諸法皆無所生猶如幻化如幻士相一切諸法退無常存自在所作示現變化推極本末不生不起亦無所滅文殊師利尋則讚曰善哉善哉講法當然誠如所言說是語時彼衆會中五百菩薩以得四禪逮五神通識其宿命往古世時所作善惡尋自已覩皆復識念曾更所作逆害父母殺阿羅漢撓亂聖衆壞佛塔寺斯等罪業本所犯惡餘殃未盡念傷害心倍懷憂結志在疑網由是之故不能了此甚深法要計有吾我所處微翳卒不肯捨不逮法忍於時世尊欲得開化五百菩薩則以威神現示文殊文殊師利即從座起偏出右肩右手捉劒走到佛所佛告文殊且止且止勿得造逆當以善害所以者何皆從心發因心生害心已起須便成為殺時無央數諸菩薩衆各心念言斯一切法悉如幻耳彼無吾

我及人壽命其意所念察其本末無有父母無佛法衆亦無作者亦無受者無行不行亦無果報意自貪身而墮顛倒愚戇凡夫悉不能解心反處顛倒計我父母所以者何文殊師利聰明聖達諸佛世尊所歎功勲不可思議道德超殊不可逮及巍巍煌煌無以爲喻深入法忍了其本際供養無數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛所作已辦曉了諸法慧無儔匹其所說法靡不應時見諸如來常懷恭恪稽首自歸今執利劒走向如來佛告之曰且止且止文殊師利勿造逆害當以善害若分別此察其本際不可分別何所佛名及法聖衆父母羅漢及廟寺名其受虛無則無歸趣亦無報應說一切法虛無不實所受諸法亦復虛妄幻譬如空亦如芭蕉夢影野馬離欲虛妄而無堅固以是之故彼無有罪亦無害者誰有殺者何謂受殃如是觀察惟念本際則能了知一切諸法本悉清淨皆無所生五百菩薩聞是亘然尋時逮得無所從生法忍有千比丘遠塵離垢得法眼淨五百菩薩欣然大悅善心生焉心厭靜思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚曰

諸法悉如幻　從想而橫起　成形無所有
諸法悉爲空　反自發妄想　有我而危身
已識其宿命　所作罪甚重　往者懷大逆
自圖其父母　害羅漢比丘　犯殃豐甚劇
由此重罪故　更苦不可計　今墮於疑網
得聽空法義　聖尊裂疑網　棄捐憂結瘡
覺了於法界　寂無有塵勞　諸佛權方便
隨流接度人　趣欲濟衆生　決除所沉吟

無佛無經法　亦不得聖衆　彼亦無父母
悉空而自然　則無吾我人　無壽亦無命
而常不斷滅　諸法如虛空　無罪無報應
無作無不作　莫貪身見我　更歷受苦惱
彼無有生者　亦無有死者　所生如幻化
是爲諸法相　文殊大智慧　諸法度無極
手自執利劒　馳走向如來　佛亦如利劒
二事同一相　無生無所有　亦無有害者
兩足尊見之　衆生所作罪　令知殃福業
亦悉是空耳　其能達空者　三世無壽命
因緣而合成　解乃無從生　無罪無報應
亦復無苦樂　吾我亦常空　倚想求安隱
衆生處顛倒　不能知本際　非常苦悉空
非身無所有　其能曉如斯　則免三惡趣
諸佛無作業　覺者無所造　計罪佛亦如
是故名曰佛　如佛所解達　明審了若此
識別虛無生　由是陽聖慧　住於虛空義
演說無所住　其身如虛空　二事俱自然
若欲求佛慧　彼法無罣礙　已知此本際
成佛無上道　於世致大聖　度衆生苦惱
盡除因緣報　奉修佛大道　當成爲法王
眼明乃滅度

五百菩薩宣是執劒經典之時十方江河沙等佛土六反震動其大光明普照世間其於十方諸佛大聖邊諸侍者各自問佛此何威德地大震動光靡不照時諸佛各告侍者族姓子知有世界名忍佛號能仁頒宣經道彼有菩薩名文殊師利成不退轉手執利劒馳走向佛欲得開化不達菩薩因是之故時佛大聖手執慧刀斷生死源如應說法勸無央

數衆生之類使眼清淨心得解脱逮成法忍學住大道於是世尊以方便隨建立神化於彼衆會有新學人德本尠薄多懷妄想不見執劒不聞説法佛之聖旨故令其然時舍利弗問文殊師利仁於向者所作凶逆以何爲信乃能執劒馳走向佛文殊師利答舍利弗如卿所言汝所作逆不可稱載用不能達此報償故唯舍利弗解此義者知如幻師所造逆事其幻化者寧有逆乎報償亦如所以者何其幻化師化無有想念諸法亦然唯舍利弗吾欲相問以誠相反有此劒者乎答曰不也爲有罪耶答曰不也唯舍利弗罪業虛無報亦虛無罪業報應悉虛無者云何復欲知其處所舍利弗言如文殊師利今者所説無罪無報一切諸法悉無罪報此言何謂文殊師利言於意云何唯舍利弗吾所執劒何所鍜師推成之乎誰捉持來以相授耶舍利弗言無作此劒無執來者以相授也文殊師利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎刀劒所在如來所言一切諸法悉如幻化其相無相不可得處也唯舍利弗當解斯義如來至眞亦如利劒文殊及舍利弗亦如本無衆生亦如諸法亦如無本所住亦復若茲唯舍利弗如一切法悉無根本吾所與罪報應執劒其亦如也所積殃釁亦無本也報應亦如也向舍利弗復更問言卿何以故手執刀劒欲與佛諍譬如修行在於閑居勤向世尊心念不離乃得解脱舍利弗又問靜思修行云何世尊名曰何等文殊答曰貪欲妄想則是精思修行世尊瞋恚愚癡欲除此三求令無

餘寂然憺怕爾乃亘然不能蠲除一切塵勞不爲世尊滅婬怒癡愛欲之難乃爲世尊貪欲意生執此欲意一心念佛欲即消滅恚癡亦然而得解脫是故舍利弗如執利劒馳向世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛塵勞悉除亦如修行閑居專精一心念佛乃得解脫舍利弗言善哉善哉快說此言誠如所云爾時十方諸會菩薩啓請世尊唯然大聖勸文殊師利垂恩屈意顧眄我等諸佛剎土於諸剎土頒宣經道皆令衆生解是意義文殊師利報諸菩薩仁等各自察其佛土諸族姓子尋時受教各觀本土十方處所各各皆見文殊師利在於十方諸佛邊住講說經道善住意天子諮問啓受宣此如幻所行意義經典之要諸菩薩等聚會亦然不可稱計諸天子會多少無異彼諸佛國皆若干種清淨莊嚴巍巍無量亦如忍土等無差異遥見如斯莫不欣然各各舉聲而稱揚言以爲欣慶文殊師利道德殊絶威神光明無有儔匹威德殊邈過於日月住此忍土而不移轉普現十方諸佛國土文殊師利於時引喻如族姓子幻士善學幻術絶世而無儔匹不起于座所在幻化現若干形菩薩如是眞學曉了般若波羅分別法幻悉通其旨在於本土初不移轉十方佛土諸欲見者輒現其身於其佛界所以者何一切諸法皆如幻故由是之故所現無難猶如月殿遊行虛空不行人間不念往來其光所照靡所不遍雖有所照亦無想念菩薩如是在於本際未曾移轉普現十方諸佛之土爲現佛身聲聞緣覺爲現轉輪釋梵

四王或爲豪貴貧賤困危身或入三惡勤苦惱事或爲儒林帝王大臣或在外道謗佛云云或入菓山學爲仙人所現無限一切依因悉令得至無上正眞所現雖爾亦無想念爾時世尊告文殊師利假使有人值遇此法而得聞者如佛興世等無有異若有菩薩坐於樹下當成佛道其聞是經福等無殊亦等道跡往來不還無著所以者何是爲去來現在諸佛要道文殊白佛誠如聖教安往所化無不受教如空無相無願平均法等亦然又如無本本際平等亦如離欲定意平等是法平等亦復如斯文殊師利復白佛言又大聖垂恩建立此法使於後世殘末五濁悖亂之俗若族姓子及族姓女學菩薩意求大乘者耳聞此法令諸衆生求滅度者悉當蒙是道德法明各使得所佛默然可應時三千大千世界六反震動箜篌樂器不鼓自鳴無華果樹及諸枯樹皆生華實其大光明普照世間皆蔽日月令無光曜億百千天住於虛空歡喜踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香其香芬馥翳於十方鼓天妓樂其聲清和悉共叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法難遇文殊所講我等僥倖得聞大化今日再值轉法輪矣閻浮利人爲蒙大慶得聞是經斯等德本終不唐舉速近受決當成佛道多所開化於是世尊讚諸菩薩及諸天子善哉善哉如卿等言其聞是法佛明此等當成佛道以入滅度聞之不恐亦不懷懅篤信受樂不在生死亦不滅度文殊師利白佛言世尊所建於斯經典今現感動爲先瑞應然於後世

普流十方佛言如是文殊師利今所瑞應皆是建立此法威恩如來弘慈聖旨泠然一切蒙濟佛語文殊當復重顯斯深經典佛言至誠終不虛妄此三脫門多所救濟當令此法後世普流文殊師利復白佛言我亦堪任建立此法演眞章句無我無人無壽無命無意無可不墮斷滅不墮計常無有塵勞亦無諍訟則爲光顯於此經典如我至誠所言不虛然後將來五濁之世令普流布吾今要誓不具成佛無法聖衆無罪報應無去無來以此至言令是要法於將來世皆遍流布有了是經而不受欲亦不離欲無有恚癡無有慈心無有智慧無名無色無緣無見不興生死無身不生身無心不生念不惟法不意止無五陰無四大無諸入眼色耳聲鼻香口味身更心法亦復如是不處欲界色無色界心等如地而無憎愛諸法不損亦無增長則宣此經如斯經典後世普流不在至誠不覩審實不讃說道不至道果亦無道迹不往來無不還不無著不緣覺無諸果證不如來無佛法不無畏無慧不慧不聖不空不壽不相不無相不願不無願不得果證無見不見不至道無明無冥亦無解脫不度不無度不彼際不此岸不中流無名無不名如是眞言當令此經後益流布又計是經不應不脫不精進無所懈不勤力不怠廢以此至誠法當普流往本所主無去無來過去無人不度衆生亦無滅度人不可得法無有起亦無所滅無有作者亦無壞者無將無反不往不還無舉無下無當來佛如是像法無所照曜無現在佛亦無

暢法以是之故法當普流是經所説不戒不犯不定不亂不慧不愚不解不縛不慧見不無慧此正眞言令經普流不施不慳不戒不毀不忍不諍不進不怠不禪不亂不智慧不愚暗菩薩大士此眞諦言令法普流無凡夫無學者無羅漢無緣覺無佛道不因緣不無緣當令此法普流世間不坐佛樹不轉法輪不歎佛佛不現在不衆生不滅度不如來所以者何一切諸法未至滅度當令此經普流世間文殊師利宣是建立經典要時此三千大千世界六反震動其大光明普照十方上虛空中唱無極音善哉善哉文殊師利實如要誓假使江河沙等諸魔官屬欲求方便毀壞此經欲令毀散終不能亂此微妙法令不流通所以建立是要法者若族姓子及族姓女受此經典受持諷誦聞之信樂一切皆脫諸魔事業入佛道慧於是彌勒菩薩前白佛言今日何緣地大震動光明遍照空中暢音佛告彌勒何用問爲所以者何志小下士不識大義墮于憍慢斯等長夜不得安隱彌勒白佛唯聖説之多所愍哀多所安隱必當慈念諸天人民共信樂之佛告彌勒斯經典者四十七億百千那術諸佛於此地上建立説之皆亦文殊之所發問善住意天子與共諮啓彌勒來世當成無上正眞之道最正覺時復説此經其餘賢劫諸興如來亦俱同然彌勒復問佛言文殊師利善住意天子從來久如聞此經典佛告彌勒文殊師利善住意天子聞是法來七百萬阿僧祇劫從普華超師子步德王光首如來至眞等正覺所聞其於

空中唱大音聲淨居諸天聞講此法各各勸助咨嗟而行是故地動彌勒菩薩復白佛言若族姓子及族姓女受是經者持諷讀誦爲他人說得何功德佛告彌勒於意云何過去當來今現在佛戒定慧解度知見品廣與布施持戒忍辱精進一心智慧使成無上正眞道慧已成當成現在成者合此德本功祚福勳福寧多不彌勒曰多矣世尊不可思議一如來德其福難計況一切佛假使德本有形像者十方佛土不能悉受佛告彌勒我故囑累慇懃相喻其族姓子及族姓女聞是經典受持諷誦爲他人說福多於彼何況奉行所以者何過去當來今現在佛之所諮講悉由是生佛說是經時江河沙等衆生之類發菩薩心復倍是數逮不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是十方悉來會者一切菩薩欣然大悅善心生焉稽首佛足歌歎此法僥倖得聞無以爲喻忽然不現各歸本土賢者阿難前白佛言此經名何云何奉持佛告阿難是經名曰於一切法無起不滅三昧要品又名降毀魔場當懷持之又名普遍十方定意要慧文殊師利之所講說又名如幻所說當奉持之是經典者能調化人阿難當受持諷誦讀爲他人說佛說如是比丘菩薩文殊師利善住意天子彌勒菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民聞經莫不歡喜

佛說如幻三昧經卷下

音釋

矛戟矛迷浮切戟訖逆切枝兵也　**諛諂**諛容朱切諂丑琰切面從曰諛佞言曰諂　**撾**職瓜切箠也　**瘕**蒲官切瘡痕也　**撓**女巧切擾也　**殃疊**殃於良切咎也疊許刃切隙也　**劇**竭戟切尤甚也　**尠**蘇典切少也　**眄**彌殄切邪視也　**邈**墨角切遠也　**芬馥**芬敷文切馥房六切芬馥香氣也　**僥倖**僥堅堯切倖下耿切僥倖謂非所當得而得之也

善住意天子所問經

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

善住意天子所問經卷上

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

歸命一切諸佛菩薩
歸命世尊大智慧海
毗盧遮那釋迦牟尼佛法光明
歸命聖者文殊師利大菩薩海
歸命聖者善住意天子遍行大乘者

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六萬二千人俱皆是智者之所識知一切悉是大阿羅漢諸菩薩摩訶薩四萬二千人其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚菩薩持地菩薩彌樓山菩薩彌樓幢菩薩不動搖菩薩善思義菩薩善思惟菩薩勇猛意菩薩慧心菩薩善心菩薩摩尼聚菩薩

山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舒手菩薩常縮手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩增上精進菩薩如說能行菩薩精進願菩薩手燈菩薩等心菩薩捨罪菩薩除諸暗菩薩力不壞菩薩日藏菩薩金剛遊步菩薩無邊遊步菩薩無量遊步菩薩不動足遊步菩薩虛空庫菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩吉行菩薩持地住菩薩月光菩薩月幢菩薩光幢菩薩光德菩薩遊步到明菩薩師子遊步雷音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩最勝菩薩蔽日月光菩薩無攀緣菩薩無比菩薩根常喜笑菩薩障一切罪菩薩捨女飾菩薩摩尼那菩薩光明菩薩淨滿菩薩得大菩薩集光王菩薩深吼菩薩如是等上首菩薩摩訶薩四萬二千人俱爾時復有四大神王天帝釋王娑婆世界主大梵天王如是等上首六萬天子俱復有七萬三千天子善住意天子善寂天子摩醯首羅天子而爲上首皆樂修行菩薩之道復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王彌樓阿脩羅王而爲上首皆樂修行菩薩之道復有六萬龍王名不苦惱龍王名月龍王名得叉迦龍王而爲上首皆樂修行菩薩之道如是復有無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大衆俱比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集爾時世尊無量百千眷屬圍繞恭敬尊重而爲說法爾時文殊師利童子於自寺住獨坐思惟心靜三昧正念觀察正觀察已起彼三昧起三昧已復入三昧以三昧力六種震動十方

無量不可計數阿僧祇耶不可思議恒河沙
等諸佛世界爾時文殊師利童子起彼三昧
如法思惟生如是心佛出世難人身難得如
優曇華出時甚難如是如來應正遍知亦復
如是出世甚難人身難得若無說法則不可
得盡生死苦諸佛正法甚深難知若無佛者
云何聞法若不聞法則不能令衆生苦盡若
我往至如來所已如法難問如法難已畢竟
得發衆生善根畢竟能令菩薩乘人不可思
議佛法滿足此處娑婆世界衆生極重貪欲
極重瞋恚極重愚癡遠離善法習近惡法愚
癡暗鈍無殷重心若其無佛無法無僧云何
而得令彼衆生聞慧根淨爾時文殊師利童
子如是思惟我召十方無量百千諸菩薩衆
令集此處聞如來法以身證知甚深法忍爾
時文殊師利童子念已即入普光離垢莊嚴
三昧入三昧已放大光明遍照十方不可計
數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等
諸佛世界即時十方不可計數阿僧祇耶不
可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界大光
明現其光明淨十方世界坑澗堆阜樹林諸
山斫迦婆羅目眞隣陁雪山彌樓摩訶彌樓
一切所有幽暗之處悉皆大明不相障礙爾
時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量
無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊皆悉現
在現命現住彼佛侍者既覩光明各問其佛
白言世尊何因何緣於此世界大光明現昔
未見聞如是光明甚可愛樂世尊如是光明
我等遇之心得清淨身力增益貪欲恚癡不
染衆生是誰威力何人寶藏如是淨光是誰

所放如是問已彼佛世尊默然不答如是十方諸佛世界天聲龍聲夜叉聲阿脩羅聲迦樓羅聲乾闥婆聲人聲非人聲畜生聲如是衆聲一切止息風聲水聲大海潮聲歌詠等聲如是諸聲以佛力故一切止息皆悉寂然一切寂靜第一寂靜彼佛侍者各各如是第二第三請其佛言如是世尊何因何緣有此光明惟願說之惟願說之如來若說則能利益一切衆生饒益安樂一切衆生令多衆生一切皆得義相應樂利安人天是誰威力放此光明遍照一切諸佛世界爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊一切同聲皆共一音一切諸佛同一口業皆同一法爲侍者說彼佛侍者一一皆知如來所說彼佛世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界彼諸天人一時俱作百千妓樂彼樂音中說言無常苦無我等如是如是和合出聲所謂空聲無相聲無願聲無染聲解脫聲法性聲眞如聲實際聲布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪定聲般若聲柔和聲利益聲慈聲悲聲喜聲捨聲出如是等百千法聲此聲出已有不可數億那由他百千衆生必定不退阿耨多羅三藐三菩提不墮聲聞緣覺之地不墮帝釋大梵天王轉輪王地爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊告侍者言止善男子汝不須問非汝境界非諸聲聞緣覺境界聲聞緣覺若聞我說心意迷亂我若說者一切天人皆悉迷沒善男子以要言之彼法光明所有功德能令衆生

乃至無量不可思議善根成就能令一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足善男子汝今當知若以一劫若餘殘劫說此光明所有功德不可窮盡諸佛菩薩於諸衆生起慈悲心放此光明令諸衆生渴仰欲聞汝今諦聽善思念之我爲汝說彼侍者言如是世尊願樂欲聞彼佛世尊各告侍者作如是言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知於今現在現命現住明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼處衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根暗鈍無慙無愧爲彼衆生於彼世界如法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已而爲說法善男子彼娑婆世界釋迦牟尼

如來佛土有童子菩薩摩訶薩名文殊師利有大勢力大智慧力大精進力能與一切菩薩歡喜菩薩化主菩薩導首安慰衆生菩薩之父菩薩之母解了一切諸法句義黠慧明了得無障礙慧波羅蜜得無障礙願力自在得陁羅尼不可思議功德具足於彼釋迦牟尼如來所說法中善能問難能令衆生善根成就能令一切菩薩乘人不可思議佛法滿足善男子彼文殊師利童子菩薩爲集十方不可計數諸菩薩故放此光明隨何等人聞法因緣放此光明彼佛侍者各問其佛白言世尊彼文殊師利童子菩薩住何三昧而能如是放斯光明彼佛答言善男子有三昧門名曰普光離垢莊嚴文殊師利童子菩薩住是三昧而能放此如是光明彼侍者言不爾

世尊如是光明豈非彼佛世尊所放能如是清能如是淨能作如是身心喜樂佛言不爾善男子菩薩常法共説菩薩教誡法門爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界彼不可數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界一一世界諸菩薩等既覩光明各到佛所頭面禮足白言世尊如是無量功德光明從何處來誰之所放彼佛告言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知於今現在現命現住爲諸菩薩説清淨法彼有童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此光明爲集十方諸菩薩故如是説已彼諸菩薩摩訶薩等各請其佛白言世尊我今欲詣娑婆世界奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知供養彼佛禮拜親近諮請問答并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往今正是時時彼十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩摩訶薩等各禮佛足於其國土忽然不現譬如壯士屈伸臂頃一剎那頃一羅婆頃摩侯多頃各各到此娑婆世界既到此已皆至世尊釋迦牟尼如來住處有雨細末鬘利香者雨塗香者有雨華者雨天優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華阿提目多伽華雨瞻蔔華波吒羅華檀尼師迦梨迦華須摩那華婆利師華曼陁羅華波流沙華摩訶波流沙華栴陁羅華摩訶栴陁羅華雨如是等無量妙華雨如是等無量妙香雨華香已往至世尊釋迦牟尼如來佛所或有菩薩同聲讚歎

如來功德讚歎之聲聞於三千大千世界如是讚歎至如來所如是種種各各異法而來集會皆到世尊釋迦牟尼如來佛所到佛所已彼諸菩薩摩訶薩等威德力故令此世界若干地獄若干畜生若干餓鬼所受苦惱皆得休息無一衆生貪欲所惱亦復不爲恚癡所惱無有嫉妬無幻僞者無諂曲者無憍慢者亦不自是亦不忿恚亦不熱惱一切衆生慈心相向甚有愛念皆悉和順時彼菩薩億那由他百千之衆皆到世尊釋迦牟尼如來佛所頭面禮足右繞如來有一帀者有二帀者有三帀者有多帀者繞如來已上虛空中去地不遠一多羅樹忽然不現一切皆入隱一切身菩薩三昧入三昧已隨心所樂出生蓮華有種種色華有無量百千衆葉於華臺上結跏趺坐身不動搖爾時長老摩訶迦葉見此希有未曾有法神通之事復見雨華復見雨香復聞樂聲百千種音見大光明復見雨華遍四天下滿此世界積過於膝見佛大會天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等身皆金色爾時長老摩訶迦葉從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌偈讚請曰

歡喜常快樂　善淨口業說　具十力雄猛
功德有百種　人處天處行　悉無與等者
叵思無稱量　惡意永已盡　百那由他劫
久修施戒等　尊戒絕譬類　無教誡善逝
力忍力善力　復有十力力　無心作功德
願斷我疑網　見苦惱衆生　百劫修苦行

而心不疲倦　已令得歡喜　捨國城妻子
頭目等種種　一切心喜與　願斷我疑網
世尊久已捨　象馬及輦轝　頭衣等種種
捨百那由他　飲食舍等物　捨與牟尼那
施時常歡喜　是故成善逝　割截身體時
忍受無瞋恨　隨問皆能答　巧說忍善力
修行於空法　善思量淨施　功德畢竟持
故我問清淨　貪瞋癡磨滅　見衆生苦惱
貪瞋癡所覆　我想而自纏　悲心愍此故
百劫行到道　示導諸有者　是故我歸依
以智慧增長　彼得行善行　常爲諸衆生
說空法令樂　無屈行善因　成善逝世尊
世尊禪清淨　願斷我疑網　修行施戒忍
精進悉已備　禪慧皆具足　常樂修慈心
無等等功德　如海不思議　如海水之深
是故我歸依　世尊於往昔　一鳥來歸依
自割盡身肉　臠臠秤稱之　舉身上稱槃
乃與鳥平等　世尊大慈光　願斷我疑網
大山可動轉　虛空可令有　諸天功德舍
亦可墮此地　海水可枯竭　脩羅宮可墮
日月可隊落　世尊語叵異

爾時長老摩訶迦葉以偈讚歎請如來已白言世尊以何因緣有大光明遍照世界如是妙色昔所未有今見此瑞佛告尊者大迦葉言止止迦葉汝今云何作如是說莫如是問如此之事非是一切聲聞緣覺所能測量一切天人所迷沒處惟是諸佛如來所知尊者大迦葉白佛言世尊如來若說多所利益多人安樂爾時世尊即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思念之我爲汝說大迦葉言善哉世

尊願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力放此光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界普召十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆世界彼諸菩薩今者皆悉頂禮我足右繞三帀上虛空中去地不遠一多羅樹坐蓮華座爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊彼諸菩薩威神之力乃能如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙聲佛言如是如是迦葉此諸菩薩威力如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙音大迦葉言不爾世尊何處有此菩薩可見佛言迦葉彼乃非是聲聞緣覺之所能見何以故迦葉何處大悲菩薩境界何處大慈何處利益何處修行布施持戒忍辱精進禪定智慧菩薩境界非彼聲聞緣覺信行迦葉當知此諸菩薩一切皆入隱一切身菩薩三昧聲聞緣覺所不能見惟如來見如是迦葉已住此地菩薩能見住地菩薩尚不能見此善男子惟依信行何況聲聞緣覺能見若能見者無有是處爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊菩薩修行成就幾法行何善根成何功德而能得入隱一切身菩薩三昧佛言迦葉諸菩薩摩訶薩畢竟成就十種法故則能得入隱一切身菩薩三昧何等為十一者信行堅固二者為滿大悲心常不捨一切眾生三者捨一切物四者受持佛法而不取著五者不受聲聞緣覺智慧六者一切所有皆悉能捨乃至身命何況餘物七者行不可數有為

諸行而心不取彼有爲行八者不可數量施戒忍進禪慧滿足波羅蜜行而不分別九者起如是心一切衆生我悉安置於佛法中令趣菩提十者不取衆生不取菩提迦葉當知諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是十法則便得入隱一切身菩薩三昧爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊快說此語世尊乃能作如是說世尊聲聞緣覺不曾一心發如是意一切衆生我皆令其得阿羅漢尚不起心置諸衆生羅漢法中何況佛法佛言如是如是迦葉聲聞緣覺皆不能入隱一切身菩薩三昧此三昧名尚不能知何況能得云何能入若能入者無有是處爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我今欲見彼諸菩薩何以故如法正士難可見故佛言迦葉汝覔文殊師利童子則便得見彼諸菩薩起彼三昧汝乃見之復次迦葉汝已獲得一切三昧攝入三昧覔彼菩薩摩訶薩等爲在何法專心修行爾時長老摩訶迦葉世尊旣聽以佛神力自神力故即入二萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能知非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或在住處或何所作或何所說一切不見一切不知爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊希有世尊甚奇善逝世尊我入二萬諸三昧門欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見菩薩如是尚不可見何況如來菩薩未得一切智處已得如是三昧法門菩薩摩訶薩未得一切智猶尚如是何況已得世尊其誰智慧若善男子若善女人若聞若見如此之事而不

發於阿耨多羅三藐三菩提心者何人聞見而不發心如是世尊隱一切身菩薩三昧威神之力尚不可測何況復有其餘三昧佛言如是如是迦葉一切聲聞緣覺之人尚非境界況餘衆生爾時長老舍利弗作如是念佛說我於聲聞弟子智慧人中最爲第一若我覔彼菩薩摩訶薩在於何法專心修行應能見知爾時長老舍利弗作是念已以佛神力自神力故即入三萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見彼諸菩薩乃至少相爾時長老須菩提作如是念我應能見彼諸菩薩在於何法專心修行爾時長老須菩提作是念已以佛神力自神力故即入四萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或在住處或經行處非是卧處非是坐處一切不見一切不知爾時長老須菩提禮二足尊而作是言世尊如來說我阿蘭若行最爲第一如是寂靜三昧法門我已得之如是世尊此四天下四洲世界我見明了如一鼓頭第二世界我見明了如二鼓頭世尊譬如有人生便捉杖如須彌山我入三昧彼執杖人即住我前一劫打鼓不曾蹔住更不異作隨彼打鼓如是我得爾許三昧惟我究竟阿蘭若行若經一劫彼鼓音聲不著耳識何況能起如長三昧若彼鼓聲能起三昧無有是處世尊彼如是法具足寂靜我如是法智慧具足四萬三昧入已復起欲望得見彼諸菩薩乃至一人而不能見亦復不能知其住

處如是世尊菩薩摩訶薩知如是法寧爲一一衆生利益恒河沙劫生大地獄住地獄中如是世尊彼諸菩薩而不捨離彼如是法不可思議甚深智慧如是世尊若我漏心未解脫者於未來際常在生死更不捨離如是大乘爾時世尊讚歎尊者須菩提言善哉善哉汝須菩提以心信故作如是說汝此受陰若不涅槃必得授記汝之善根作恒河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺又須菩提三千大千世界衆生寧爲多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提彼諸衆生皆得智慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之所知見皆共和合乃至一劫若百千劫覓彼菩薩望得見者無力能見何以故非須菩提聲聞緣覺所知境界彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺不行說此法時會中八萬四千天人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利童子作是思惟在他處住無量菩薩億那由他百千之衆我今普召令集此處爾時文殊師利童子既思惟已即時如法現神通行現神通已化作八萬四千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉銀莖勝藏羅網毗瑠璃鬚彼蓮華中有化菩薩於華臺上結跏趺坐金色之身具三十二大人之相具足功德具足妙色具足衆好具足光明時彼蓮華至四天王三十三天夜摩兜率如是化樂他化自在此化蓮華如是遍到一切處去若干處處召此三千大千世界百億須彌四天王天乃至遍召色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界天子色界天子若干

宮殿出聲普召一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千世界說偈召曰

慧日大世尊　時乃出世間　佛如優曇華
如是甚難值　雄猛釋師子　出現此世間
依正法正說　盡一切苦惱　雖久食天味
恣心五欲樂　復隨惡行去　而於何處受
若干欲愛食　而復更增長　有爲行衆生
三界悉無樂　已得第一難　所謂佛出難
愚癡著我慢　不知非盡苦　汝等宜速去
見佛聞勝法　莫於佛滅後　心悔何所及
錯入魔王羂　大怖畏之處　長夜癡著樂
何時得解脫　惟有聞正法　能生衆生福
速到三十二　大人相佛所　佛能救衆生
餘不可歸依　佛是世間主　大慈不思議
修行不可數　不可思議劫　集無上智慧
成佛釋師子　開示第一法　深寂難可見
何處無衆生　非命非丈夫　一切時常捨
永斷無有餘　除捨一切相　爲衆生說法
何處開實際　世間無心行　以彼空無相
亦無願不作　無染無相貌　不生亦不滅
不來亦不去　演說法明了　不生亦不盡
無少物可憶　無相貌可見　無思憶念說
無少衆生生　無少衆生死　無涅槃衆生
何處衆生出　說法如響聲　無響聲可取
人尊解字相　如是而說法　若何處不遍
不得風水火　地不是分別　智慧眼所說
色受想行識　如是等皆空　雖說五陰法
無物可積聚　眼耳鼻舌身　如意自相空
雖復說彼空　而空不可得　色聲香味觸
皆是意所樂　虛妄起此法　無自根本空

如是諸衆生　解佛所說法　欲得脫苦處
應到醫師所
彼化菩薩周遍三千大千世界說此偈時九十六億欲界諸天色界天子遠塵離垢得法眼淨十千天子是菩薩乘修行之人一切皆得無生法忍時彼菩薩所召天子不可數量阿僧祇耶百千之衆一剎那頃一羅婆頃摩侯多頃可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知往到佛所頭面禮足右繞三帀住在一面以天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華末香塗香周散如來大身諸天上虛空中歌詠讚歎彼時多有若干天人皆悉來至此四天下遍滿世界無有空地如擲杖處所有地處皆悉遍滿爾時大身勝妙天子此四天下世界之中雨華遍滿積過於膝爾時善住意天子善寂天子慚愧持天子九十六億諸天子俱樂行一切菩薩之道皆共往詣文殊師利童子住處既往到已在於文殊師利童子住處寺外右繞七帀雨天曼陁羅華如雨而下所雨之華遍覆虛空高十由旬成大華網臺形如浮圖有大光明遍照三千大千世界皆悉大明雨天曼陁羅華於文殊師利童子寺所爾時文殊師利童子如法思惟於此三千大千世界上虛空中華網遍覆華網光明遍照三千大千世界皆悉大明爾時文殊師利童子從自寺出隨心所樂有妙寶座即坐其上爾時善住意天子頭面敬禮文殊師利童子足下餘諸天子一切悉禮文殊師利童子足已爾時文殊師利童子如是思惟何等人能與我相

隨於世尊前問答論義或說何等不思議句難解句無處所句不戲論句無戲論句不可說句甚深句實句無障礙句不破壞句空句無相句無願句眞如說句實際句法界句無相似句不取句不捨句佛句法句僧句得智慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法不生說句師子句健句無句句如是說已當有何等堪受法器能聽受者爾時文殊師利童子如是思惟善住意天子已曾供養過去諸佛辯才無礙彼則堪能與我相隨於世尊前問答論義爾時文殊師利童子如是念已語善住意天子言善住意天子汝得深忍無礙辯才於世尊前與我相隨問答論義於是善住意天子語文殊師利童子言文殊師利如是我說若彼於我不聽不讀不受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我說不爲他說何以故佛道無字無心覺悟惟說名耳如此名者不可修行文殊師利令此地處所說法語此諸天子於仁者邊作意欲聽仁爲說不文殊師利答言天子若有念言我聽法者我不爲說欲得不取我不爲說何以故有我可取可得言聽如是取衆生取命取丈夫如是取者可得言聽若使天子有我慢心取我我所若如是者彼說我聽如是取著而說法者有三障礙何者爲三一者得我二者得衆生三者得法天子當知若非我慢非我我所如是聽法有三圓淨心不分別無所希望無所憶念彼何者法是三圓淨謂不得我心不分別無所希望無所憶念不得法器心不分別無所希望無所憶念無所得法心

不分別無所希望無所憶念天子當知若如是聽彼平等聽非不平等時善住意天子讚言善哉善哉文殊師利云何名爲不退轉耶惟願說之文殊師利言止止天子汝莫分別若使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩提天子問言文殊師利何處退轉文殊師利答言天子貪欲退轉瞋恚退轉愚癡退轉有愛退轉無明退轉乃至十二有支退轉因退轉見道退轉名退轉色退轉欲界退轉色界退轉無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退轉分別退轉取著退轉體退轉取體退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉我想退轉衆生想退轉命想退轉丈夫想退轉意思退轉障礙退轉顛倒退轉自身退轉自身見退轉自身根本六十二見退轉五蓋退轉五取陰退轉一切內外入退轉界退轉佛想退轉法想退轉僧想退轉我成佛我說法我度衆生我破魔王我得智慧有彼想退轉不分別十力不分別十八不共佛法不分別根無畏不分別相不分別佛世界莊嚴不分別聲聞功德一切分別退轉如是天子若菩薩此處退轉彼不退轉時善住意天子問言何處不退轉文殊師利答言天子佛智慧不退轉空不退轉無相不退轉無願不退轉眞如不退轉法界不退轉實際不退轉平等不退轉天子言若文殊師利作如是說若菩薩此法分別不分別無分別不分別退轉以是義故得言退轉曰彼有何法而言退轉曰有無非有非無何法退轉何處退轉文殊師利言若不實取若不正取若不如取彼則不取不捨無相可作以是

義故得言退轉彼法退轉不可說有不可說無何以故若有若無而退轉者彼則有過何以故若有法退轉則墮常邊若無法退轉則墮斷邊如來說法非斷非常不斷不常是佛所說天子若彼真如前不實想不如實知則不斷不常如是天子菩薩退轉說此法時十千天子一切皆得無生法忍爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利今共仁者到如來所見於如來見如來已禮拜讚歎供養恭敬如法問難文殊師利答言天子汝莫分別取如來行天子問言文殊師利如來何處文殊師利答言天子即此前頭有如來住天子問言若有如來我何不見文殊師利答言天子若汝一切見則見彼如來天子問言文殊師利仁者云何作如是說即此前頭有如來住文殊師利問言天子於意云何今於汝前有何物耶天子答言有虛空界文殊師利言如是如來者即是虛空界何以故以虛空界於一切法悉平等故如是虛空即是如來如是如來即是虛空虛空如來不二不異如是天子欲見如來當如是觀如實際知非有少物可分別取

善住意天子所問經卷上

音釋

叵普火切不可也　臠力兖切切肉也　塊　羂古泫切罥也

善住意天子所問經卷中

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

爾時文殊師利童子隨心化作三十二殿四角四柱縱廣正等種種嚴飾甚可愛樂於彼殿中有化牀座以天寶物而覆其上一一牀座有化菩薩具三十二大人之相爾時文殊師利童子以威神力令此蓮華遍行三千大千世界往如來所圍繞世尊及比丘僧滿三帀已住虛空中光明遍滿世尊衆會四方圍繞爾時蓮華臺中菩薩幷化殿上諸化菩薩彼諸菩薩同聲以偈讚如來曰

於恒河沙等　不思議佛所　供養多億佛
熾然勤精進　如是久修行　第一菩提行
彼甚可喜慶　一切人之上　光明色勝妙
三界最第一　離相牟尼尊　說法令人聽
何處無有人　無命無丈夫　世尊如是知
一切人之主　行布施持戒　是第一律師
忍辱勤精進　如禪定思量　具足深般若
三界不著尊　善知彼岸道　是故我歸依
若憶念知有　世間人之主　法主之世尊
天人來供養　於甚深空法　究竟無有餘
當知如是人　世界之尊主　過去諸如來
有方處人主　常說彼空法　無物本無相
此處無衆生　若生若死滅　不來亦不去
一切法相空　化人空中眠　非是眞實見
是法善逝說　如化亦如夢　恒沙世界寶
布施與何人　此福感有爲　空忍勝於是
劫際如恒沙　供養人中尊　奉香華飲食
爲得佛菩提　若聞如是法　無人命丈夫
得彼忍光明　供養如來上　多劫行布施

飲食象馬等　彼非解脫因　以有人相故
彼寂靜人上　令多衆解脫　空性本光明
知解脫莊嚴　佛出世難值　聞法生信難
生世爲人難　善哉入佛法　已離於八難
復得於難得　得信善逝法　善思惟得見
常專心聽法　莫如聲取義　恒宿阿蘭若
必得人中雄　近善友法器　遠離惡知識
等心於衆生　莫欺於菩薩　持戒樂多聞
糞掃衣乞食　近樹下精進　隨得食而食
有爲皆無常　一相如陽焰　一際如真諦
速得菩提覺　五陰如幻化　内外入空聚
常說如是法　彼處無造作　貪瞋本空無
癡慢分別起　非已今當有　如是知得佛

說此偈時於衆會中二萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震爾時長老舍利佛白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮華中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉來集如是無量多億菩薩皆悉來集佛告舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如來破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不爾世尊文殊師利童子未來此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師

利童子今在此處與一切魔一切魔衆一切魔宮作大衰變極大莊嚴來至我所爾時文殊師利童子入壞魔軍三昧法門文殊師利入壞魔軍三昧門時若干三千大千世界百億魔宮毀變欲壞陳朽暗冥無有威光一切魔身皆悉衰變極成老弊各自知見拄杖而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿毀變欲壞陳朽暗冥無有威光爾時衆魔皆生怖畏驚恐毛竪心生疑慮作如是念以何因緣我此宮殿毀變欲壞如是陳朽如是暗冥無有威光莫令我身退失此處時彼衆魔生如是心未久之間爾時文殊師利童子即復化作百億天子在於魔前彼化天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏非汝有惡非汝有衰非汝欲退今有童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門是彼菩薩威力所作彼化天子說如是語時魔既聞文殊師利童子名已轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔波旬語化天子作如是言願君救我願君救我時化天子語魔波旬作如是言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如來佛所如來大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅婆頃摩侯多頃百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如來應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我我本妙色今者如是衰變不好世尊我寧聞說億百千佛如來名號而不用聞文殊師利童子一

名何以故以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏驚恐危故畏退失故我今如是恐畏退失爾時世尊語魔波旬作如是言汝今云何如是說耶億百千佛如來名號不作一切衆生利益不曾已作今亦不作當亦不作如是文殊師利童子常作一切衆生利益已作今作當作作利益衆生熟已令得解脫汝今雖聞億百千佛如來名號不生苦惱不生怖畏云何而言文殊師利一童子名我不用聞爾時魔波旬白佛言世尊我甚恥愧如是身老我甚怖畏世尊我憶本身我憶本色顏還如本少身少色佛言波旬且住且住且待須臾文殊師利童子菩薩當來至此汝此色者非是眞色宜可除捨爾時文殊師利童子起彼三昧無量百千諸天導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華如雨而下極大莊嚴娛樂戲樂來至佛所頭面禮足右繞三帀却住一面爾時世尊告彼童子文殊師利作如是言文殊師利汝入破壞一切魔軍三昧門耶文殊師利答如來言入已世尊爾時世尊問童子言文殊師利於何佛所得是三昧聞此三昧其已久如文殊師利童子答言世尊未發菩提心時我從彼佛得聞如是三昧法門我此三昧如是成已世尊問言文殊師利彼佛如來名字何等說是三昧汝從彼佛得聞如是三昧法門文殊師利答言世尊乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世號曼陁羅婆華香如來應

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼說如是三昧法門我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門世尊問言文殊師利此三昧門云何而得文殊師利答言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍何等二十世尊所謂菩薩破壞貪欲破壞貪心破壞瞋恚破壞瞋心破壞愚癡破壞癡心破壞嫉妬破壞嫉心破壞憍慢破壞慢心破壞妬嫉破壞妬心破壞垢惡破壞垢心破壞熱惱破壞熱心破壞想念破壞想心破壞見著破壞見心破壞分別破壞分別心破壞取著破壞取心破壞執著破壞執心破壞取相破壞相心破壞有法破壞有心破壞常法破壞常心破壞斷法破壞斷心破壞陰法破壞陰心破壞界法破壞界心破壞入法破壞入心破壞三界破壞三界心如是二十菩薩若能畢竟成就此二十法得此三昧復次世尊有四種法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四一者清淨心二者不諂曲心三者深心四者一切施與如是四法菩薩若能畢竟成就此四種法得此三昧復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四一者不違於信二者畢竟實語三者隨順想行四者不取一切法是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四一者親近善知識二者正念思惟三者如法修行四者不與惡人相隨是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四謂不缺

戒不穿漏戒不所止戒不濁戒等是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四一者捨聲聞心二者不受辟支佛心三者堪忍住持四者不捨衆生是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等爲四一者修習空法不取丈夫二者修習無相不取於相三者修習無願不取願心四者心不貪著一切能捨是爲四法世尊菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門是故得此破壞魔軍三昧法門如是世尊彼曼陁羅婆華香如來說此三昧門我從彼佛得聞如是三昧門已復有如來號一切珠寶電蔽日月光如來應正遍知我於彼佛聞此三昧具足成就彼佛說此三昧門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門爾時長老舍利弗白佛言世尊希有世尊令此童子文殊師利乃能善得此三昧門既成就此三昧門已令魔波旬得此衰變爾時世尊即告尊者舍利弗言於意云何汝舍利弗見此三千大千世界魔波旬輩如是變者勿作是見何以故舍利弗如是十方恒河沙等諸佛世界彼魔波旬一切皆悉如是衰變悉是文殊師利童子威力所作爾時世尊如是說已復告文殊師利童子作如是言文殊師利止汝神力所入三昧令魔波旬還復前色如本具足爾時文殊師利童子即止神力時魔波旬一切前色皆悉還復如本具足爾時文殊師利童子問魔波旬作如是言魔波旬輩何處波旬眼何處眼想何處眼著何處眼相何處眼攀緣何處眼障礙何處眼憶念

何處眼我何處眼依止何處眼喜樂何處眼戲論何處眼我所何處眼護何處眼修何處眼取何處眼捨何處眼分別何處眼思量何處眼決定何處眼滅何處眼生何處眼執何處眼來如是等法是汝境界魔業妨礙如是至意應如是知色乃至法應如是知何處波旬非眼非眼想非眼著非眼相非眼攀緣非眼障礙非眼憶念非眼我非眼依止非眼喜樂非眼戲論非眼我所非眼護非眼修非眼取非眼捨非眼分別非眼思量非眼決定非眼滅非眼生非眼執非眼來如是等法非汝境界汝於其中無主無力無自在非自在取如是至意應如是知色乃至法應如是知爾時文殊師利童子如如法說彼魔衆中十千魔衆發阿耨多羅三藐三菩提心魔之眷屬八萬四千遠塵離垢得法眼淨爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩訶薩何以故世尊如是善人難可得見爾時世尊語文殊師利童子言文殊師利汝現十方諸來菩薩摩訶薩身此會大衆渴仰欲見爾時文殊師利童子語諸菩薩名法菩薩希有日光菩薩魔伏菩薩妙音菩薩定惡菩薩寂治菩薩勝治菩薩法王吼菩薩語如是等無量菩薩摩訶薩言各各現汝童子本身如汝各各自佛世界諸菩薩身文殊師利如是說已爾時彼彼諸菩薩等起彼三昧起三昧已各示本身一切皆見彼大衆中有菩薩身等須彌山有菩薩身八萬由旬有菩薩身百千由旬有菩薩身九十八十七十六十五十四十三十二十十千由旬復

有菩薩摩訶薩身一千由旬有菩薩身五百由旬有菩薩身一百由旬有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者有五由旬至一由旬復有菩薩摩訶薩身如此娑婆世界衆生三肘半身自有菩薩示如是身當爾之時此處三千大千世界無有空地如擲杖處一切悉遍勝勝菩薩摩訶薩集彼諸菩薩摩訶薩等放大光明遍照十方億千諸佛如來世界爾時文殊師利童子從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌白言世尊我聞如來應正遍知一面方處如是世尊我於今者欲少問難願爲解說佛言文殊師利如來應正遍知恣汝所問文殊師利隨意問難我能解說令汝心喜爾時文殊師利童子一切衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者爲何謂耶以何義故得言菩薩摩訶薩乎佛告文殊師利童子作如是言文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切法覺得言菩薩摩訶薩也文殊師利一切法者言語所說彼菩薩覺文殊師利如此菩薩眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意覺文殊師利如此菩薩何者眼覺何者耳鼻舌身意覺文殊師利如此菩薩眼本性空覺非有我覺分別耳鼻舌身意等本性空覺非有我覺分別色聲香味觸法本性空覺非有我覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者五取陰覺何等法覺所謂空覺無相覺無願覺無染覺寂靜覺遠離覺無物覺無體覺不動覺不生覺不來覺不去覺無有覺無主覺無記覺無知覺無見覺無人知覺無戲論覺無我覺分別

起覺無分別起覺因緣生覺如幻覺如夢覺如燄覺如響覺如芭蕉堅覺不久堅覺無物空覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者貪瞋癡覺云何而覺從分別起貪瞋癡覺彼分別空非有無體非戲論非記覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者謂欲界覺色界覺無色界覺云何而覺無我行名空遠離覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者衆生行覺云何而覺謂此衆生欲行瞋行癡行平等平等行故善知行覺彼覺覺已如如法說令彼衆生如如解脫復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生惟空有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆生彼衆生者非是衆生若如是知不分別者得言菩薩摩訶薩也菩薩何等一切法覺彼覺菩提得言菩薩覺眼耳空心不分別我如是覺得言菩薩覺鼻舌空心不分別我如是覺得言菩薩智慧覺身覺意本空覺已而說得言菩薩覺色聲香味觸法意樂一切皆空得言菩薩覺色受想行本性空覺識如幻得言菩薩五陰如夢一相無相不取我覺得言菩薩內法不生不戲論覺有爲名說彼名無物覺貪欲恚分別心生彼不分別常空無物癡分別生分別因生因見而生不得彼見覺三界空一切無主非少物行得言菩薩未過欲界分別中起色無色界一切無主少行衆生黠慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切衆生即一衆生彼衆生無覺法無念一切法生顛倒心覺覺不實相一切智慧於中生善乃無一聲可憶可樂無障礙相隨行而行菩薩如

是得言菩薩捨自身肉無所依止次第覺知得言菩薩得彼岸戒無念佛戒若物不生則不和合普慈眾生眾生不取覺已利益故說大慈住精進處思有為行覺世間空是菩提上禪有依止非黠慧禪無處攀緣是黠慧禪修般若刀割煩惱見觀察法性非壞非割爾時文殊師利童子白佛言世尊菩薩初發菩提心者云何說言初發心耶以何義故名初發心佛言文殊師利何等菩薩正觀三界一切想生如是得言初發心者文殊師利言世尊如我解佛所說義者貪生瞋生愚癡心生得言菩薩初發心者善住意天子語文殊師利童子言文殊師利若使菩薩初發心時有貪欲恚愚癡生者毛道凡夫皆有初心應名菩薩何以故以取貪恚愚癡生故文殊師利言不爾天子毛道凡夫貪欲恚癡無力能生何以故天子諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子問言文殊師利以何意故如是說耶如是眾會不解仁者如是言語皆生疑心云何云何文殊師利問言天子於意云何於虛空中鳥行動去彼鳥跡相得言有行得言不行天子言行文殊師利言如是天子如說彼相如是言語我如是說諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子當知隨於何處無依止生無處可取彼如是生於何處所無差別生天子於何處所無所依止無處可取無差別生不平等生無跡無句不得言跡不得言句如是言生不分別句如是言生不他生句如是言生無物體句如是言生無物說句如是言生以不來句如是言生 以不

去句如是言生以不生句如是言生無受持句如是言生以無記句如是言生以微塵句如是言生無憶念句如是言生無物行句如是言生不可說句如是言生不破壞句如是言生以無字句如是言生以不執句如是言生無阿梨耶句如是言生以不取句如是言生以不上句如是言生天子當知初心菩薩發菩提心於如是法不憶念不觀察不思量不起不見不聞不知不取不捨不生不滅如是天子菩薩摩訶薩依止何等此法界此平等此實際此方便貪生瞋生愚癡心生眼依止生如是乃至意依止生色無處取生如是至識無處取生名生色生因生一切見行生無明生有愛生乃至十二分因緣流轉生五欲功德生三界處生我我所生自身生自身見生自身根本六十二見生佛想法想僧想生我想他想生地想生水想生火想風想空想識想生四顛倒生五蓋生四識住八邪九惱十不善業道生天子當知如是乃至一切分別一切不分別一切分別不分別一切相一切戲論一切求一切取著一切喜樂一切想一切憶念一切障礙菩薩皆生天子如是法門如是應知天子若於此法不取無喜樂無處取法如是言生爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是菩薩何處初發菩提之心文殊師利汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說爾時尊者舍利弗白佛言世尊如是世尊如此文殊師利童子已說菩薩初發菩提心與得無生法忍此二心生平等無異佛言如是舍利弗如

汝所說舍利弗然燈如來授我記言汝於來世阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正遍知舍利弗我於爾時不捨此心得無生法忍如是舍利弗此初發心菩薩如文殊師利童子所說爾時文殊師利童子白佛言世尊如我解佛所說義者一切菩薩皆初發心何以故如世尊說一切心生皆是不生若不生者則彼菩薩初發心生如是言生說此法時二萬三千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏盡心得解脫六十億天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊文殊師利童子能作難作文殊師利童子說法如是能作衆生利益文殊師利言長老大迦葉此乃非我能作難作一切諸法皆悉不作無有已作無有今作無有當作長老大迦葉我亦如是非有法作亦非有作亦非不作非有衆生非縛非解何以故無物可取乃是正法若大迦葉作如是說能作難作汝莫說我能作難作非我難作非如來作非阿羅漢非辟支佛長老大迦葉正說何人能作難作毛道凡夫是正說說何以故長老大迦葉若一切佛皆不已得今得當得若一切聲聞一切緣覺皆不已得今得當得毛道凡夫一切皆得大迦葉言文殊師利一切諸佛不得何法文殊師利言長老大迦葉一切諸佛皆不得我不得衆生不得壽命不得丈夫亦不得斷亦不得常亦不得陰亦不得界亦不得入亦不得心亦不得色不得欲界不得色界不得無色界不得分別不得無分別不得因生不得顛倒不得貪瞋癡不得此

世不得彼世亦不得我不得我所乃至不得一切諸法長老大迦葉此一切法悉皆不得不失不脫不取不捨不近不遠如是法門摩訶迦葉應如是知若一切佛悉皆不得毛道凡夫一切皆得如是難作若非佛作非聲聞作非緣覺作則是毛道凡夫人作大迦葉言云何作耶文殊師利言斷作常作阿梨耶作憶念欲作不作取捨戲論分別隨順舉下長老大迦葉諸佛世尊不作此法皆不已作今作當作彼凡夫作 如是難作爾時文殊師利童子白佛言世尊言無生忍無生忍者云何而說無生忍耶世尊以何義故言無生忍何法中忍得言法忍菩薩何法得無生忍佛言文殊師利實無有人生中法中得無生忍實無得忍言得忍者惟有言語何以故實無所得彼忍法故不得法忍得無所得不得不失如是得言得無生忍文殊師利無生法忍者不生一切法忍不來一切法忍不去一切法忍無生一切法忍不取一切法忍不捨一切法忍無物一切法忍無體實一切法忍無等一切法忍無等等一切法忍無相似一切法忍塵虛空相似一切法忍不壞一切法忍不斷一切法忍無煩惱染一切法忍無淨一切法忍空無相無願一切法忍離貪恚癡一切法忍眞如法界實際安置一切法忍不分別無分別無憶念無戲論無思量不作無力羸劣後時無物空逅互無空太虛空如幻如化如響如影如燄如芭蕉堅如水泡沫一切法忍此法忍者非法非非法惟有名說如是名者無處無取本性自離如是言忍心信解入

不憶不疑不驚不怖不畏身觸正受行而不得身文殊師利此法如是得言菩薩無生法忍又亦不行一切法相文殊師利童子言世尊所言忍者云何言忍若不爲彼境界所傷彼得言忍爾時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利傷何等法文殊師利答言天子所謂傷眼何法傷眼所謂法者愛不愛色如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是天子愛不愛法傷意亦爾天子若菩薩眼見色不取相不取好不分別無分別不隨順不分別行知本性空不念不傷色乃至法應如是知天子若六入不著不傷若不傷不著彼得言忍菩薩如是得無生法忍不分別法若生不生無漏不漏不分別法若好若惡有爲無爲若不分別如是得言無生法忍說此法時六萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心萬二千菩薩得無生法忍爾時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利地地轉行地地轉行者云何菩薩地地轉行文殊師利問言天子若地地轉行彼何人行天子答言文殊師利菩薩不見地地轉行乃至不見十地轉行文殊師利言不爾天子佛說諸法皆如幻化汝爲信不天子答言文殊師利我信是說文殊師利問言天子何等幻人地地轉行如是乃至十地轉行天子答言文殊師利化人不有地地轉行乃至不有十地轉行文殊師利言如是天子若幻化人有轉行者彼我轉行何以故如佛所說一切諸法皆如幻故是故天子如是我說地轉行者不轉行說非是轉行何以故以一切法不轉行故非謂法中法法

轉行非色受轉行非受色轉行非想行轉行非行想轉行非識色轉行非色識轉行如是乃至一切諸法皆亦如是皆四種說非眼耳轉行非耳眼轉行非鼻舌轉行非舌鼻轉行非身意轉行非意身轉行此一切法各各自行自分境界法鈍無欲心無意行不思不念乃至無有計校籌量如草如壁如幻無記非有記作一相無相以是義故彼非轉行非來非去天子當知若菩薩能如是知如是菩薩無法轉行非地分別非地轉行見非是地捨非是退轉菩提轉行非是失滅何以故若人見有陰界入體非彼轉行非是失滅以一切法性本淨故復次天子菩薩如是地轉行者譬如幻師以幻力作十重宮殿彼自作已即自坐上於意云何如是彼人有坐處不天子答言無處坐也文殊師利言如是天子菩薩十地見有轉行亦復如是爾時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利若有人來依投仁者欲求出家而作是言惟願度我令得出家文殊師利云何爲說云何作法度令出家云何授戒云何戒品云何教誡文殊師利答言天子若至我所求出家者我爲說言汝善男子今者實有出家心不汝若實有出家心者我當依法度汝出家何以故天子若出家者或著欲界或著色界或著無色界或著世間五欲功德九處中行此善男子如是取法何者九處天子若無少處著彼人心無所得若心無所得彼人不求出家若不求出家彼人出家心不生若出家心不生彼人得言不生若不生者彼則苦盡若苦盡者彼畢竟

盡若畢竟盡彼無所盡若無所盡彼則不盡若不盡者彼則是空天子彼善男子我如是說復次天子若至我所求出家者我爲說言善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不可爲他所生勿保此心復次天子若至我所求出家者我爲說言善男子汝莫除髮是善出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如來說法不斷不壞天子問言何法不斷不壞文殊師利答言天子色不斷不壞受想行識不斷不壞天子隨何等人有如是念我除髮者彼住我慢非我慢行平等見人如是得我彼則得髮若得髮者則得衆生若得衆生則得斷想天子若不得我則不得他若不得他則無我慢若無我慢彼我寂滅若我寂滅彼無分別若無分別則不發動若不發動則不戲論若不戲論則不取不捨若不取不捨彼則非作亦非不作非斷非壞非有想著非不想著不取不捨不減不增不聚不散無心憶念不說不答彼實安住天子問言文殊師利所言實者是何言語文殊師利答言天子實者虛空得言其實非是空盡不盡不長或有或無是故得言虛空爲實性空是實眞如是實法界是實實際是實若是實者得言不實何以故非今實有非後時有是故彼實復次天子若至我所求出家者我爲說言汝善男子不取袈裟不著袈裟是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如來說法皆悉不取天子問言文殊師利不取何法文殊

師利答言天子謂不取色若常無常如是不取受想行識若常無常亦不取眼若常無常不取色不取耳不取聲不取鼻不取香不取舌不取味不取身不取觸不取意不取法不取貪不取瞋不取癡不取顛倒如是乃至一切諸法皆悉不取天子一切諸法不取不捨不離不散天子若取袈裟是愚癡念如是彼人如是見行天子是故我說非取袈裟是淨解脫何以故天子袈裟是濁如來世尊菩提無濁天子問言文殊師利何法是濁文殊師利答言天子貪欲是濁瞋恚是濁愚癡是濁因濁見濁名濁色濁想濁取濁相濁戲論濁天子若正觀察此不善法皆悉無濁若無濁者乃至無有少物住處若無住處得言空處無秉作者天子問言文殊師利言無秉作無秉作者是何言語而得說言無秉作耶文殊師利答言天子言無秉作無秉作者如此言語乃至無有少物秉作如是得言無有秉作天子若有秉作彼如來說無有秉作如是得言無有秉作天子問言文殊師利未知何法是秉作耶文殊師利答言天子過於平等過平等已若法不得非今時得非後時得非今有生非當有生彼法虛妄安住秉作所謂我者分別秉作衆生者命者丈夫者人者摩那婆者斷者常者分別秉作陰界入等分別秉作佛法衆僧分別秉作此持戒人此破戒人分別秉作煩惱染淨獲得果證分別秉作須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢法辟支佛法分別秉作此空無相無願明解脫無欲分別秉作天子此如是法分別秉作毛道凡

夫未曾聞如來分別秉作心欲得法妄想計著彼癡凡夫分別分別轉彼妄想著欲得除滅如來讚說無有秉作爾時善住意天子讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利善說如是秉作法門爾時如來讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利快說此法

善住意天子所問經卷中

音釋

縱廣 縱將容切縱橫也東西曰橫南北曰縱廣古曠切輪廣也橫量曰廣縱量曰輪

三肘 肘陟柳切二尺為肘

善住意天子所問經卷下

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若至我所求出家者我爲說言汝善男子若不受戒是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如佛所說二種受戒何者是二謂等受戒不等受戒何者名爲不等受戒謂不等墮何者不等墮謂著我墮著衆生墮著壽命墮著丈夫墮著斷常墮著邪見墮著貪瞋癡墮著欲界墮色無色界憶念取墮如是天子乃至一切不善法墮惡知識墮不知出法取一切法天子當知如是名爲不等受戒天子何者名爲平等受戒謂平等墮何者平等謂空平等無相平等無願平等天子若如是證三解脫門如實而入則不分別無所分別則不退轉天子如是名爲平等受戒復次天子若修貪欲瞋恚愚癡若修自身自身根本六十二見若修顛倒若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道如是得言正受戒也天子譬如一切種子皆依地生藥草樹林依地生長平等具足得言具足如是天子此佛法中若正受戒得言受戒天子譬如一切種子藥草樹林依大地住如是天子正戒具足何以故以住戒故法和合有如彼種子藥草樹林具足生長如是得言平等具足天子戒依信住如是一切菩提分法以依戒故生長具足天子如是過去未來現在諸佛世尊一切聲聞以正受戒是故證得三解脫門一切戲論皆悉斷滅天子當知如是受戒是正

受戒非不平等復次天子我與彼人如是出家如是受戒汝善男子當如是學莫憶念取我如是學是汝出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子一切諸法皆悉不取天子汝若取戒三界亦取天子於意云何何者彼學天子答言謂波羅提木叉具足文殊師利問言天子云何波羅提木叉具足天子答言具足名得言身具足言口具足言意具足者如是得言有波羅提木叉具足文殊師利問言天子於意云何何處身口意業不作不曾已作今作當作有何相似可說得言若青若黃若白若赤若頗梨色答言無也文殊師利問言天子云何得說天子答言非是有爲如是而說若非有爲彼不能說身口意業文殊師利問言天子於意云何若非有爲彼可取不天子答言文殊師利不可取也文殊師利言天子我意在此故如是說莫憶念取我如是學天子若勝戒學若勝心學若勝慧學彼學如際如是應知戒無所得是勝戒學心無所得是勝心學慧無所得是勝慧學不分別心不憶念心不生勝心是勝心學戒學慧學應如是知天子若心無所得則戒不憶念若戒不憶念則三昧無所得若三昧無所得則慧無所得若慧無所得則一切疑不有若一切疑不有則學不取若學不取如是得言彼學憶念若學憶念彼阿那含若阿那含彼則清淨若清淨者彼不和合若不和合彼則不漏若不漏者彼則正行若如是行無色相似若無色相似彼是虛空何以故以彼虛空無形色故天子若如是學

彼則不學若不學者彼得言學於何處學彼無處學若無處學如是得言正學而住於是文殊師利童子復語善住意天子言天子我爲彼人如出家法如受戒法如是爲説汝善男子一切三千大千世界信心檀越與汝飲食汝心不念不生分別此食難消此食能消若如是者汝是淨戒天子問言文殊師利以何意故如是説耶文殊師利答言天子若取施者受者財物如是分別得言我淨若取若賞若淨若有所得彼人有淨若心憶念彼人有淨若心分別彼人有淨天子若更不取不賞不淨若無所得若無憶念若不分別彼云何淨何以故畢竟淨故天子若取若賞若有所得憶念分別得淨信食則是凡夫非阿羅漢何以故凡夫取賞心有所得憶念分別取我分別此人與我如是分別彼得言淨云何名淨凡夫人行取三有生彼如是淨天子阿羅漢果更無少物有異身行不取異身更不轉生何處有淨汝取彼施取三圓淨天子當知何者名爲三圓淨耶所謂不得施者受者及以財物是三圓淨若如是淨彼不復淨天子我意在此故如是説若一切三千大千世界信心檀越施汝飲食不憶念淨彼世界中得言福田彼善出家爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子我於彼人如出家法如受戒法如是爲説若汝善男子不宿阿蘭若不住聚落不近聚落不遠聚落不住獨處不乞食行不請食食不糞掃衣不長者家取鉢三衣不露地坐不少欲不知足非常知足不遠離行不樹下生不房中宿不殘宿食不

食酥蜜若汝善男子如是一切頭陁功德聚集能行如是等法不憶念行何以故此慢心人如是相行天子若如是念我糞掃衣我乞食行我樹下坐我喜殘食我喜少欲我喜知足我宿阿蘭若我露地坐我能頭陁我爲他說天子當知非正行法如是法生何以故如此無分別彼人尚不得我何況頭陁功德而有所得若有所得無有是處如是天子若此頭陁功德和合修行心不憶念心不分別我說彼人能說頭陁何以故天子若比丘抖擻貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡抖擻三界抖擻內外六入我說彼人能說抖擻如是抖擻若不取不捨不修不著非是不著我說彼人能說頭陁復次天子如是我爲彼出家人如是受戒如是說言汝善男子若如是知非知四諦非修四念處非修四正勤非修四如意神足非修五根非修五力非修七覺分非修八聖道分非修三十七菩提分法非證三解脫門何以故天子如是得言知不生相不修不證何以故非是不生能證念處天子云何而言不是憶念不正觀察一切諸法得言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界如是比丘得言無住修四念處云何而修如是不修既不自修不令他修若如是修得言修者如是次第乃至三十七菩提分法應如是知天子何等比丘坐禪禪師於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證天子以何因緣惟有名說謂三十七菩提分法彼名無物意喜因緣而生此名一相無相如是而說或說或不說皆如

是名諸有識知皆無所得此實知見若有識知此三十七菩提分法皆無所得天子問文殊師利言禪師者何等比丘得言禪師文殊師利答言天子此禪師者於一切法一行思量所謂不生若如是知得言禪師乃至無有少法可取得言禪師不取何法所謂不取此世彼世不取三界至一切法悉皆不取謂一切法悉無衆生如是不取得言禪師天子若彼禪師無少法取非取不取以是義故得言禪師說是法時會中無量百千衆生皆生疑心云何云何此云何取云何不取如來說言知三解脫門得證涅槃修三十七菩提分法證涅槃者而此文殊師利童子遮菩提分法得證涅槃者此文殊師利童子所說與如來語不相應耶爾時文殊師利童子知彼比丘心生疑已即問長老舍利弗言大德舍利弗汝信如來說汝智慧最第一耶大德舍利弗於何時中無欲法證有何法證大德豈不證四諦耶修三十七菩提分法或證三解脫門長老舍利弗言文殊師利乃至無有少法可得若修若證若知若得何以故以一切法不取不生無記空證不空空證說此法時三千比丘不受諸法漏盡心得解脫爾時善住意天子讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利利智慧人善說如是甚深空忍文殊師利言天子我非利智一切毛道凡夫利智何以故毛道凡夫如利智知何者利智地獄利智畜生利智餓鬼利智閻魔羅王世間利智三界利智如是利智得言利智不知前際諸有爲行天子毛道凡夫貪欲利智瞋

恚利智愚癡利智非是聲聞非是緣覺得忍菩薩如是天子愚癡利智如是應知天子問言文殊師利仁戲論不文殊師利答言不也天子問言學他語耶文殊師利答言不也天子問言惟言語耶文殊師利答言如是如是天子我取言語天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若菩薩一字一句不動彼字不動句義次第問道如實而知不知空不知離知無體知不生如是知若不知非知非解非受非作是故得言惟言語句爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利汝今已得陁羅尼故能如是說文殊師利言世尊非我得陁羅尼何以故世尊若愚癡人得陁羅尼非佛菩薩得陁羅尼何以故世尊愚癡凡夫得陁羅尼得何等法所謂得我得衆生得命得丈夫得斷得常得貪瞋癡得無明有愛五陰自身十八界六内入六外入見分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡凡夫得陁羅尼以取相故分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡之人得陁羅尼何以故若法愚癡人得則非佛得非聲聞得非緣覺得非菩薩得如是得言愚癡之人得陁羅尼何以故如愚癡人虛妄心取非佛聲聞緣覺菩薩爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁者若非得陁羅尼何故懞鈍文殊師利言如是天子我實懞鈍何以故彼懞鈍行無人能知如來聲聞緣覺菩薩天子若非懞鈍彼人則是愚癡凡夫何以故以障礙故愚癡凡夫貪著心行懞鈍黠慧須陁洹人障礙行說

尚貪心行何況愚癡凡夫之人如是天子如是得言我是懞鈍非得陁羅尼何以故乃至少物我不得故爾時會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中爾時尊者舍利弗語文殊師利童子言文殊師利應當觀察此會大衆然後說法仁說如是甚深法門此衆會中五百比丘聞說如是甚深法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中文殊師利言大德舍利弗汝莫分別乃至無有少物可得墮於地獄何以故以一切法悉不生故大德舍利弗汝語我言應當觀察此會大衆然後說法大德舍利弗若善男子善女人依止我見依衆生見依壽命見依丈夫見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知及比丘僧一切樂具盡其形命如是供養若聞我說如是難解甚深法門一切世間聞不能信謂空無相無願寂靜不滅不生無有衆生壽命丈夫無我無常苦法空法捨而不受速墮地獄大德舍利弗若善男子若善女人聞此甚深難解之法捨而不受生地獄中從地獄出依止我見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知而不得聞此甚深法爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是如是如汝所說文殊師利如諸如來出現於世聞此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是何以故非依止我得證此法證

此法時無所得故爾時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗此諸比丘速出地獄得證涅槃非彼愚癡凡夫之人心有所得墮見疑中供養如來舍利弗如是彼人以是因緣當得涅槃非是餘人速得解脫何以故以不聞此甚深法故舍利弗善男子善女人若得聞此甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄而速解脫非墮疑見非有所得爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁欲與我同梵行耶文殊師利童子答言如是天子我欲與汝同於梵行以汝梵行不取梵行不行梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若其取者彼得言行若其不取彼何所作天子若得梵行彼則有行若無所得彼何所作天子問言文殊師利仁此梵行爲何所作文殊師利童子答言如是天子我非梵行何以故以此梵行則非梵行非梵行故如是得言我行梵行天子讃言善哉善哉文殊師利乃能如是以無障礙辯才樂說文殊師利言我有障礙云何汝言我無障礙辯才樂說何以故一切有我有我所者皆有分别諸有分别皆有障礙爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子欲同梵行汝斷一切諸衆生命而不捉鐵捉刀塊不捉杖等如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言衆生言衆生者汝意云何天子答言文殊師利所言衆生言衆生者乃至惟有名字想取文殊師利言如是天子殺取我想殺取命想殺取丈夫想天子問言仁

以何物殺取命想文殊師利答言天子以慧鐵殺彼般若鐵如捉如殺如捉不知如割不知天子應知彼問若殺我想殺衆生想如是名殺一切衆生如是我汝同於梵行爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子十不善業道集行一切染分平等行非是淨分平等行如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是説耶文殊師利答言天子若此染分平等彼平等平等行如是我汝同於梵行天子汝意云何何者染分平等天子答言不作不貪文殊師利問言天子言淨分者是何法耶天子答言法性法界眞如實際三解脫門此是淨分文殊師利問言天子汝復更能遮法界不答言不也文殊師利言如是天子以此意故我如是説若汝染分平等非淨分平等行如是我汝同於梵行爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子初始起心欲殺人時汝能頭上於先打者如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是説耶文殊師利答言天子言殺殺者是何言語殺何物人天子當知殺言語者殺貪瞋癡我慢嫉妬幻僞諂曲取相想受如是名殺已説殺竟天子應知天子若有禪師生貪欲心生已能離能令寂靜能令寂滅如是得言空無所有不著不取如是天子欲心生滅思量通達如是此心於何處生於何處滅於何處樂於何法樂如是觀察貪無所得於何處樂彼無所得於何法樂彼無所得若無所得彼則不取若不取者彼則不捨若不捨者如是彼則不取不捨如

是得言離欲寂滅如是乃至心如是說天子當知如是法殺即生即殺如是得言初始起心欲殺人時頭上先打如是名殺我意在此故如是說爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言佛者汝云何解天子答言文殊師利如眞如法界如是言佛文殊師利問言天子於意云何眞如法界汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於佛不染如是我汝同於梵行復次天子所言法者汝云何解天子答言文殊師利是離欲法如是言法文殊師利問言天子於意云何彼離欲法汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於法不染如是我汝同於梵行復次天子所言僧者汝云何解天子答言以無爲故如是言僧聖聲聞僧是無爲僧如是言僧文殊師利問言天子於意云何彼無爲僧汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於僧不染如是我汝同於梵行天子若人得佛彼則染佛若人得法彼則染法若人得僧彼則染僧天子若不得佛如是彼人不染於佛若不得法如是彼人不染於法若不得僧如是彼人不染於僧何以故以佛法僧非彼人得以如是故得言不染復次天子若人愛佛愛法愛僧彼人染佛染法染僧若不得佛彼不愛佛則不染佛若不得法彼不愛法則不染法若不得僧彼不愛僧則不染僧天子若不染者

此貪欲句此不合句此示句此不實思量句不實句不實決定句不離欲句是故得言離欲寂滅天子我意在此故如是說若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行爾時善住意天子語文殊師利童子言甚爲希有文殊師利乃能如是說甚深處我當報恩文殊師利答言天子汝莫報恩天子問言我今云何得不報恩文殊師利答言天子汝莫報恩如是天子汝莫報恩即是報恩天子問言文殊師利仁不報恩文殊師利答言天子如是如是我不報恩非我報恩天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子愚癡之人作異異法愚癡之人作異異見愚癡之人作異異行以作異異法行見故得言報恩天子當知此非正行善男子也乃至少作或作不作是故得言不報恩者如佛世尊平等說法謂一切法皆悉不作亦不可作心平等不異取不異作是故得言不報恩者天子問言文殊師利仁住何法如是說也爲住忍說爲住法說文殊師利答言天子非忍非法天子問言文殊師利於何處住如是說耶文殊師利問言天子幻化人身於何處住天子問言何處復有幻化人住文殊師利答言天子如眞如住彼幻化人如是而住天子當知若如是說何處住說若如是者云何問言何忍何法天子當知忍惟有名名無住處法不移動亦不分別又無處所天子一切衆生於何處住於彼處住佛如是說何以故如佛所說如眞如住一切衆生亦如是住眞如不動如一切衆生眞如如來眞如不二眞

如不異眞如爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利言沙門那沙門那者是何言語言沙門那文殊師利答言天子謂非沙門非婆羅門何以故天子若不著欲界不著色界不著無色界彼名沙門我如是說天子若不漏眼若不漏耳若不漏鼻若不漏舌若不漏身若不漏意彼名沙門我如是說天子若不依止不依止說不依止處不依處說彼名沙門我如是說天子若無少處去無少處來不傷無傷彼名沙門我如是說如是句說若非沙門非婆羅門爾時會中有五菩薩得四禪處得五神通時彼菩薩依三昧坐依三昧起未得法忍時彼菩薩自憶宿世曾殺母來曾殺父來殺羅漢來念彼殘業是故心熱不能獲得甚深法忍不能證入亦不在心依我分別心憶彼罪不能捨離是故不得甚深法忍爾時世尊知彼菩薩心可開曉以威神力加被文殊師利童子爾時文殊師利童子承佛神力從座而起整服左肩右手捉刀磨令使利疾走向佛爾時世尊即語文殊師利童子作如是言汝住汝住文殊師利我先被殺極被殺已何以故文殊師利久遠已來何時有人生心殺我若生殺心即是殺已當爾之時彼五菩薩有如是念一切法如幻非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非母非父非阿羅漢非佛法僧非有此逆無造逆人何以故今此文殊師利童子黠慧深解細心思量聰明利智諸佛所讚得甚深忍已曾供養過去無量億那由他百千佛來文殊師利種種供養過去諸佛自在智慧善能通達一切

諸法如法善說如實而說恭敬如來彼捉利刀疾走向佛佛言住住文殊師利我先被殺極被殺已若少有法和合聚集決定名佛名法名僧名母名父名阿羅漢有逆可取則不可離當知彼法無體非有非如非實不生不起空如幻化是故此法無人得罪無罪可得如是如是思量善知彼五菩薩如是知已即時獲得無生法忍既得忍已歡喜踊躍上虛空中去地不遠七多羅樹而說偈言

一切法如幻　皆從分別起　此非決定有
一切法皆空　心不實分別　愚癡取我想
憶念過去世　作何等惡業　過去曾殺害
父母良福田　殺羅漢比丘　作極重惡業
彼惡業果報　我應受苦惱　今於善人所
聞法除疑悔　心不捨悔恨　憶持大名人
解已覺法界　何處無煩惱　佛善巧方便
方便知牟尼　以何方便力　淨衆生疑悔
諸法空無體　非佛非法僧　父母不可得
非有阿羅漢　非少有法殺　亦無少法墮
諸法平等相　如彼平等住　文殊大智慧
已證如是法　手捉利刀已　疾走向如來
如利刀如佛　彼二無異相　非生亦非實
此中無人殺

說此捉鐵刀法門之時周遍十方恒河沙等諸佛世界六種震動大地極動世界皆起時彼十方諸佛世界諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者各問其佛白言世尊是誰威力動此大地世界皆起彼佛答言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知爲衆說法彼娑婆世界有童子

菩薩摩訶薩名文殊師利於菩提道得不退轉捉利鐵刀智慧鐵刀疾走向佛以為開曉餘菩薩故有自在力自知堪能以是因緣令地大動爾時世尊依慧鐵刀如如法說令不可數眾生眼淨心解忍生欲行菩提爾時世尊以住持力住持擁護此眾會中初始發起微少善根虛妄分別種種分別諸眾生等令彼眾生不見鐵刀於此所說捉刀法門不聞不聽爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁作極惡生死之業欲殺醫師此業若熟於何處受文殊師利言大德舍利弗皆作惡業我從生來不曾如是不知此行於何處熟大德舍利弗何處幻人幻化業熟我如是熟何以故以幻化人不生分別無虛妄故大德舍利弗一切諸法皆如幻化復次大德舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何汝有鐵刀可得不耶答言無也汝有惡業可得不耶答言無也有得果不答言無也大德舍利弗若無鐵無業無果報者何處業熟爾時尊者舍利弗言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利言乃至無有少業報熟何以故以一切法無業無報無業報熟爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等白佛言世尊惟願世尊以威神力加被文殊師利童子令至十方諸佛世界如是說法如我來至此佛世界爾時文殊師利童子語彼菩薩摩訶薩言汝善男子各各觀察自佛世界時彼菩薩摩訶薩等普往十方各各觀察自佛世界各各自聞自佛世界文殊師利童子音聲各見文殊師利童子住其佛前為諸大眾說此法門

各各皆有善住意天子問此法門各各皆有諸菩薩集皆有天子如是見已得未曾有皆悉歎言希有希有今此文殊師利童子此佛世界安住不動而一切處皆悉普現一切皆見爾時文殊師利童子爲彼菩薩說如是言善男子譬如幻師善學幻術不動坐處示種種色如是菩薩善學般若波羅蜜幻如幻法中乃至一切諸佛世界隨心憶念皆悉普現何以故一切諸法皆如幻故如是應知爾時世尊語文殊師利童子言文殊師利如諸如來出現於世聞此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢果聞此法門亦復如是聞此法門心生信解

如坐菩提聞此法門亦復如是文殊師利童子白言如是世尊如空如平等如無相如平等如無願如平等如眞如如平等如法界如平等如實際如平等如平等如平等如解脫如平等如遠離如平等爾時文殊師利童子白佛言世尊惟願世尊護此法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布令善男子若善女人咸得聞之爾時三千大千世界一切天人鼓樂出聲一切華樹皆悉敷榮出種種華於此三千大千世界皆悉震動放大光明遍滿世界蔽日月光令皆不現六十四億百千諸天歡喜踊躍生希有心住虛空中雨天華香末香塗香如雨而下鼓天妓樂一切合掌同聲唱言善說如是最勝妙法奇妙勝法今者文殊師利童子說此法門我等得聞於

此世界得生人中便爲再見轉於法輪若有衆生聞此法門有能信解不驚怖畏當知是人必定不從小功德來若有衆生已曾供養過去諸佛乃得聞此甚深法門不驚怖畏爾時文殊師利童子白佛言世尊今有相現此經法門住持不滅能於後世五十年時於閻浮提廣行流布佛言如是如是文殊師利今有相現此經法門住持不滅文殊師利言如是世尊實作住持令此法門久住於世佛言文殊師利若三解脫門得證涅槃是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語文殊師利言若世尊說非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非貪瞋癡非名非色非因非見非有非有識非身非身記非心非心記非憶非憶處非發非發處非色非受非想非行非識非眼非色非耳非聲非鼻非香非舌非味非身非觸非意非法非欲界非色界非無色界非斷非常是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非須陁洹非須陁洹果非斯陁含非斯陁含果非阿那含非阿那含果非阿羅漢非阿羅漢法非辟支佛非辟支佛法非如來非如來法非力非無畏非想非識非空非無相非無願非無欲非本性非得非證非集非明非解脫非彼岸非中間非此岸非涅槃非名非無說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說實無有人

相應不相應不合不散是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若前如來應正遍知過去已說無有少法衆生得脫無得涅槃非有衆生非有法生非有法滅非失非動如過去說如是未來如是現在皆如是說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若說此法無少法說非語非說非言語說非畢竟說非後時說非現前說非響聲說非數數說非此法說無一字說非此法說無人現在聽無人未來聽無人得解脫是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說此戒非戒非戒果非三昧非三昧處非般若非般若根智非解脫非解脫智是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說菩薩法中非布施捨非戒守護非忍修習非精進發非禪決定非般若行非求菩提非實行轉非得菩提非得力非得無畏非根非正非轉法輪非解衆生非言語說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語說此法時於此三千大千世界六種震動爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣於此世界如是大動世尊即告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒汝今莫作是語少信衆生聞不能解則生怖畏彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如來若說多人得力多所利益安樂天人佛言彌勒過去已有七十四億那由他百千諸佛於此地處說此法門文殊師利童

子菩薩與善住意天子相隨問答論義彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨聞此法門其已久如於何佛所聞此法門佛言彌勒過去久遠七阿僧祇百千劫際有佛出世號曰普華師子遊步勝功德集如來應正遍知如是善男子於彼佛所聞此法門說此法時恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼二億人得不退忍彼二億人得離垢法眼世尊既說此法門已時諸比丘文殊師利童子菩薩善住意天子并諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

善住意天子所問經卷下

翻譯記

夫法留正像惟聖是依季行於此非賢豈伏三藏法師毗目智仙出自烏萇剎利王種幼履慈蹤長躡悲跡攝化群迷誡惡導善常爲衆生不請之友執此法燈照彼昏瘖魏皇都鄴崇福以資興和二年歲次實沈佛法加持出此經典名善住意天子所問建午閏月朔次丁丑戊寅建功乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支對譯沙門曇林之筆庶俟存道敬法之賢如實印記示令不惑耳

音釋

頭陁 梵語也亦云杜多此云修治又云抖擻謂抖擻貪欲瞋恚愚癡而修治淨行也

抖擻 抖音斗擻音叟

懞鈍 懞莫孔切正作懵愚懵也鈍徒困切不利也

數數 並音朔頻數也

翻譯記

烏萇長直良切烏長國名也

躡尼輒切登也

鄴音業地名

太子刷護經

西晋三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

太子刷護經
太子和休經
入法界體性經

太子刷護經

西晉三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百比丘菩薩萬二千人優婆塞優婆夷諸天王梵釋及無央數人民鬼神龍皆來俱會阿闍世王太子名爲刷護從國中與羣臣長者子五百人各持黃金華蓋出羅閱國相隨出至佛所持黃金華蓋上佛已却叉手持頭面著地爲佛作禮訖竟皆叉手住阿闍世王太子刷護白佛言願欲問事如佛肯說者當問不肯者

不敢問佛言在所問事太子白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹中於蓮華中化生何因緣能自知前世宿命之事願佛大恩當爲我曹說之佛告太子能忍辱不怒者後生即爲人姝好不婬泆不與女人交通若壽欲終時人生一歲一月及七日者後世生便自知宿命無數世以來之事太子白佛言菩薩何因緣身有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民有見佛身者視之無猒極佛告太子本爲菩薩時好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民在所來索用是故得三十二相菩薩當有慈心哀念十方人民及蜎飛蠕動之類如視赤子皆欲令度脫用是故得八十種好菩薩見怨家父毋心適等無有異用是故人民見佛視之無猒極太子復白佛言菩薩何所因緣知深經智慧及陁羅尼行何因緣知三昧定意得安隱何因緣佛所說皆快善其有聞者皆歡喜信向佛告太子菩薩喜書信受諷誦學用是故知深經智慧得陁羅尼行菩薩常喜專心定意用是故得三昧安隱菩薩所說皆至誠不欺用是故所語人民皆信向聞者莫不歡喜者太子復白佛言菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信何因緣知經律儀法何因緣孝順隨佛教不犯佛告太子菩薩世世不諛諂用是故學經聞佛語悉知不忘菩薩入深經不恐不怖用是故得經律便知儀法菩薩世世敬佛敬經敬師敬父毋用是故得智慧太子復白佛言菩薩何因緣世世生佛邊何因緣聞佛歎經曉知中慧佛告太子菩薩世世

見人說經不中壞亂不呵之用是故得生佛邊菩薩數歎深經用是故知中慧法太子復白佛言何因緣不生惡處何因緣生天上何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛信經信比丘僧用是故不生八惡處菩薩持戒不缺用是故生天上菩薩知經法本空用是故不貪愛欲太子復白佛言菩薩何因緣身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣不敢誹謗佛不敢誹謗經不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩侍佛喜學經愛比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜行道精進不懈用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠用是故衆人不敢誹謗佛不敢誹謗經道不敢誹謗比丘僧太子復白佛言菩薩何因緣好高聲如梵天聲何因緣有八種音何因緣知衆人所念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺用是故好高聲如梵天聲菩薩世世不惡口用是故得八種音菩薩世世不兩舌不妄語用是故衆人所念悉能報太子復白佛言何因緣得壽命長何因緣身得無疾病何因緣家室和順相愛不令他人別離佛告太子不殺生者用是故後生爲人即壽命長不持刀杖擊人用是故後生爲人得無疾病見人有變鬪喜行和解令歡喜用是故後生爲人他人不能得別離太子復白佛言菩薩何因緣多得財物珍寶富有不難何因緣不亡財物不爲人所劫盜何因緣得尊高佛告太子不貪他人財物者用是故後生爲人得富樂喜布施不慳貪用是故不亡財物物益增多見人富樂得錢財心不嫉妬不

白貢高用是故後生得高尊太子復白佛言何因緣多得天眼洞視何因緣得天耳徹聽何因緣能知世間人民死生之事佛告太子用好喜然燈於佛前以是故後生爲人得天眼洞視好喜持倡妓樂於佛寺前用是故後生爲人得天耳徹聽菩薩喜定意入三昧得禪用是故知世間死生之變太子復白佛言菩薩何因緣得飛行四神足菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事菩薩何因緣得三活佛便般泥洹佛告太子菩薩好喜布施常持車馬驢騾象駝駞履屣及水船與諸佛比丘僧及與人民用是故得飛行四神足菩薩常專心念諸佛三昧從學喜行教人用是故得念前世無數劫以來之事菩薩得阿惟越致道以念無所復著用是故能斷死生之根

得佛道便般泥洹太子復白佛言菩薩何因緣豫治國何因緣豫會比丘僧何因緣光明照十方佛告太子菩薩本求大願用是故豫得佛國菩薩好喜布施乞丐與人喜教人民爲六波羅蜜是故後得比丘僧菩薩喜持七寶作華蓋用上佛用是故得光明徧照十方佛爲太子分別說是事太子歡喜及五百長者子皆大歡喜太子刷護復白佛言願使我後世生者佛所說令我悉受得悉奉行之皆令如願佛便大笑口中五色光出佛告彌勒菩薩言聽我說之太子刷護菩薩及長者子前世皆供養百八億佛皆行菩薩道乃前世提惒迦羅佛時是五百人皆是佛弟子是我所教後世悉當共會六億佛却後一劫摩訶波羅會一劫中五百人前後作佛皆同一名

惒那伎頭陁耶後作佛時當如阿彌陁佛其國亦當如阿彌陁時等無異國中菩薩往來者飛行者皆如阿彌陁佛國若有人民聞是經信喜者皆當生阿彌陁國佛說經已太子刷護及五百長者子諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天人民鬼神龍皆大歡喜前爲佛作禮而去

太子刷護經

太子和休經

僧祐錄云安公錄中失譯師名今附西晉錄

清刻龍藏佛說法變相圖

太子和休經

僧祐録云安公録中失譯師名今附西晉録

佛在羅閱祇國耆闍崛山中與菩薩萬人比丘僧千二百五十人諸優婆塞優婆夷諸天王梵釋及人民鬼神龍無央數共坐阿闍世王太子名爲和休與長者子五百人各持金華傘蓋從羅閱國出行與太子相隨俱到佛所各持傘蓋上佛已各叉手頭面著地爲佛作禮却住佛前太子白佛言何因緣菩薩得端正何因緣不入女人腹中而生蓮華中何因緣能知前世宿命願佛加大恩當爲我分別說之佛告太子菩薩忍辱不瞋怒者後世生爲人端正菩薩不婬泆不與女人交通者後世生不入女人腹中便於蓮華中化生菩薩喜持經戒教人後世生便自知宿命無央

數世之事太子白佛言何因緣菩薩有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民見佛身形視之無猒極佛告太子本爲菩薩時好布施與人在所求索欲得衣服飲食金銀珍寶車馬奴婢妻子肌肉頭目皆不逆人無所貪惜用是故得三十二相菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之類如視赤子欲念度脫用是故得八十種好菩薩見怨家如視父母其心適等無有異用是故人民見佛身形視之無猒極太子白佛言何因緣菩薩知深經智慧何因緣知三昧安隱何因緣佛所語皆使人聞者皆歡喜耶佛告太子菩薩喜書經諷誦學說用是故知深經智慧菩薩常好定意心安用是故得三昧安隱菩薩所語皆至誠不欺詒人用是故所語誠信人聞者皆歡喜太子白佛言何因緣菩薩身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣衆人不敢誹謗佛經道不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩喜侍佛喜經道喜比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜經行精進用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠不欺用是故人民不敢誹謗佛經道不敢誹謗比丘僧太子白佛言何因緣菩薩得壽命長何因緣得無病何因緣家中皆和順相重不令他人別離佛告太子菩薩慈心不殺生用是故後生得壽命長菩薩不持刀仗恐怖人用是故後世生得無病菩薩見人有鬬變喜行救解令和合用是故後世生人不別離太子白佛言何因緣菩薩易得財物富有不難何因緣不亡財物人不劫盜何因緣得尊者豪貴耶佛告太

子菩薩智黠不愚癡用是故得大富不難菩薩喜布施不貪惜餘者不亡財物見人富樂得錢財不嫉妬用是故得為尊者菩薩不殺不自貢高用是故得為豪尊貴太子白佛言何因緣菩薩得天眼洞視何因緣天耳徹聽何因緣得知世間生死所趣善惡耶佛告太子菩薩喜於佛寺中然燈用是故得天眼洞視菩薩喜持倡妓樂佛寺中用是故天耳徹聽菩薩入三昧得禪用是故知世間生死所趣善惡太子白佛言何因緣菩薩得飛行四神足念何因緣菩薩得念前世無央數劫之事何因緣菩薩得佛便絕命佛告太子菩薩布施持車馬及與騾驢駱駝履屣與人用是故得飛行四神足菩薩喜念諸佛三昧神足從學喜教人用是故得念前世無央數劫之事菩薩得佛意無所著用是故便般泥洹絕命太子白佛言菩薩何因緣豫治佛國何因緣豫知後世得比丘僧何因緣得光明徧照十方佛告太子菩薩常多願用是故豫治佛國菩薩布施與人民喜教人行六波羅蜜經用是故得比丘僧菩薩持七寶物作傘蓋上佛及佛寺用是故得光明徧照十方佛為太子分別說是事太子甚大歡喜及五百長者子皆大歡喜太子白佛言我後世佛所說我悉受行皆當具足佛大笑口中五色光出悉照十方彌勒菩薩起前長跪叉手白佛言佛不妄笑何因緣五色光出悉照十方耶佛告彌勒菩薩聽我說之太子和休及五百長者子前世供養百億佛皆行菩薩道乃前世提和竭羅佛時是五百人皆我弟子所教後

世悉當得共會供養六億佛却後一劫劫名爲摩訶波羅蜜共會一劫中五百人前後皆同一字名爲若那頸頭陁那後作佛時其國土當如阿彌陁佛國國中菩薩往來飛行者變化者皆如阿彌陁佛國中諸菩薩人聞是經皆當生阿彌陁佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩後世作佛者當如阿彌陁佛說經已太子和休及五百長者子諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天梵人民鬼神龍皆大歡喜前爲佛作禮而去

太子和休經

入法界體性經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

入法界體性經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時文殊師利童子於夜初分來詣佛所到已在佛別門而立是時如來住於三昧爾時世尊從三昧起見文殊師利童子住別門外見已告言文殊師利汝來汝來入內莫住於外爾時文殊師利童子聞佛告已白佛言善哉世尊即詣佛所到已頂禮佛足却住一面爾時世尊告文殊師利童子汝可就坐時文殊師利童子言善哉世尊唯然受教向佛合掌却坐一面於時文殊師利童子白佛言世尊今者世尊住何三昧而從起耶佛告文殊師利有三昧名曰寶積然我於時行此三昧而從彼起文殊師利復白佛

言以何因緣名此三昧爲寶積耶佛告文殊師利譬如大摩尼寶善磨瑩已安置淨處隨彼地方出諸珍寶不可窮盡如是文殊師利我住此三昧觀於東方見無量阿僧祇世界現在諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀如是南西北方四維上下如是十方無量阿僧祇世界我皆現見是諸如來住此三昧爲衆說法文殊師利我住此三昧不見一法然非法界文殊師利又此三昧名實際印若有純直男子女人行此印者辯才不斷文殊師利言世尊我有辯才修伽陀我知辯才佛言文殊師利汝云何知辯才文殊師利言世尊譬如彼摩尼寶不依餘處還依實際而住如是世尊一切諸法更無所住唯依實際而住佛復告文殊師利汝知實際乎文殊師利言如是世尊我知實際佛言文殊師利何謂實際文殊師利言世尊有我所際彼即實際所有凡夫際彼即實際若業若果報一切諸法悉是實際世尊若如是信者即是實信世尊若顛倒信者即是正信若行非行彼即正行所以者何正不正者但有言說不可得也佛言文殊師利行者是何義文殊師利言世尊行者是見實際義佛言文殊師利修道是何義文殊師利言世尊修道者思惟證義佛言文殊師利汝云何爲初行男子女人說法文殊師利言世尊我於彼諸善男子善女人所教發我見即是爲其說法世尊我不滅貪欲諸患而爲說法所以者何此等諸法本性無生無滅故世尊若能滅實際即能滅我見所生際世尊我爲初行善男子善女人如是說法不受

佛法不著凡夫法於諸法不舉不捨世尊我爲初發意男子女人當如是說法文殊師利言世尊亦爲教化衆生時云何說法佛言文殊師利我不壞色生亦不壞色不生故說法如是受想行識亦不壞不生故說法文殊師利我不壞欲瞋癡等而爲說法文殊師利我爲諸教化者當令知不思議法我爲說法以如是故我成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我無所壞諸法已得成無上菩提亦無有生得成無上菩提文殊師利所言佛者即是法界於彼諸力無畏亦是法界文殊師利我不見法界有其分數我於法界中不見此是凡夫法此是阿羅漢法辟支佛法及諸佛法其法界無有勝異亦無壞亂文殊師利譬如恒河若閻摩那若可羅跋提河如是等大河入於大海其水不可別異如是文殊師利如是種種名字諸法入於法界中無有名字差別文殊師利譬如種種諸穀聚中不可說別是法界中亦無別名有此有彼是染是淨凡夫聖人及諸佛法如是名字不可示現如是法界如我今說如是法界無違逆如是信樂何以故文殊師利其逆順界法界無二相故無來無去不可見故無其起處佛說如是法已文殊師利復白佛言世尊我亦不見法界向惡道亦不見向人天道亦不向涅槃佛復告文殊師利若有人來問汝云何現在有於六道如是問者汝云何答文殊師利言世尊如是問者我當解說世尊譬如有人睡眠作夢或見地獄道或見畜生道或見閻摩羅人或見阿脩羅身或見天處或見人等世尊彼

人所見夢事諸道各各別異又人問者隨意而說然實無彼諸衆生等如是世尊我雖說諸道各別然其法界實無差別世尊如彼問者我當爲其如實解說彼此無故世尊若行聲聞乘取涅槃者不可爲說實義世尊彼等即今現在亦不可爲其分別但說名字何以故取法界邊際故世尊譬如大海有七種寶若珂玉珊瑚金銀生色等可以相別此是其寶於法界中不可知其別異之相何以故世尊法界不生不滅其法界無染無淨其法界無濁無亂其法界中無可滅者亦無生者爾時世尊知而故問文殊師利言汝知法界耶如是世尊我知法界即是我界佛復問文殊師利汝知世間耶文殊師利言世尊如幻化人所作處是世間處世尊世間者但有名字無實物可見說名世間行世尊然我不離法界見於世間何以故無世間故如世尊問言世間何處行者所謂色性不生不滅彼行亦不生不滅如是受想行識此識性不生不滅如是行亦無生無滅世尊如是一相所謂無相佛復問言文殊師利汝豈不作是念若現在如來阿羅訶三藐三佛陀當滅度耶文殊師利答言世尊豈可法界有已修習未修習也法界既無修習云何得有滅不現耶佛言文殊師利於汝意云何過去諸佛如恒伽沙等已滅度汝豈不信耶文殊師利言世尊我信諸如來皆已涅槃見彼出處故佛言文殊師利於汝意云何欲使諸凡夫死已更生也文殊師利言世尊我尚不見有凡夫何有更生耶佛問文殊師利言汝於佛前樂聽法也

文殊師利言世尊我亦不見樂不樂相佛言文殊師利汝豈不樂法界耶文殊師利答言世尊我不見有一法非法界者更何所樂佛言文殊師利若慢者聞汝說生大恐怖文殊師利言世尊若慢者生怖實際亦生恐怖其實際不恐怖故即一切諸法皆無恐怖以無修作故此是金剛句佛言文殊師利何故名此爲金剛句文殊師利言世尊諸法性不壞是故名金剛句世尊如來不思議句是諸法不思議是金剛句佛言文殊師利何故復名此爲金剛句文殊師利言世尊諸法無思故是金剛句世尊諸法是菩提是金剛句佛言文殊師利何故復名此爲金剛句文殊師利言世尊一切法無所有但有名字言說諸法無此無彼皆無所有此彼無所有者即是如若是如者則是眞實若是實者彼則是菩提是故得名爲金剛句文殊師利言世尊一切諸法是如來境界是金剛句佛言文殊師利何故名此爲金剛句文殊師利言世尊諸法自性本來寂靜故是金剛句佛告文殊師利汝可喚阿難陀比丘來令受持此法本句文殊師利言世尊我於中不見有一法可說可聽世尊我實不見一字有其說處何有多句而可持乎佛言善哉善哉文殊師利汝善說此語文殊師利我見東方無量阿僧祇世界中諸如來阿羅訶三藐三佛陀亦說此法本爾時長老舍利弗從自住處出往詣文殊師利童子住處到已不見文殊師利即詣佛所到已在佛別門外邊而住爾時世尊告文殊師利童子言文殊師利是舍利弗比丘今在

門外爲欲聽法汝令使入文殊師利言世尊若彼舍利弗際若法界際世尊此二際豈有在內在外若中間二耶佛言不也文殊師利言世尊言實際者亦非實際如是際非際無內無外不來不去世尊長老舍利弗際即是實際舍利弗界即是法界世尊然此法界無出無入不來不去其長老舍利弗從何處來當入何所佛言文殊師利若我在內共諸聲聞語論汝在於外而不聽入汝意豈不生苦惱想耶文殊師利言不也世尊何以故世尊凡所說法不離法界如來說法即是法界法界即是如來界說法界如法界言說界無二別無所有名者說者此等皆不離法界世尊以是義故我不苦惱世尊若我恒河沙劫等不來至世尊說法所我時不生愛樂亦無憂惱何以故若有二者即生憂惱法界無二故無惱耶爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來入聽文殊師利辯才耶舍利弗言唯然世尊我甚樂聞今在室外欲聽世尊及文殊師利童子所說爾時文殊師利白佛言世尊令長老舍利弗得入聽法爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來前入舍利弗言善哉世尊即前入室頂禮佛足退坐一面爾時文殊師利言長老舍利弗汝見何義故而來此耶舍利弗言文殊師利我欲聽法故來此耳此處應有最勝法義以有文殊師利與世尊共處各有論說必有妙美當有甚深最勝法義時文殊師利言如是如是舍利弗我說甚深最勝法舍利弗言文殊師利此說法以何義爲甚深最勝文殊師利言舍利弗此法難

知以無器故凡所說無所發起此所說法不爲發起故凡夫亦不爲發起阿羅漢法亦不爲發起如來法起發此說法以無所依無能依故發此說法是故說法平等平等無有住處畢竟寂靜說諸法故此無所住故稱最勝舍利弗言文殊師利以何義故作如是說阿羅漢漏盡非受此法器文殊師利言長老舍利弗阿羅漢者惟盡欲瞋癡等麤惑故彼何能作器舍利弗以是義故我作如是言阿羅漢漏盡非此法器舍利弗言文殊師利以斯義故我今求汝從一遊處至一遊處從室至室從窟至窟我故求汝爲法樂處辯才欲聽法故文殊師利我聽世尊及汝說法無有猒足時文殊師利言大德舍利弗汝不知足聽法耶舍利弗言文殊師利我不猒聽法文殊師利言大德舍利弗豈可法界取說法耶舍利弗言不也文殊師利言大德舍利弗既無猒聽法然法界共大德界無二無別其法界不取說法若取則可知足既不取是故不知足舍利弗言文殊師利除諸如來何有聽法如是也文殊師利言大德舍利弗汝言涅槃法是舍利弗耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言諸法本性成就故我無涅槃文殊師利又問舍利弗汝信無死法耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言夫法界者不死不生我信如是文殊師利又問大德舍利弗汝信無智具足漏盡阿羅漢耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言無智智平等故具足漏盡阿羅漢何以故非但

智離無智無智亦離無智盡法更無智無分別故離智是漏盡阿羅漢文殊師利問大德舍利弗言汝信漏盡阿羅漢解脫法耶舍利弗言文殊我實有信文殊師利言汝云何信舍利弗言彼諸法離諸法然不取諸法我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信前世諸如來阿羅訶三藐三佛陀滅度而不得涅槃耶舍利弗言我信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼不思議界無生無没者我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信諸佛是一佛耶舍利弗言我信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利法界不可分別我如是信文殊師利問大德舍利弗汝信諸佛刹即是一佛刹耶舍利弗言我有信文殊師利又問汝云何信舍利弗言文殊師利

是諸佛刹依如無盡刹亦無盡我如是信文殊師利問舍利弗汝信諸法無可證無可滅無可思念不可修作耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利自體不自知自體本性不捨本性自體亦不證亦無思念不相違背不生不滅不取不捨善住彼際我如是信文殊師利問言舍利弗汝信有爲界於法界中無有法生亦無有滅亦無積聚耶舍利弗言我有信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼諸法性不可得知若生若滅若積聚住者我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信有般若法界於中亦有阿羅漢名字耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利猒行般若法界是阿羅漢界然法界體離

非欲瞋癡體其阿羅漢豈能離法界也我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信諸法皆是佛境界忍耶舍利弗言我實有信文殊師利問言汝云何信舍利弗言文殊師利世尊本性覺自性離故我如是信爾時文殊師利言善哉善哉大德舍利弗如汝所有境界爲我解釋我如是問汝如是答是故我知有爾許行也爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗若有善男子善女人受持此法本句若爲他解釋若讀若誦然彼人等速得辯才舍利弗言如是婆伽婆如是修伽陀大德世尊所說世尊然彼衆生於前世時已曾供養諸佛世尊已爲彼善男子善女人安立於此法印彼等衆生當得大覺爾時長老舍利弗白佛言世尊此法本有何名字我等云何奉持佛告長老舍利弗言舍利弗我此法本名文殊師利童子所問佛爲解說如是受持亦名入法界如是受持亦名實際如是受持舍利弗彼善男子善女人等恭敬當如勝寶若受持此法本若讀若誦若思惟如行當得無生法忍若爲生他善根若少讀誦已而能為他多說法義當得不斷辯才佛說此經時文殊師利童子及餘菩薩摩訶薩上座舍利弗及餘諸比丘并諸天衆揵闥婆人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

入法界體性經

音釋

刷護經

刷數滑切刷護三子名也　姝抽居切美也　娙姝娙夷斟切姝弋質切娙姝謂娙蕩放姝也　蜎縈年切蟲行貌　蝡動蝡乳兖切蟲動貌　屣所爾切葦屣也又無跟履也　提惒迦羅梵語也亦云提和蝎羅此云然燈惒音和

和休經

詥蕩亥切詼詐也

慧上菩薩問大善權經

一名善權方便所度無極

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

慧上菩薩問大善權經卷上 一名善權方便所度無極

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘八千諸大弟子學戒具足菩薩萬二千一切聖通無所不達已得總持辯才無量不起法忍其德無限徹覩諸根應病授藥爲師子吼救濟十方衆生百千莫不蒙度爾時世尊從燕坐起斯須未久與無數之衆眷屬周帀而爲說經時會菩薩名曰慧上即從座起更整衣服長跪叉手前白佛言願欲有所問唯如來至眞聽者乃敢陳說世尊告曰恣所欲問佛當爲汝開解結滯慧上白佛所云善權爲何謂乎佛告慧上善哉善哉族姓子多所愍傷哀念安隱諸天人民勸化將來導引三塗開闡佛法獲微妙慧乃問

開士善權方便佛言諦聽善思念之吾當爲
汝申暢其要慧上菩薩及與衆會受教而聽
於是佛告慧上曰族姓子善權開士以一摶
食隨時方便弘施流普勸發黎元無墜畜生
者使此二品悉趣德本與諸通慧其心曉了
具足佛慧是謂菩薩善權方便又族姓子善
權開士若人殖德勸讚代喜以斯善本則施
衆生以覺之心順一切心而不墮落講斯教
已成諸弟子緣覺之乘爲諸通慧是謂菩薩
善權方便又族姓子善權開士十方諸樹其
華暐曄香氣芬馥人所欽尚而無主名敬採
集合奉散諸佛誓以德本已及衆庶志諸通
慧使備道明具獲無量戒品定品慧品解品
度知見品是謂菩薩善權方便又族姓子善
權開士愍察群萌在安助喜彼患代受以諸
通慧因緣方便建立德本用施衆類爲十方
世界誓被德鎧其遭惱害者則救攝所患代
受其罪勸以通慧使獲大安是謂菩薩善權
方便又族姓子善權開士供一如來觀察諸
佛法身平等戒定慧解度知見品亦復如之
知是供養一如來等則爲奉養十方諸佛所
見供祚開士歷受施祐衆生是謂菩薩善權
方便又族姓子善權開士敢所生處其所住
處不計吾我未曾自輕如令諷讀四句之偈
觀察其義心不怯羸宣顯備具不想利養益
諸佛土若入國邑輙與大哀踊躍說之誓願
聞吾四句偈者皆成諸佛無礙辯才是謂菩
薩善權方便又族姓子善權開士假使生在
貧匱之門設行乞匃求一夕饍無鄙劣心轉
奉賢衆若惠獨人内自惟察如來有言務恢

廣施令吾乞與所進微尠逮諸通慧誓意無量殖斯德本勸發衆生僥獲寶掌若如來至眞等正覺也以斯妙慧光讚勺供所服納者持戒學道緣崇功德多所攸致是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士與諸弟子緣覺俱遊心不同歸見人供養弟子緣覺意不欽獲與于二念一從菩薩心成佛世尊二弟子緣覺因佛法生造斯觀已諸所供養未以爲上吾所學習則三品最觀無適莫無所貪樂是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士行一布施則具六度無極何等六度善權開士見貧乞者具足大施無慳貪心斯施度無極身自護禁奉持戒者其犯惡者使立戒法尋而給施令無所毀斯戒度無極若瞋恚者御以慈心淨心明心愍哀等心興設布施斯忍度無極隨宜供辦飲食之饌身口意行身等如空斯進度無極一心等施進止卧夢而無亂行斯定度無極如茲施已御念諸法誰有施者何所食者誰受報應造斯求者法不可得不見施者及食施者無受報應斯慧度無極是族姓子權施若斯則具六度無極之法

於是慧上菩薩白佛言未曾有也天中天開士丈夫權施具足一切佛法多所攝護賑于生死瞻及餘類佛言至哉誠如所云權施雖微審成衆德無量難計又族姓子行權開士何謂退還以權方便而以施與縱隨惡友爲之所拘畢償罪者自觀念言陰種諸入得無不滅當除斯患乃至無爲吾誓當被道德之鎧任力發起周旋終始則務究竟慧上又問唯天中天假使有人犯于四罪有所想念發

意出家爲菩薩道然後云何佛言設當毀失四重之禁以權消罪衆患悉除是族姓子爲菩薩道無有罪釁爾時慧上菩薩白世尊曰何謂菩薩而有罪殃佛言若有開士學得脫戒得脫戒者則二百五十禁於百千劫服食果蓏爲人所辱而皆忍之若有想念弟子緣覺之行開士則爲生死根縛如族姓子聲聞緣覺犯本諸禁不除陰種諸入不得滅度也如族姓子捨開士行不自改正而有想念志求聲聞緣覺欲得無上正眞之道爲最正覺者終不能成也於是阿難白世尊曰憶念我昔入舍衛城而行分衛見有開士名重勝王在他室坐與女人同牀我謂犯穢心用惟慮得無異人學梵行者於如來教將無造見聞想念於一切乎時我世尊瞻見立想歎發斯言三千大千世界而六反震動時重勝王即自踊身住於空中去地四丈九尺報阿難曰云何賢者犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前何不問耶何謂菩薩犯罪之法阿難投身即自悔過曰唯然世尊我甚迷謬如何偏見求大龍短佛告阿難宜自修愼無察大乘正士之便而想其闕猶如賢者志弟子乘若一若二同修雜行不當視之狐疑懈廢得無盡漏如是阿難勿觀善權開士有廢還想於諸通慧所以者何菩薩大士愛納眷屬業以三寶不違佛法賢聖衆也使志無上正眞之道佛告阿難若族姓子族姓女心存大乘不離諸通慧不荒五樂抑制五欲觀于五通得如來根當知正士與女人俱又聽阿難彼女人者乃往去世爲重勝王百生之偶宿情

未拔故有色恩貪重勝顏口發誓言若與我俱得遂所娛當從其教發無上正眞道意時重勝王心知其念最現整服由斯法門入之其室觀內外地心等無別執手同處已如其欲即時頌曰

愚我悖於欲　諸佛所不歎　能蠲恩愛者
得佛人中上

時女喜踊即從座起自投于地歸命自責伏罪悔過爲重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲　世尊之所歎　節止恩愛著
願佛無上道　前心之所想　今首自誨過
傷愍諸群生　究竟發道意

爾時重勝王菩薩隨欲化女使發無上正眞道意即從座起而出其室阿難觀斯心持清淨今吾授彼女決轉女身後九十九劫當得作佛號離無數百千所受如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐以是賢者觀菩薩行所行無短不墮罪法重勝王菩薩從虛空下稽首佛足白世尊曰開士當行善權方便立于大哀若勸一人導以法本從其所生輒當護之信於善權墮大地獄至于百劫所遭苦痛惱劇之患則當忍之寧化一人使立德本不避此難世尊告曰善哉善哉正士通達是爲菩薩大哀之行超度諸受佛告族姓子吾念過世無數劫時有一學士名曰焰光處于林藪行吉祥願四百二十萬歲淨修梵行過闋歲已入沙竭國有陶家女見此學士姿貌姝好端正絕妙欲意隆崇即自投託學士問姊何所求乎答曰慕仁學士報言吾不樂欲女曰設不

然者吾將自賊燄光自念吾護禁戒淨修梵行四百二十萬歲今若毀之非吉祥也念已捨却離之七步乃發慈哀毀犯禁戒則墮地獄若不如是女自殘賊寧令斯女獲致安隱吾當堪忍地獄之痛燄光即還又執其臂而喻之曰從女所欲幸勿自危學士退居習家之業十有二年猒礙止足乃淨四等壽終之後生于梵天佛言族姓子欲知爾時燄光學士豈異人乎莫造他觀則吾身是陶家女者即瞿夷也彼尚色欲此順其心吾以大哀越度生死百千之患賢者且觀餘人所犯墜趣地獄善權開士更昇梵天佛告慧上設舍利弗大目揵連行善權者不使瞿和離比丘墜于地獄所以者何吾憶昔者拘樓秦佛時有一比丘名曰無垢處於閑居國家山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨馳走避入無垢比丘所止之窟雨霽出去時五仙人見女谷言比丘姦穢謂之不淨無垢知諸神仙所念即自踊身在于虛空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記染欲塵者則不得飛尋五體投地伏首誣橫假使比丘不現神變其五仙人墮大地獄爾時無垢比丘則慈氏菩薩也若舍利弗目揵連有權飛昇則瞿和離無由陷墜當知此義非聲聞緣覺所能及知唯獨開士分別曉了善權方便猶如放逸女人四時莊飾貪財利欲或無智者變改人性使從其意示於施身敬重彼人殫盡其產遂棄遠之緣所獲入未曾有悔善權菩薩亦復如斯觀察人根可開化者以何方便則化立之敬施衆生不恪其身

植諸德本不藏情匿設使知人已建德本用其人故續命長益一切欲樂無所貪慕捨除恩愛令歸於無其心清淨無所繫著猶如蜜蜂唼採衆華不計常想於華枝葉一無所損行權菩薩隨俗方便雖樂諸欲不計愛欲不發常想不自毀身亦不損彼譬如樹種不失鮮色因而生芽無加茂者如是族姓子菩薩以空無相不願之法智度無極廣大之慧入諸塵勞隨所樂行不捨習俗欲不穢身不違佛歎未曾退轉如捕魚工引網布網恣意所欲截衆大流収網攝網多所獲得菩薩如是入空無相不願之法以細微心在一切慧縛于大欲諸通慧心已無護心自在所獲得生梵天譬如丈夫工學呪術爲吏所捕五繫縛之其人自恣則以一呪斷諸縲紲而得解去如是族姓子善權菩薩五欲自樂普與衆俱恣其所幸智力術力以一通慧壞一切欲沒生梵天譬安隱師以一其心無所惡忌變現蔭苉送大賈人或有愚謗而傷之曰忖察此師自眷屬財賄尚不全度安能濟衆使免賊乎將必遺漏無量錢寶於是導師激憤恥之即從座起秉心堅强帶甲𢓕刀摧拉怨敵所護安隱無所亡失行權菩薩執智慧刀隨時所欲以巧方便安習五樂志弟子乘所不悅可爲發慈愍云何若此與放逸行尚不自度何能濟衆降魔怨乎所不堪偕也菩薩以智慧度無極法善權方便恣意所欲以智慧刀斷截塵勞裂諸羅網超遊自恣遍諸佛國離女人上無有瑕穢爾時有菩薩名曰愛敬入舍衞大城普次行乞至貴姓家貴姓有女名

曰執祥在樓館上聞比丘音受食便出則覩其形發放逸意其欲甚盛不得從志氣絶命終其身動搖比丘見女與不淨想即發念言何謂法樂自所喜者計空無實其猶泡水無所可尊耳目鼻口身意如腐肉摶革裹皮覆從足至頂何所可樂乎觀無爭訟無想無念法無内外亦無壽命都無所有心何所著亦何所受永離欲瑕亦無得也諦觀諸法無所起者愛敬菩薩即得不起法忍即時欣踊躍在虛空去地四丈九尺遶舍衛城七帀於時世尊見愛敬菩薩昇在虛空譬如鴈王神足無礙自由自在佛告賢者阿難曰汝見愛敬飛遊進止如鴈王乎對曰已見佛言阿難愛敬菩薩因色欲行獲諸佛法降伏魔兵則轉法輪執祥女終轉女人身得生忉利紫紺天宮自然化有四百八十里殿萬四千玉女俱共侍之緣此之德而發慧心自念何行得生此乎即知本在舍衛爲貴姓女色惑愛敬緣斯貪欲壽終轉女即爲男子自然神化無央數衆志於欲著乃獲此報豈況清淨恭肅之心供養奉事盡敬菩薩乎今伎樂之娛安可久常當詣世尊及覲愛敬菩薩於是天子與其眷屬各執天華栴檀雜香威光巍巍俱詣世尊愛敬大士皆以華香而供上之前稽首禮遶佛三帀住各叉手而讃頌曰

諸佛無思念　樂最不可量　如來無心意
則獲尊上道

我在舍衛爲女人　其大名德不可議
號曰執祥長者息　端正姝妙寶嚴身
以爲父母所珍重　有正覺子無所著

號曰愛敬威神大　入舍衛城家分衛
我聞其音柔輭妙　歡喜之心取飯食
即自往詣無極法　如來之子愛敬道
吾見彼已起亂心　迷惑愛欲貪放逸
假使不得從我願　即當壽終用活爲
當時不能發口言　雖奉飯食不能授
我以愛欲放逸故　即在其處壽命終
雖不能應于道行　降棄瑕穢女人身
得爲男子佛所歎　即時得生忉利天
宮殿則尊微妙好　以寶合成無等倫
有萬四千諸眷屬　諸婇女樂悉具足
即時心自發念言　吾何因緣得致此
尋時識念如此事　愛欲之心報應然
見於愛敬心歡喜　以放逸心而貪視
緣是之德獲是報　猶如光明照好樹
當爲正覺佛弟子　所在遊欣安住慧
愛欲之心報如此　何況有人供養者
吾身今即如來子　願發求尊佛智慧
便當修行恒沙劫　未曾捨離大志性
皆由善師因愛敬　則當供養法奉事
供事于道無親屬　唯願學求在學軌
修于尊妙道之行　以放逸心所覩著
尋時則轉于女身　便獲勇猛男子形
父母在家皆號哭　見死于地自碎滅
心自念言是蠱道　銜口罵詈此沙門
應時天子承佛威　往詣父母具解說
無得罵詈瞋沙門　將無長夜獲苦惱
父母欲得知我不　吾已踊至忉利天
應時退轉女人身　得爲天子光巍巍
父母當至安住所　首罵詈罪自悔過

更求救護不可得　唯有如來爲道慧
時父母聞佛音響　彼時勇猛勸化之
皆心和解眷屬俱　同時往詣能仁佛
則共稽首兩足尊　即自悔過瞋恚心
悉共恭敬於如來　啓問安住令決正
以何供事應奉佛　何謂順法佛衆僧
唯爲吾等分別說　假使聞者無異心
最勝則知心所念　救世口則說如此
其欲供養一切佛　堅固道意御諸想
父母親屬及男女　具足五百無減少
聽聞大人之所講　同時皆發大道心
最勝所言仁無異　阿難聽我之所語
如菩薩行無端底　善權方便住智慧
愛敬菩薩願如此　假使女人愛敬我
則當令轉女人形　得爲男子人中上
阿難且觀此名德　餘人所因墮地獄
以放逸心貪習色　因愛欲變爲男子
其心天子供養我　常以恭敬獲豐安
彼所供養難計劫　當得爲佛號善見
此五百人發道意　亦當自致人中尊
何人聞此不供佛　其歡悅心安無量
計其愛敬菩薩者　所開化女不一二
無量百千億那術　以愛欲心立於道
則爲藥王大名德　何因菩薩當有穢
因緣塵勞施安隱　何況供養奉事者

爾時賢者阿難白佛言猶如有人近須彌山皆隨山光炤爲金色設懷歡怒婬欲癡心奉道法心得近菩薩皆獲一類趣諸通慧心性自然我從今始奉侍菩薩如須彌山猶如藥王名曰見愈有清淨心若瞋恚意見此藥者

衆病皆除菩薩如是淨不淨心媱怒癡心觀菩薩者悉爲除愈時佛讃曰善哉阿難誠如爾言於是賢者大迦葉白佛言甚難及也天中天菩薩大士不可思議在所遊至爲諸衆生現無畏欲空無相不願聲聞緣覺唯行此法菩薩普護轉使更入諸通慧跡以善方便將順其心終不識猒色聲香味細滑法也大迦葉復白佛言我可歎喻菩薩大士之所行乎佛言可歎迦葉曰譬大曠野斷絶無人自然有墻上至三十三天唯有一門無央數人皆入曠野去之不遠有一大城其國豐熟米穀平賤快樂難言人民衆多不可稱計其在彼城則如金剛城傍有江江側有路曠野之中有黠慧人聰識念義懷愍欲度入曠野者舉聲而盟稱去曠不遠大城之安永無死懼吾爲導師來趣所樂衆人報曰吾等不行於此不動欲覩城像城自然現爾乃往耳時復有人解微妙者應曰當往隨仁所湊吾等如是薄福之人聞此聲已不信不樂不從其教不度曠野彼微妙人則度曠野觀路由河則乘而進路之左右有百千丈深大溪澗布諸草木四方作橋則濟危路四出無礙大賊從後追而不懼賊自然却終不還顧稍稍前行亦不恐懅不左右視則見大城稍近城郭心不狐疑入彼城邑爲無量人現其儀式增益福祚迦葉歎已陳喻大曠野者謂生死之難墻至三十三天者謂無黠所著恩愛之欲也唯有一門者謂大乘也人入曠野者謂衆愚冥凡夫之士也黠人發願呼衆人者謂菩薩大士所樂度無極也志劣不行欲見城者謂

聲聞緣覺也應曰當往隨仁所湊則菩薩也聞聲不信者謂外道異學衆邪行也度曠野者謂奉精進至諸通慧修諸三昧也路由河者謂法門也左大溪澗百千丈者謂聲聞地也右大溪澗百千丈者謂緣覺乘也大布置草木作四方橋者謂善權方便慧度無極也四出無礙者謂菩薩四恩之行攝無量人也賊追不懼自然却者謂魔官屬及諸倚行也終不還顧者謂忍度無極也稍稍前行謂爲菩薩之所開化進度無極也亦不恐懼者謂以清淨心發起衆生志平等覺也不視左右者謂不志樂聲聞緣覺之利也則見大城者謂達諸通慧也稍近城者謂見道功德習行佛慧也心無狐疑者謂曉智慧善權諸度無極則能遍觀一切衆生無所畏惡適入城已爲無量人造現儀式增益福祚者謂如來至眞等正覺也佛天中天適與在世則爲菩薩立于名號廣建利義於是世尊讚迦葉曰善哉善哉乃歎斯喻說此言時萬二千天與人發無上正眞道意佛語迦葉菩薩德行不可稱計學諦微妙善權方便大士所作不爲已舉不他人施不言有我亦不言彼時慧上菩薩白世尊曰何謂一生補處而迦葉佛時口說斯言用爲覲是剃頭沙門安能有道佛道難得世尊爾時何緣說此佛語慧上且止族姓子無得節限平相如來及開士行所以者何菩薩大士善權方便不可思議其有正士當作斯觀緣是化人族姓子聽善思念之有法號曰善權方便菩薩從錠光佛已來所與之慧不可思議隨時之宜敢能發起講菩薩

法從見錠光世尊以來得不起法忍無一瑕闕無所忘失亦無亂心智慧無損巳得法忍所造菩薩一念之頃七日成佛有菩薩志發意之間一劫之喻爲一切人所在示現開化衆生以智慧力欲得成佛大平等覺無量億劫稱歎邪見多所發起是爲菩薩善權方便又族姓子諸聲聞學設使自在於三昧者未曾有也不逮菩薩三昧之定身亦不動心無所想亦非衆人身心所及又使菩薩三昧正受不進不退常以四恩救攝群萌不失精進不爲懈怠而爲衆人講六度無極是謂菩薩善權方便又族姓子菩薩發意之頃於兜術天逮正眞覺轉于法輪閻浮利人不能自致昇兜術天聽受經法菩薩心念天上諸天能下至此是故正士於閻浮利而現成佛是爲菩薩善權方便又族姓子菩薩發意能從兜術天忽然沒巳不由胞胎一時之頃成最正覺傍人有疑此所從來爲是天耶揵陀羅變化所爲乎若懷狐疑不聽受法是故菩薩現處胞胎是爲菩薩善權方便又族姓子無得興念菩薩處胎勿懷斯意菩薩大士不由精胎所以者何有三昧名曰無垢菩薩大士以斯正受而自莊嚴兜術天人謂菩薩沒而無動揺不覩菩薩遊于胞胎現處母腹而從脇生棄國捐家尋坐佛樹示勤苦行普現悉遍無所不變無有勞擾而無染汙所以者何菩薩之瑞所化清淨是爲菩薩善權方便佛告慧上何故菩薩自化其身紫磨金色現入胞胎慧上答曰寂然清淨明白之器世尊曰然其菩薩者處衆生上則第一尊是則化來諸

天人民所不能及是爲菩薩善權方便何故菩薩在母胞胎具足十月答曰無具而生人儻起念在母之懷日月不足諸根不具現滿十月是爲菩薩善權方便何故菩薩生于樹園不在中宫菩薩長夜習在閑居志樂寂寞行平等淨欲令天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺羅人與非人皆捨室宇寂然供養此諸華香普流天下使迦維羅衛國中人民歡喜悅豫不爲放逸是故菩薩在於樹下寂寞處生不在宫舘是爲菩薩善權方便何故菩薩從右脇生若不如是衆人有疑則謂菩薩因由遘精而處胎藏不爲化育衆必懷結猶豫難決是故示現令人開解菩薩雖從右脇而生母無瘡痏出入之患往古尊聖因時如然所行無違是爲菩薩善權方便何故菩薩母攀樹枝然後而生設不爾者衆人當謂皇后雖生菩薩必有惱患若如凡庶而無殊别欲爲黎庶示現安隱母適攀樹枝志性柔和則菩薩誕育是爲菩薩善權方便何故菩薩安和憺怕忽然而生其身清淨無有垢穢菩薩至尊三界之上雖處胎中如日照水淨無所著不增不減故現脇生不與凡同是爲菩薩善權方便何故菩薩適生斯須帝釋即下前稽首奉不使餘天其釋無始立兹本願菩薩若生當以淨意而奉受之亦爲菩薩本德之徵是爲菩薩善權方便何故菩薩適見受已行地七步亦不八步是爲正士吉祥之應應七覺意覺不覺者也自古迄于今未有能現行七步者是爲菩薩善權方便何故菩薩已行七步舉手而言吾於世尊天

上天下爲最第一當盡究竟生老死原釋梵梵志及諸天子彼時衆會莫不遍集設不現斯當各自尊則懷憍慢便不復欲禮侍菩薩菩薩愍念外道梵志諸天之衆長夜不安必墜惡趣而受苦痛是故菩薩舉聲自讚吾於世尊天上天下第一權慧超異獨步無侶當究竟盡生老死根以此音告三千大千世界其諸天子未有來者應聲便至爾時異學梵志及諸天子皆共稽首敬禮讚音叉手歸誠是爲菩薩善權方便何故菩薩大悅而笑不懷輕戲笑而不諂笑菩薩興念一切衆類本與我俱發上道意無上正覺恐畏懈怠放逸自恣故爲卑賤愚冥貢高惑音聲者解一切法至諸通慧精進敏達使歸命佛猶斯大哀發起萌類除却放逸見已願果彼亦普具以故正士現大欣笑是爲菩薩善權方便何故菩薩清淨無垢而復洗浴釋梵四天所見供侍凡人初生皆當洗浴菩薩清淨隨俗而浴況世人乎故現此義是爲菩薩善權方便何故菩薩初生之後去到空閑於樹下坐然後入城欲以具足諸根之本示現中宫絃歌倡妓音樂之娛然四大錠由斯現緣令衆學效棄離財寶樂昇微妙入家復出不與異行去家學道則坐佛樹是爲菩薩善權方便何故菩薩生後七日其母便薨后壽終盡福應昇天非菩薩咎前處兜術觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故從兜術神變來下現入后胎以是推之非菩薩咎是爲菩薩善權方便何故菩薩學書射御兵仗技術摶蒲戲樂隨世習俗現斯因緣三千大千世界諸所

技樂經藏道要詩頌術數神呪所療言談嘲調示現悉學無所不博欲令庶人不自憍慢是爲菩薩善權方便

慧上菩薩問大善權經卷上

音釋

韡曄 韡羽鬼切曄域輒切韡曄光盛貌
鎧 可亥切甲也
尠 息淺切少也
賑 章刃切贍也濟也
舋 許覲切隙也
蓏 郎果切果蓏也在木曰果在地曰蓏
燄 羊贍切燄光人名也
闋 苦穴切終也
殫 都寒切竭盡也
唼 色甲切食貌也
縲紲 縲力追切黑索也紲思列切繫也絆也
拉 落合切折也
炤 之曜切明所燭也
黠 胡八切慧也
痏 羽軌切疻痏謂無瘡瘢也
薨 呼弘切諸侯死曰薨
摴 丑居切摴蒲戲也
猝 倉沒切亡也
錠 丁頂切音訂鐙也錠中置燭故謂之鐙今俗作燈非是

慧上菩薩問大善權經卷下

西晉三藏竺法護譯

何故菩薩而有室娶菩薩無欲不尚配匹其於離欲則爲正士所以示現眷屬妻息防人懷疑菩薩非男斯黄門耳欲除沉吟故納瞿夷釋氏之女緣此現生子男羅云假論羅云胞胎生者則非義也所以者何羅云於天變没化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致昔錠光佛瞿夷有誓後世爲仁妻殖其德本不違久要故娉納之情無所在俗人擾動迷惑色欲慇懃戀著菩薩示現妻子眷屬尋復捨國或有人言正士之妃端正姝妙乃尚捐去何況吾等又菩薩本始學道時所有妻婦群從眷屬相敬重故各共發願世世與仁俱生生相侍隨至成佛道故廣敷演清白之法中宫婇女四萬二千人發無上正眞道意其餘群類悉度惡趣以故菩薩現有眷屬其諸婇女以恩愛情息煩惱者適見菩薩澹然清淨如明月珠則離色欲假使菩薩化於所化顔姿容貌猶若巳身爾時婇女與化人俱恣可所娯各心念言吾等今日與菩薩俱志慕永異於時菩薩往閻浮樹蔭下而坐禪思歡喜行安猶如化人所造之變菩薩昔從錠光佛來所見愛欲因緣之業皆是無始感業之應是爲菩薩善權方便何故菩薩於閻浮樹蔭而坐禪思化七十億所諸天子令發道意又復欲使皇后見之心自念言會當捨家是故菩薩坐閻浮樹蔭而寂思惟是爲菩薩善權方便何故菩薩夜半出家至于江流而自洗浴感諸群生爲現德本悉當念言所

立之處功德自然清白法故由此夜半出家無礙極妙樂事皆當捨棄清白之法不可離也是爲菩薩善權方便何故菩薩在兜術天勸化諸天來下現生天人叉手時到可去門自然開菩薩有念王儻懷疑聞此不了長夜不安遭值恐患墜于惡趣故化天人天人開門諸天坐中舉聲稱揚非菩薩咎欲慰王心委之于天由觀斯義有所勸化是爲菩薩善權方便何故菩薩棄國捐王而現捨去人當解知菩薩畏生老病死是故出家不爲憎避家室親族眷屬枝黨是爲菩薩善權方便何故菩薩自剃鬚髮三千大千世界諸天龍神揵沓和人與非人無能堪見菩薩頂者況能爲尊除鬚髮者於時菩薩勸度衆生自除鬚髮念白淨王當起恨意誰剃子首從使者聞自剃之耳王乃默然是爲菩薩善權方便何故菩薩取寶瓔珞冠幘手付車匿發起衆念菩薩爲道不復貪樂珍寶之飾於一切物而無所著故皆釋之後世邊地法効菩薩吾等出家亦當請學從佛法則倚四賢行一切無著不爲陰入狐疑出家設不如是人當疑言不知産業故出家也是爲菩薩善權方便佛言族姓子今且聽此菩薩何故六年志修苦行爲諸菩薩有殃罪故故現勤苦爲諸群生權其方便於斯菩薩所興爲也迦葉佛時口發是言髡頭沙門耳云何爲佛是則菩薩善權方便當知是義何故菩薩而有斯言優多羅摩納有五親友及五百弟子爲大梵志貴族姓子本學大乘爲惡知友所見迷謬失其道意其五親友信外異學不從眞教修外道

經不習佛法自謂有道爲彼師長其身自號吾等是佛五百弟子亦復如是燄華學志以權方便入斯志類因發言訶難提和曰何所爲佛髡頭沙門佛道難得用往覲乎燄華稍稍化五族姓子及五百弟子在異學者故發斯言何所是佛髡頭沙門佛道難得佛語慧上觀於彼世燄華學志時在別處與五親友五百眷屬俱共正立於時陶家者名難提和往至其所嗟歎迦葉如來功德謂燄華學志來共俱往詣迦葉佛燄華心念此諸學志德本來獨設吾今歎迦葉如來道之功德毀諸異學族姓子等便當愕住必不俱行以故燄華護其本願智慧無極因權方便故言髡頭沙門非是佛佛道難得智慧無極何所處乎行智度者無彼此想亦無道想燄華通達究竟空慧普無所著善權方便隨一切法故發斯言燄華學志與五親友五百弟子至池水側浴訖出水乘馬車侶五親友從弟子遊行講經爾時歡豫承佛威神欲化彼師徒迎燄華乘及侶弟子即相問訊言所從來歡豫以誠答曰覲迦葉佛還燄華曰髡頭沙門非爲是佛佛道難得陶者聞之甚用不悅以手捉髮卿不信者可俱往質也燄華籌慮歡豫志性安隱仁和未曾卒暴今捉吾急終不妄也吾及弟子宜當共俱往觀其道僉曰唯然於是陶者燄華五友五百弟子便共俱行覲迦葉佛佛則爲說前世所與道德之本心即喜踊讚燄華曰世尊道德權慧乃爾何惜不早爲吾等說五友弟子見迦葉佛道德巍巍辯才無量皆發無上正真道意時迦葉如來至

具等正覺說大乘業開闡法藏不退轉輪五大梵志五百弟子皆得不退法忍佛告慧上族姓子聽㑱華若不以佛智慧歎迦葉尊毀異學者五大梵志五百弟子終不從化又無由得覲迦葉佛用欲開化之故因行權慧故發斯言髡頭沙門非爲是佛佛道難得得不退轉無所不達不復疑道是爲菩薩善權方便佛告慧上菩薩所以隨時而化現有餘殃勤苦之行設不然者沙門梵志清淨奉戒諸餘黎民將無知之懈怠不進適相見已得無說之是藏異藏斯等長夜曾無利義不得安隱則歸惡趣用衆罪釁如來故現餘殃未盡菩薩都無罪蓋之患持戒沙門梵志若說麤言即當自疑不加精進不得解脫欲建斯等猶豫者志菩薩以權口發此言緣是度之即當自說吾等無智自責悔過唯學道慧普行恭敬又外異學貢高自由以故如來勤苦六年非爲餘殃所以者何或有沙門梵志食一麻一米清淨自在欲攝此等具足其願故菩薩日服一麻一米以爲限度若不時食不得不還致于聖道菩薩發言髡頭沙門不得是佛佛道難得故以罪殃六年苦行六年之中所可開度則非異學之所及知而令外道五百二十萬人住平等慧所可見發誘化人民是爲菩薩善權方便何故如來聚會四輩諸天龍神及人非人爲講說經初夜欲竟佛告阿難取中衣來吾體小冷阿難受教即取奉進上夜已竟入於中夜復命阿難取上衣來吾寒欲著即復進之中夜已竟入於後夜復命阿難取衆集衣來吾欲著之即復重進佛

便服著告諸比丘吾聽出家學者一時著三法衣假使寒者亦可複之所以者何後世邊地寒涼國城不堪單薄隨其土地應著複重佛無寒無熱無飢無渴所以者何爲處寒土不著複重或致疾病或能悔退不能究竟求道之意是爲如來善權方便何故如來坐於草蓐爲來世人出家學者或貪鮮好牀座毹机志在安輭不加精進或有少福不得好座氍氀毾㲪重筵被褥怨望退却心當念言如來世尊身欲成佛坐於草蓐不著好牀乃成佛道何況我等當慕好座佛言所教隨其習俗重茵累蓐不妨于道細輭不悅麤堅不憂人心難齊志行若干故以權變現若干教是爲如來善權方便何故菩薩復起飯食防無德者自餓求道夫以飢餓不能興慧故安隱食因成道德說菩薩法開化群萌多所安隱不以勤苦菩薩受食得用成佛由斯逮于一三昧定以一三昧住百千劫是爲菩薩善權方便何故菩薩閑居求道草蓐敷于樹下用過去佛不貪牀座欲敷說諦吉祥禮義設使菩薩說法粗略則入利義其有以草施菩薩者因發道意佛時授吉祥之決汝於方來當得成爲佛號離垢如來至真等正覺是爲菩薩善權方便何故菩薩坐佛樹下使魔雲集設不速逮無上正真道者其魔波旬不敢至菩薩所又族姓子菩薩初坐樹下心自念言誰於欲界四域最尊人從教者當令詣吾俱戰決之爾時具足入諸通慧故使魔試其魔兵帥八萬四千億天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒皆發無上正真道意

是爲菩薩善權方便何故如來已成佛道正坐七日而不起行察樹無猒是諸天子見其德行變化感動心大歡喜各心念言吾等當求斯如來心何所倚乎宿夜七日一心專精求之不得緣是之故乃觀世尊三十二相心益踊躍則發無上正眞道意當來之世亦逮如茲坐于佛樹由斯如來坐樹七日是爲菩薩善權方便何故菩薩得成佛已勸率無數天人之衆梵天不請亦不說法於是如來心自念言其在欲界不可稱計諸天集會及魔眷屬鬼神羅刹設見菩薩師子吼步輒發道意見歡喜者緣致無爲又族姓子詣佛樹下菩薩即時放頂相光普炤魔宮及三千大千世界於其光明出一音聲令釋種子能仁之尊棄國捐家今成無上正眞之道已過汝界多度人民不可訾量空汝國境宜當尋往與共戰鬬時魔聞斯甚大愁毒嚴四部兵具足三十那術姟俱往詣佛樹於時菩薩以智慧寶建立大慈慧明之勝紫磨金臂諸天龍神釋梵所敬時梵志念梵天化我我從梵生莫能超踰世無尊師梵天爲上如來念曰吾致梵天令衆人見諸天龍神皆侍于梵梵天猶尚稽首禮佛宜當勸助如應說法若無勸請如來不說承佛威神令梵天來以法勸助假使衆人敬念梵天當勸如來於是梵天自捨其宮來詣世尊梵天勸佛轉法輪時六百八十萬梵天皆發無上正眞道意悉歎頌曰

佛尊無有極　最勝不可及　行善權方便
是亦爲如來

佛告慧上菩薩如來所現餘殃有十是亦世

尊善權方便當了至誠欲使如來有毛髮瑕不具殖德本欲令有短行不具足逮成正覺坐佛樹者此亦不然所以者何暢清白法無有衆瑕族姓子欲知如來皆以殄滅諸不善法世尊無礙況復立識而有餘殃佛爲醫王除一切病無有陰蓋祐衆生故示現餘疊欲令衆庶護身口意修清淨行猶如尊貴族姓有子各長王家習于乳酪體生瘡疣上至頸項腹藏亦痛當服醫藥飲乳乃除因而獲差父母念之喜其得瘳又族姓子如來至真爲普世父除群犂癡使獲安隱以故現疾人聞餘殃不敢作罪是爲菩薩善權方便又告慧上菩薩往昔久遠世時不知罪福故爲衆人示現殃疊如來故說吾爲法王不離宿罪汝等之類安得離殃由斯有言如來永無餘殃譬如有人善學書疏計校之術教諸童子欲令成就無所不知不以爲礙小兒見聞則受學了稍稍達本如來如是悉學諸法無所不博示現餘殃欲令衆生具清淨法譬如有醫始學治病解方曉藥應病救療既能自愈廣能愈人轉復嗟歎錠光佛時乃於彼世有五百賈人入海求寶有異心者心罪甚重開其罪門工學邪術殆害劇賊觀賈人貌則上其船於時導師號曰吉財護衆賈客隨時消息殆人念言今我寧可悉害賈人獨取珍寶於閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊人興大惡心皆欲危没五百賈人獨欲取寶假令事建罪不可量所以者何此五百賈人皆發無上正真道意立不退轉設使遇害心不迴還由斯殃罪一

一菩薩行得成無上正眞之道賊墮地獄若干歲數其罪乃竟今仁導師當行權變而令此人不更地獄若干之痛使衆賈人不被危害七日思惟無餘方便念言唯當取之危其命耳假語衆賈者則皆與怨宗殺此人必墮惡趣復重自念設我獨殺亦當受罪吾寧忍之若百千劫受地獄惱不令賈人普見危害而令一賊墜地獄也時大哀師則爲說法令心欣然踊躍卧寐佛言族姓子彼大導師由衆賈人興于大哀以權方便害一賊命壽終之後生第十二光音天上時大哀師則吾身也以斯方便超千劫生死死則昇天同船五百賈人斯賢劫中五百佛興者是菩薩豈有罪患越除終始彌百千劫不當察佛而有諐咎如來所現爲衆生故時以關漏權現鐵杙如來蹈之威神所達所以者何如來之身則金剛也又族姓子舍衛城中有二十人復與二十人共爲怨敵時二十人各欲攝怨而危害之爲最後世相伺方便彼二十人欲害二十怨者承佛威神尋詣如來於時世尊化四十人亦欲勸導一切大衆告尊者大目揵連今於此地當有鐵杙自然來出入佛右足大指語未竟杙在佛前目連白佛今拔鐵杙著異世界佛言不然時大目揵連以精進力欲拔鐵杙是三千大千世界爲大震動不能搖杙如毛髮也於時世尊則往梵天杙輒隨之如來還坐杙則住前是時如來右手取杙以足蹈上目連白佛如來本罪而獲杙殃佛時告曰昔與五百賈人共入大海時有一人心懷惡意吾時害之是其餘殃時二十人聞佛

說此轉相謂言如來法王已得自在尚有餘殃不能滅除況於吾等不受罪乎即來詣佛悔過自首如來應時爲說經法分別罪福令四十人入平等慧三萬二千人遠塵離垢諸法法眼淨因是如來示現鐵杙是亦菩薩善權方便何故世尊已離衆病示有疾病使醫王耆域而合湯藥佛時立戒二百五十未久五百比丘在他樹間行道向欲終畢心懷狐疑如來有教唯以一藥療身衆病不得習餘時佛發念以何方便令諸比丘得習餘藥所以者何假使如來隨意聽者則後世人毀四賢戒是以如來行權合藥任于耆域時淨居天語比丘言諸賢者宜更求藥無得危命則相謂言寧自碎身不毀佛戒天答賢者今者如來則法王也令置小便更求餘藥可攺所

習而慕所服於時比丘離疑猶豫乃求異藥病即除愈晝夜七日得無著道假使如來不習湯藥此諸比丘不得解脫將來之世亦當如是其身安隱然後得道是亦菩薩善權方便何故如來衆德普具又入聚落而行分衛空鉢來出如來無殃懸觀後世邊地諸國而興慈哀其有比丘入於郡國縣邑丘聚行分衛者而身薄福所乞不得心念如來功德充盛無量福會時行分衛尚空鉢出我等善本所殖不弘豈可怨捨而不乞乎故當分衛用是之故入城分衛空鉢來出又云弊魔化諸梵志長者家使不供佛不施衆僧未曾有此其魔波旬未敢作威嬈害如來沮廢福意佛之聖旨所變現也梵志長者有此異心非是本意非佛尠福彼時衆人無所施者又見如

來空鉢來出魔界天人見不獲饍世尊得無心懷悵惘晝夜一心念如來及弟子衆將必憂悒見佛弟子心不增減前後適等七萬天子自投佛前如來如應爲説經法皆得法眼淨是亦菩薩善權方便何故旃遮摩尼木魁繫腹誹謗如來亦非世尊本之餘殃佛之威神能取暴意徙置恒沙剎外如來以權現斯方便當來比丘或有出家行作沙門爲人所謗有懷疑者觀佛世尊雖見譏訕心不動轉不卻宿罪念佛如來普勝之德猶復若茲況我等身而無譏謗思惟此已益加精進清淨奉戒心不迴轉假使暴意夢中誹謗壽終之後不離地獄如來悉知令護禁戒所以者何如來之德不捨衆生是爲如來善權方便何故異道害須多利埋著勝樹間佛諸通慧普觀無礙知當與拏則以示現如斯比像設不以刃加須多利者須多利或投餘患佛解知女壽命終盡是故彼類相教殺之緣邪異學身所犯害必反罪辜佛以等慧而化立之由斯所建增益群生功德之本是以如來七日不入城化六十億諸天入道過七日後其四部衆皆來詣佛聽法八萬四千人獲平等慧三億人得道跡往來不還果證是亦菩薩善權方便何故如來三月食麥如來素達雖梵志請佛不得迷忘佛所與化所以者何今五百馬者昔佛弟子也所從食已前世皆學菩薩大乘供養過去諸世尊矣從惡友教犯衆罪殃墮爲畜生彼時又有五百馬師有菩薩名曰藏本立願生其中普化斯等令發道意使弘大乘化諸馬師本非馬師如來護彼令

諸馬畜皆得受決爲緣一覺如來不食無所志願威德能化瓦石刀杖爲美飲食三千大千世界所有悉爲甘饌奇特之味所以者何世尊自然有大人相上味之味以故當知如來所化飲食皆美耆年阿難未得大哀心自念言云何世尊捨轉輪饍今乃服麥佛知其念以五百馬師之德時五百馬皆識宿命得近道心五百菩薩發大慈哀往覲如來五百馬師自減半稟以用供佛損五百馬穀供五百比丘馬師及馬皆自悔過見佛衆僧竟三月已五百馬命終生兜術天爲天所敬如應說法得立不退轉地當成無上正眞之道阿難當知所施供養時宮中人得未曾有來白佛言我等生長深宮之內世尊阿難未曾習此安隱歡喜七日不食族姓子當知如來之

身無有罪殃後世或有持戒之人請諸沙門而不設供故爲彼現是爲如來爲人所請雖不供辦不令其人墮于罪地又五百比丘與如來俱三月一夏四百比丘悉有欲態無清淨想設得美食欲意甚盛用麤食故欲心則薄三月之中可得羅漢如來以斯諸學比丘及化菩薩隨時示現非罪殃也是亦如來善權方便何故如來告大迦葉曰汝當說經吾腰背痛時八千天子本弟子行迦葉所化於時來會樂仰三寶慇懃在行聞說覺意設百億佛爲說經法終不能解唯迦葉比丘能度之耳故佛告之分別覺意八千天子聞義得慧其疾病者往會聽經各心念言如來法王因說覺意病即除愈吾等云何不聽經乎何以故族姓子欲化諸天及病比丘使敬經道

示現腰痛故如來曰迦葉説經令我除病是亦如來善權方便何故如來舍夷國敗而佛頭痛衆人悉當念言如來親屬不盡其壽護黎庶意坐枯樹下告侍者曰吾頭甚痛爾時諸天計有常者三千人會利利之衆不可稱數聞告阿難頭痛之咎念言如來尚有餘殃聞經尋化天人七千是亦如來善權方便何故婆羅陀梵志以五百事而罵世尊時佛默然後更稱譽佛亦默然應時自歸一心悔過無所復言佛能默却使不出言投徙置于殊異之土爾時會中諸天世人無數之衆見佛忍辱慧力平等心柔和雅四千人發無上正真道意如來徹覩當來有所化故現默然非佛餘殃是亦如來善權方便族姓子聽調達所生常與菩薩共相嬈害懷怨憎心欲相危害是亦如來善權方便佛告慧上菩薩諸天往來有所求索則爲具弘施度無極所以者何多所饒益覆滿諸願發起一切以何因緣與斯行乎假使衆生安隱自利則不解施不如受者是故諸天化從空來詣菩薩所試求妻子頭目手足國城丘聚應時菩薩周滿所欲勇慧無難衆人見之則効布施奉遵所行無所矜惜我等亦當發願求佛修習禁戒不敢毀失順菩薩法未曾違捨捶罵不恚輕易不恨則弘忍辱度無極也以斯教化無數之衆其諸天人見有怨來詣如來所則長禁戒是亦如來善權方便非餘殃罪所以者何敢來試者則皆權也尋皆導利無央數人取要言之如來所現殘有十殃皆當知佛行權隨時衆庶懷惡多祟非法故爲現應非有殃也

使知去就至無上慧如來所歎權宜最尊皆非殃罪但示現耳作是得是聞者悚懼不敢爲非又族姓子廣宣善權時時乃說非爲下愚薄福祚者亦非聲聞緣覺所知講也所以者何彼等未曾學善權方便唯菩薩大士解暢深歸喻如冥夜家中然火悉照室內妻子眷屬菩薩如是其有聞善權度無極則曉達菩薩一切所行當勤順學吾本所習佛囑累汝族姓子族姓女欲求佛道其有講說善權方便若百千里當往受學則蒙光明所以者何假能聽受如斯像法者則爲顯發一切經典除諸疑網使無結恨爾時諸天世人四部衆咸皆歎曰其有聞斯權便經者非法器人多不信樂佛說經已七萬二千人皆發無上正眞道意阿難白佛當何名斯經云何奉持之佛告阿難是經名善權方便所度無極隨時品也當持當行佛說如是慧上菩薩及比丘衆菩薩大士諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜

慧上菩薩問大善權經卷下

音釋

幘側革切覆髻巾也　優多羅摩納梵語也此云上志一名焰華　髡苦昆切鬄髮也　難提和梵語也此云歡豫　愕五各切驚遽貌　榻机榻他盍切牀狹而長者曰榻机居矣切凭器也几案之屬　氍毹氍強魚切毛席也氀力朱切毛布也　毾㲪毾他盍切㲪都能切毾㲪並毛席也　訾將支切不訾謂無量可比也　疣羽求切瘤也　瘳丑鳩切疾瘉也　惱奴皓切與惱同有所恨痛曰惱又事物撓心也　愆去乾切過也皋也　杙與職切橛也　𣧑音凶偈也

大乘顯識經

中天竺國沙門地婆訶羅等奉 勅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘顯識經序

唐武則天製

朕聞真空無像非像教無以譯其真實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照帀於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉叡唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘閔凶遽違嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深

風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德等凡有十人共中天竺國三藏法師地婆訶羅於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架彌天爲佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深智一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於有頂爲闇室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅等奉　勅譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了無礙是大那伽如佛之教所作已辦棄大重擔獲於已利已斷流轉生死有苦以正智力善知衆生心之所趣如是大聲聞衆長老舍利弗而爲上首復有無量菩薩摩訶薩衆俱在會集爾時諸比丘在世尊所多有疲睡失容阿委不能自持於是世尊面門暉發如蓮華開時諸比丘咸悉醒悟各自嚴正作如是念今佛世尊顏容暉煥面光照朗欲開何法眼作大饒益爾時賢護勝上童眞修容豐美柔和光澤色相具足六萬商主前後圍遶侍從轟鬱聲如地震來詣佛所見佛世尊寂靜安隱衆德之藏巍巍赫朗如大金樹深心信重合掌思惟作如是念衆共稱讚佛一切智普見一切是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂禮佛足諦視而住佛見賢護舉身放光流照賢護賢護爾時便護無畏遶佛三帀頂禮佛足而白佛言惟願世尊悲愍教授我今始於佛所得淨信心心希妙法欲有所問而我久處生死溺煩惱苦亂念紛雜於戒等業無作冥資雖心奇重我今不知於此愚惑疑網之中如何超出得度生死世尊是一切智普見一切佛出甚難希有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大如意寶一切衆生咸由依佛得大安樂是大父母衆生善本因佛父母得見正路惟願悲愍開曉

疑闇佛告賢護汝有所疑恣汝意問我當爲
汝分別解說爾時賢護蒙佛聽許心專請問
在一面住時長老阿難見賢護童眞姿容暉
澤色相具足白佛言世尊未曾有也此賢護
童眞有大福德光色豐盛諸王威相咸蔽不
現佛告阿難此賢護勝上童眞福業所致雖
處人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲暢悅
恣心猶如帝釋閻浮提中唯除月實童眞更
無比者阿難白佛言賢護童眞果報資用宿
植善根惟願爲說佛告阿難賢護現受樂報
資用廣大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童眞六萬商主資產豐饒金寶盈積恭敬受
教隨逐奉事六萬牀座敷設卧具氈褥繒綺
并倚枕等雜色暉發妙麗莊嚴俱羅帷幕及
憍奢耶火浣幣帛支那安輸周帀施布衆寶

彫間相宣煥爛交錯如畫六萬妓女被服安
輸衆色間雜金寶纓飾鮮華炫麗光彩耀目
其觸細輭如天迦遮輕重隨心適稱情意戲
容笑語歌唱相娛閑婉嚴潔柔敬事主於他
人所心絕愛欲慚恥低首或覆頭爲容肌膚
平滿柔輭細滑手足支節踝等骨脉咸悉不
現齒白齊密髮紺右旋如削臘成如工畫作
氏族華望名譽流遠如是婦人而爲侍從又
有六萬供食婦人飯餅諸物種種異色香味
調美如天餚饌飲具八德見令心悅寧身適
意不勞而熟是福之食應心而至滌淨擁穢
去諸病惡庭宇臺樓具足六萬摩尼眞珠瑠
璃諸珍羅布垂飾衆寶間鈿行列端美綺綵
蒙懸綴以鈴鐸隨風飄颺鏗鏘和發地若瑠
璃現衆影像雜華散布清涼快樂遨遊棲息

暢心適志又有細腰般箏箜篌長笛銅鈸清歌種種音樂數凡六萬美聲調潤響亮聞遠喧闐雜作震響方域福業所致歡樂不絕鴿等諸鳥飛翔遊集異聲間和暢心悅耳藤蔓衆華縈緣臺閣鮮葩標秀蓊鬱暉煥鈴鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須彌窟神藥流照有六萬城高墻峻峙樓櫓備設街行布列四衢三達美麗填溢諸方湊集種種服飾種種言語法制萬差殊容異狀奇貨列肆商旅百千交易囂喧聲震城域園林鬱茂大樹小樹藤蔓卉藥衆華競發清波環映間錯光鮮爍如舒錦象馬車乘其衆百千往還不絕充徧城邑阿難六萬城中名德高人及諸豪富并諸商主日日稱讚賢護童真播揚聲德虔恭合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力富盛比之賢護狀類貧下月實童真無量百千妓從侍繞恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依雖天帝釋百千萬倍不及月實賢護童真容色豐美富有自在安寧適樂亦百千萬倍不及月實斯皆宿福所感非力致也阿難賢護童真又有如意寶輅天寶彫嚴光暉赫爛天金金剛光玉日愛種種諸寶細廁間錯麗若觀星運速如風如金翅飛乘此寶輅寶洲等所應念而至身不疲勞戲樂而返是時阿難頂禮佛足而白佛言賢護童真種何善根修何福業資產廣大受大樂報宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護童真由先於佛法中修植福業故今護此廣大樂報過去有佛名曰樂光如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊賢護爾時於

彼佛法之中出家作比丘名曰法髻多虧戒行然善講說修多羅阿毗達摩毗柰耶等三藏深教咸悉明達常爲衆生宣揚敷演法施不絶美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡趣者其數無量阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天人報又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及屣履等殷重誠徹淨心布施故今獲此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又遇迦葉如來示教指誨而告之曰汝於未來釋迦牟尼佛所當得授記故今見我我爲說法而成熟之阿難白佛言世尊賢護勝上童眞如是財富金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍慠心甚爲奇特佛言阿難大智不於財寶欲樂而生矜慠賢護久修善行善法所資常食福果

賢護蒙佛阿難共稱歎已恭敬合掌頂禮佛足白佛言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝有所疑今恣汝問我當爲汝分別解說賢護白佛言世尊衆生雖知有識如寶閉在篋中不顯不知世尊不知此識作何形狀何故名識衆生死時手足亂動眼色變異制不自由諸根廢滅諸大乖離識遷於身去至何所自性如何作何色相云何捨離此身更受餘身云何身分棄之於此而牽諸入獲當來報受種種身差別不同世尊云何衆生身謝滅已更生諸入云何今生積聚福業來生得之今身爲福當來身食云何識能滋長於身云何識入隨身轉變佛言善哉善哉賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之當爲汝說賢護白佛言世尊

唯然奉教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆殊狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黒白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現以因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至遠風體不取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如是如從華勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風勝力香得至遠如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所爲圖繪衆像則工之識智俱無形色而爲種種奇容異狀如是識智無形而生六色謂因眼見色眼識無形因耳聞聲聲無形色因鼻知香香無形色因舌知味味無形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉無形識無形色亦復如是賢護識棄此身受他生者衆生死時識爲業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿羅漢識從身滅轉如是死者之識棄身及界乘於念力而作是知彼如是我其乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心二受遍切賢護識是何義識名爲種能生

衆類雜報身芽知覺想念同包於識知苦知樂知惡知善及善惡境故名爲識如汝所問云何識離此身而受餘報賢護識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如日出光之所及衆闇咸除日没光謝闇便如故闇無形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如闇之體視不可見不可執持如毋懷子不能自知是男是女黑白黄色根具不具手足耳目類與不類飲食熱刺其子便動覺知苦痛衆生來去屈伸視瞬語笑談説擔運負重作諸事業識相具顯而不能知識之所在止於身中不知其狀賢護識之自性徧入諸處不爲諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識徧止之不爲其染由此而顯識之事用賢護如木機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意云何機關所作是誰之力賢護白佛言智慧狹淺非所能了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天阿脩羅等種種趣業咸悉依之識能生身如工作機關識無形質普持法界智力具足乃至能知宿命之事譬如日光惡業衆生及諸不淨死屍臭穢無偏等照不爲諸惡之所汙染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身而不爲彼之所染汙賢護識捨此身隨善惡業遷受餘報譬如風大出深山邃谷入於瞻蔔衆香之林其風便香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其風便臭若風香臭俱至風則香臭並兼盛者先顯風無形質香臭無形然風

持香臭遷之於遠識棄此身持善惡業遷受餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他所又如人夢見衆色像種種事業而不自知安眠而卧福德之人命盡識遷亦復如是安隱不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出不由喉口及諸竅穴莫測所從莫知徑戶爾時賢護勝上童眞頂禮佛足白佛言世尊雞鵝等子其卵未熟周帀細密識從何入子死卵中卵殼不破無隟無竅識從何出佛言賢護譬如烏麻瞻蔔華熏其油香美名瞻蔔油與凡麻油好惡殊隔油先無香以華熏種油遂成香香不破麻而入亦不破麻而出復無形質留止油内但以因緣力故香遷油内油成香澤雞鵝子識入出於卵亦復如是如瞻蔔香遷於油内識之遷運如日流光如摩尼照如木生火又如種子種之於地體化地中芽苗莖葉備顯於外生白不白赤等雜色種種之華種種力味成熟所爲種種差别同一大地等資四大各隨其種所生便異如是一識法界生於一切生死之身或黒或白或黄赤等淳和瞋暴種種殊品賢護識無手足無支節言語由法界中念力强大衆生死時識棄此身識與念力爲來生種即離於識不得法界離於法界亦不得識識與風大微妙念界受界法界和合而遷賢護白佛言若如是者云何世尊說識無色佛言賢護色有二種一内二外内謂眼識眼則爲外如是耳識爲内耳則爲外鼻識爲内鼻則爲外舌識爲内舌則爲外身識爲内身則爲外賢護如生盲人夢見美色手足面目形容殊麗便於夢中生大

愛悅及睡覺已冥無所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說夢中樂事我見麗人姿容殊絶園觀華茂人衆百千嚴飾嬉戲肌膚光澤肩髆緊滿臂長而圓猶如象鼻我於夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生盲人未曾見物云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢中見者名内眼所是慧分别非肉眼見其内眼所以念力故盲者夢中須臾而現復以念力覺而憶之識之内色亦復如是復次賢護身死識遷猶如種子棄在地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化識爲念受善不善等四法攝持棄身遷化亦復如是賢護白佛言世尊云何善不善法攝持於識佛言賢護譬如妙玻瓈寶隨所處物若黑若白寶色隨物成白成黑善不善法攝持於識亦復如是隨所攝持成善不善遷化受報賢護復白佛言此身云何禀受於識佛言賢護此識無積無聚亦無生長譬如芽生非種不變而生亦非種壞而生然芽生時種則變毁賢護於意云何其芽所在止於何處子耶枝耶莖柯葉耶止樹頭耶賢護白佛言不也世尊芽無所止如是賢護識之在身止無處所非眼非耳鼻舌身等種生芽時如識微覺乃至華結含時如識有受含開華發時至結果如識有身識之生身徧身支體求識所止莫得其所若除於識身則不生如樹果熟堪爲將來樹之種子非不熟者如是報熟身死識種便現因識有受因受有愛繫著於愛便生於念識攝取念隨善惡業與風大并知念父母因緣合對識便託之如人面影現之於鏡非淨非

明面像不現鏡明面對影像乃現鏡中之像無受無念而隨人身屈伸俯仰開口談譃行來進止種種運動賢護影像顯現誰之力也賢護白佛言是人之力由有面故而有面影影像之色如面之色根具不具咸悉如面佛言面爲影因鏡爲影緣因緣和合故有影現由識因故有受想行及諸心所父母爲緣因緣和合而有身現如彼身鏡鏡中之影身去影滅身持影像或別現於水等之中識棄此身持善惡業遷受餘報亦復如是又如尼瞿陀烏曇婆等種子雖小能生大樹樹復生子子棄故樹更生新樹故樹經久質力衰微味液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其識棄身乘已之業或受種種諸類大身又如大麥小麥烏麻綠荳及摩沙等種種子實皆以種故芽莖華實生長成熟如是由有識故隨遷生類即便有覺由覺有受持善惡業受種種身又如蜂止華愛樂戀著嗅吮華味以自資養蜂棄此華更處餘華或棄香入臭或棄臭入香隨其所在莫不自愛戀結貪著識亦如是以福業故獲諸天身受勝樂果或棄天身以惡業故獲地獄報受衆苦果輪迴遷轉爲種種身識如鬱金紅藍芬陀利等其子皆白破其子中不見芽華不見異色種之於地以水潤液便有芽等順時滋長華果敷榮或赤或白種種之色色與芽等不在子中然離於子皆不得生識棄身已肉身容貌諸根諸入識中不見因緣和合識以妙視妙聞聲觸味法及以念入知已所造善惡等業以取身報如蠶作繭自作自纏於中遷化識亦如是識自

生身還自纏裹自棄捨身更受餘報由有種故有色香味識棄捨身隨其所遷諸根境界受及法界皆悉隨之如如意珠隨其所在樂具皆隨如日所在光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺與想及法界等皆悉隨之識棄捨身攝一切性色因爲身無骨肉身有諸根故有受妙念知取善惡如棗石榴菴羅菴勒鼻螺蝎堅劫必他等種種之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀味力各別消熟所資其功不一及果壞巳味力隨種遷化而生如是識種隨其所遷受念善惡咸悉隨之知棄此身受餘報身故名爲識知善惡業知業隨我知我持業遷化受報故名爲識身之所爲咸悉知之故名爲識譬如風大無形可取無質可持以因緣故作諸事業表有風大持冷持熱運香運臭搖振林木或鼓扇摧擊如是識無形質非視聽所取以因緣故識相具顯由識持身身知苦樂光色充盛行來進止言笑歡憂事業昭著當知有識

大乘顯識經卷上

音釋

叡俞芮切聖也　寓王矩切與宇同大也天地四方曰寓　遘古候切遇也　檝即葉切櫂也橈也　裝褾裝則羊切飾也裹也褾匹沼切正作標俾小切卷袠飾也　帙直質切書帙也又書衣也　轟虎橫切車聲也　鬱紆勿切森鬱也衆多之貌　氈褥氈諸延切撚毛席也褥而蜀切裀褥也　繒綺繒慈陵切帛也綺去倚切亦繒也又細綾也　炫黃絹切炫燿也　踝胡瓦切足骨也又腿兩旁曰內外踝　餚饌餚胡交切豆實也凡非穀而食之曰餚饌雛綰切具食曰饌　颺余章切飛舉也　鏗鏘鏗口莖切鏘七羊切鏗鏘金石聲也　囂許嬌切亦喧也　葩披巴切華也　昭晰晰陟列切昭晰明也　瘠秦昔切亦瘦也　輅落故切車也　竅穴竅苦弔切空竅也穴胡決切土窟也　吮祖兗切欶也

大乘顯識經卷下

中天竺國沙門地婆訶羅等奉　勑譯

爾時會中有月實勝上童眞從座而起合掌白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何見見因云何見戒取因佛告月實智見智境愚見愚境智者見諸姝麗美色了知穢惡唯是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸𦟛液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃痰涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裹之不淨汙露可畏可惡凡所有色皆四大生是爲色因月實如父母生身身之堅鞕爲地大流潤爲水大暖熱爲火大飄動爲風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆爲識月實童眞復白佛言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷於身云何識知今捨此身佛告月實衆生隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各分散如是月實衆生命盡以業力故形骸與識及諸入界各各分散識爲所依以取法界及法界念并善惡業遷受他報月實譬如大吉善蘇以衆良藥味力熟功和合爲之大吉善蘇棄凡蘇性持良藥力辛苦酸鹹澀甘六味以資人身便與人身作色香味識棄此身持善惡業及法界等遷受餘報亦復如是月實蘇質如身諸藥和合爲大吉善如諸法諸根和合爲業衆藥味觸資成於蘇如業資識服大吉善悅澤充盛光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇違法顏容變惡慘無血氣色死土白如惡資識獲諸苦報月實吉善實蘇無手足眼能取良藥色

香味力識亦如是取法界受及諸善業棄此身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所棄屍云此是我前生之身復見髙勝妙相天宫種種莊嚴華果卉木藤蔓蒙覆光明赫麗如新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜愛識便託之此善業人捨身受身安樂無苦如乘馬者棄一乘一譬如壯士武略備具見敵兵至著堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資善根棄出入息捨界入身遷受勝樂亦復如是自梵身天爰至有頂生於其中爾時會中大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所問是大甚深佛之境界唯除如來更無能了於是賢護勝上童眞白佛言大藥王子所問甚深其智微妙敏利明决佛告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛所植諸善根曾於五百生中生外道家爲外道時常思識義識者云何云何爲識於五百生不能决了識之去來莫知由緒我於今日爲破疑網令得開解於是賢護勝上童眞謂大藥王子言善哉善哉仁今所問微妙甚深月實之問其義淺狹猶如嬰兒心遊外境而不知内正法希聞諸佛難遇佛圓廣智無測深慧至妙之理應專啓請時大藥王子見佛熙怡顔容舒悦如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌而白佛言世尊我愛深法渴仰深法常恐如來入般涅槃不聞正法而於五濁衆生之中愚無所知不識善惡於善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪轉生死苦趣佛告大藥王子如來正法難遇難得

我於往昔爲半伽他登山自墜棄捨身命爲求正法經歷無量百千萬億種種苦難大藥汝所悕望皆恣汝問我當爲汝分別解說大藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像不可執持非有無辯如蒭洛迦形如渴愛像大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人對可意色眼根趣之名爲渴愛猶持明鏡視已面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲人日出日沒晝夜明闇皆悉不知識莫能見亦復如是身中渴愛受想與念皆不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香味觸等并無色體受苦樂心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸鹹澀等六味皆辯舌與食物俱有形色而味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有形受無形色知識福非福果亦復如是時賢護勝上童真禮佛雙足白佛言世尊此識可知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見識無色識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如有人爲諸天神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神所著賢護於意云何其爲天等鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛言不也世尊天等鬼神所著其著之體無色無形身內外求皆不可見賢護其爲福勝諸大天

神之所著者即須好香華燒衆名香香美飲食清淨安置祭解供具咸須華潔如是此識爲福資者便獲尊貴安樂之果或爲人王或爲輔相或豪望貴重或財富自在或爲諸長或作大商主或得天身受天勝果由識爲福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙華香香美飲食便即歡喜病者安隱令得尊貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其爲富單那等下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭汙糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質無形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報

亦復如是富單那等下惡鬼神爲彼著者便受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識無形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報大藥王子白佛言世尊云何見欲因佛言大藥互因生欲猶如鑽燧兩木互因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生譬如因華生果華中無果果生華滅如是因身顯識循身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識棄此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識身和合戀結愛著味玩貪悋報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲

身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是爲欲因大藥云何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受熱惱苦是爲見戒取因大藥白佛言云何識取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視非肉眼所依以爲見因此微妙視與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往彼染愛戀念而爲有因見已故身卧棄屍所作如是念此屍是我大善知識由其積集諸善業故今我今者獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有愛重何不託止佛言大藥譬如剪棄鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已棄鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已棄之屍識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥漠玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九象而能持之佛言大藥譬如風大無質無形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須彌碎爲塵粉大藥須彌風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質無形佛言大藥風大微妙無質無形識亦如是妙無形質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小衆

闇咸除識亦如是隨諸業因任持大小大藥白佛言世尊諸業相性彼復云何以何因緣而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏巡遊曠野一得清涼美水一無所得受渴乏苦得冷水者無人持與受渴乏者亦無遮障不許與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見善惡業如空中月白黑二分又如生果由火大增熟便色異如是此身由福增故生勝族家資產豐盈金寶溢滿勝相顯盛或生諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝而至樹首剖析樹身亦不見子無人持子置於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業咸依於身求之於身亦不見業如因種有華種中無華因華有果華中無果華果增進增進不見因身有業因業有身身中無業業中無身亦復如是如華熟落其果乃現身熟謝殞業果方出如有種子華果之因具有如是有身善惡業因備在彼業無形亦無熟相如人身影無質無礙不可執持不繫著人進止往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦爾有身有業而不見業繫著於身亦不離身而能有業如辛苦澀殊味諸藥能滌淨身除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服良藥藥味可取熟功無形視不可見執不可得而能資人膚容色澤業無形質能資於身亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩尼金銀眾寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此

爲善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏悕羨他樂飲食麤惡或不得食形容弊陋所止卑下當知此爲惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合遷化大藥言世尊云何微識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒害血毒運象身支體既廢根境同喪毒流要害身色青赤猶如淤血毒殺象已便即遷化於意云何毒與象身多少大小可得比不大藥白佛言世尊毒與象身多少大小其量懸殊不可爲對猶如須彌比之芥子大藥如是識棄此身以取諸根棄此諸界隨業遷化亦復如是大藥復白佛言世尊云何微細之識任持大身而不疲倦佛言大藥須彌山王高八萬四千由旬難陀烏波難陀二大龍王各繞三帀二龍大息搖振須彌內海中水咸變成毒此二龍王長大力壯和修吉龍德叉迦龍二大龍王亦與之等於意云何四龍王識與蚊蚋識寧有異不大藥言世尊四龍蚊蚋其識無異大藥如一小滴跋錯那婆入四龍口四龍便死於意云何小滴藥毒龍口中毒何毒爲大大藥白佛言龍口毒大小滴藥毒甚爲微少大藥大身衆生力敵九象微妙之識無色無形非分別量隨業任持亦復如是如尼瞿陀子極微細種之生樹婆娑廣大枝條百千於意云何其子與樹大小類不大藥言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥樹於子中求不可得若不因子樹

則不生微細尼瞿陀子能生大樹微細之識能生大身識中求身身不可得若除於識身則無有大藥復白佛言云何金剛堅固不可壞識止於危脆速朽身內佛言大藥譬如有人得如意寶以寶力故高宇彫樓妙麗宮室園林鬱茂華果敷榮象馬妓侍資用樂具自然而至其人於後失如意寶衆資樂具咸悉銷滅如意神寶堅固貞牢縱千金剛不能毀壞所生資用虛假無常速散速滅識亦如是堅固不壞所生之身速朽速滅大藥言世尊柔妙之識云何穿入麤鞕色中佛言大藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何水石之質鞕輭如何大藥言世尊石質堅鞕猶若金剛水質柔輭爲諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔能穿剛鞕大身之色遷入受報大藥

復白佛言世尊衆生捨身云何生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大藥衆生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視以天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見天宮殿及歡喜園雜華園等又見諸天處蓮華殿麗妓侍遊笑諧嬉戲衆華飾耳服憍奢耶臂印環釧種種莊嚴華常開敷衆具備設見天天女心便染戀歡喜適意姿顔舒悅面若蓮華視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青蓮華身諸節際無有苦痛眼耳鼻口又無血出不失大小便利不毛驚孔現掌不死黃甲不青黑手足不亂亦不癃縮好相顯現見虛空中有高大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和風吹拂清音悅美種種香華莊嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲殿內見已歡喜

微笑齒現如君圖華目不張開亦不合閉語音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶亦不憂苦日初出時當捨其壽所見明白無諸黒闇異香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬重見已親愛歡喜離辭猶如覺行便即旋返安慰親知不令憂惱有流法爾生必當死勿以分别而生苦惱大藥善業之人臨命終時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明白種種稱說正法之教如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然華出天母見華顧謂天父甚爲福吉希奇勝果天今當知子慶之歡時將不久天母遂以兩手揺弄其華弄華之時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境業棄捨諸界持諸界事遷受異報猶如乗馬棄一乗一如日愛引光如木生火又如月影現澄清水識資善業遷受天報如脉風移速託華内天父天母同坐視之甘露欲風吹華七日寶璫嚴身曜動炫煥天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣内佛言大藥如木和合相觸生火此火木中求不可得若除於木亦不得火因緣和合而生於火因緣不具火即不生木等之中尋火色相竟不可見然咸見火從木中出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得雖有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無暖觸諸相皆無如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是黒是白黄白黄赤皆不能知但以照熱光明出沒

環運諸作用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何爲識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此爲識之作用復有善不善業熏習爲種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當爾之時識作何相佛言大藥如有丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜馬武藝捷習還即跳上識棄於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識棄故身新身未受當爾之時識作何相大藥譬如人影現於水中無質可取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦如是大藥是資善業生諸天者大藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之時作如是念我今於此身死棄捨父母親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見已身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地純是血見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者託臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌白佛言地獄衆生作何色相身復云何佛言大藥其愛血地生地獄者徧身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身黙斑雜作種種色體極輭脆猶如貴樂嬰孩之身其身

長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遥見便死大藥白佛言地獄衆生以何爲食佛言大藥地獄衆生食無少樂惶懼馳走遥見鎔銅赤汁意謂是血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者可速來食便走向彼至已而住以手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯增苦痛無少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林華果敷榮廣博翠茂見已喜笑互相謂言此園翠茂清風涼美衆急入園須臾蹔樂樹葉華果咸成刀劒斬截罪者或中破身分爲兩段或大呌呼四面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧鐵杖齧脣瞋怒身出火燄斫棒罪者遮不令出斯皆已業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃竄今此園者汝業莊嚴可得離不如是大藥地獄衆生受種種苦七日而死還生地獄以業力故如遊蜂採華還歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今棄閻浮提種種愛好親屬知友人於地獄我今不見天路但見苦事如蠶作絲自纏取死我自作罪爲業纏縛羂索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是爾時賢護與大藥王子聞説是已身驚毛竪俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願今以此聞

法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝悕望恣汝所問賢護白佛言世尊云何爲積云何爲聚云何爲陰云何爲身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四界境識名之爲積衆謂六界六入六入境三界因二入因即髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂脟髓液手足面目大小支節和合崇聚名之爲聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之爲聚其地水火風空識名爲六界眼耳鼻舌身意名爲六入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主徧行諸體身有所爲莫不由識不遷者謂身語意淨證獲道果此人死已識棄有陰不重受有不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不遷於是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世尊佛一切智說此法聚當於未來作大利益安樂衆生佛言如來法聚常住非斷一切智者知而不爲我經無量勤苦積集智光今說此經此正法日爲諸衆生作大明照德譽普流一切智海爲能調心流注者說此經所在之處讀誦解說諸天鬼神阿脩羅摩睺羅伽咸悉擁護皆來拜禮水火王賊等怖皆不能害諸比丘從今已往於不信前勿說此經求經過者愼勿示之於尼乾子尼乾部衆諸外道中

亦勿說之不恭敬渴請亦勿爲說若違我教
虧損法事此人則爲虧損如來諸比丘若有
禮拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯
人則爲持如來藏爾時世尊而說偈言

當勇超塵累　勤修佛正教　除滅死軍衆
如象蹊葦蘆　持法奉禁戒　專精勿虧怠
以棄生流轉　盡諸苦有邊

佛說此經已賢護勝上童眞大藥王子并諸
比丘菩薩摩訶薩天人阿脩羅乾闥婆等普
大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

音釋

䏋 相千切脂也 液 夷益切津液也 腎 是軫切水藏也 脾膽 脾頻彌切上臟也膽都感切連肝之府也 鞕 魚孟切堅強也 鈿 亭年切以寶貝飾器曰鈿 驥駿 驥几利切良馬曰驥駿子峻切馬良而逸曰駿 鑽燧 鑽作官切燧徐醉切鑽燧謂鑽木取火也 蚊蚋 蚊無分切蚋而銳切並齧人飛蟲也 諕 虛約切戲調也 瘇縮 瘇巨員切手屈病也縮所六切足短縮也 酪 盧各切乳漿曰酪 脆 此芮切物小耎易斷曰脆 爆 巴校切火裂也 齧 五結切噬也 羂 姑眩切網也

佛說大乘方等要慧經

後漢安息三藏安世高譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經

佛說大乘方等要慧經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國爾時彌勒菩薩叉手白佛言世尊我欲小有所問若世尊聽敢有所問佛言若有所疑便問吾當爲汝解說使意歡喜彌勒問言云何菩薩摩訶薩不退轉法於大乘有進而不耗減行菩薩道降伏魔怨如其狀貌悉還教知諸法相之根不猒於生死自有正慧不從他受疾成無上一切智地世尊讚曰善哉善哉所問隨順甚善

大佳吾當爲汝解說菩薩所得之行踰於所
問諦聽善思念之於是彌勒受教一心靜聽
佛告彌勒菩薩有八法具足疾逮得無上一
切智地何謂爲八一者內性清淨二者所行
成就三者所施成就四者所願成就五者慈
成就六者悲成就七者善權成就八者智慧
成就是爲八事菩薩疾逮得無上一切智地
彌勒菩薩及衆會皆歡喜
佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

西晉三藏竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

彌勒菩薩所問本願經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間鹿所聚處與大比丘衆俱比丘五百人一切賢聖神通已達悉尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者惒波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者牛呞賢者鹿吉祥賢者優爲迦葉賢者那翼迦葉賢者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所説賢者所著賢者面王賢者難提賢者和難賢者羅云賢者阿難如是之比丘五百比丘復有菩薩如彌勒等五百人其名曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢至菩薩英吉祥菩薩輭吉祥菩薩神通華菩薩空無菩薩喜信淨菩薩根土菩薩稱土菩薩柔輭音響菩薩

淨土菩薩山積菩薩具足菩薩根吉祥菩薩如是等菩薩五百人爾時彌勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛言願欲有所問唯天中天聽者乃敢問佛告彌勒菩薩我常聽所問便問在所欲如來當隨其所欲而遣之令心歡喜於是彌勒菩薩得聽所問踊躍歡喜白世尊言菩薩有幾法行背棄諸惡道不墮惡知識中佛告彌勒菩薩善哉善哉彌勒菩薩多所哀念多所安隱愍傷諸天及人乃能發意問如來如此之義諦聽當思念之彌勒即言唯然世尊受教而聽佛言彌勒菩薩有一法行棄諸惡道不墮惡知識中何謂爲一謂寂靜平等道意是爲一法佛語彌勒菩薩復有二法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲二一者住於定無所起二者方便別諸所見是爲二法佛語彌勒菩薩復有三法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲三一者得大哀法二者知於空無所習三者所知無所念是爲三法佛語彌勒菩薩復有四法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲四一者立於戒二者於一切法無所疑三者樂處閑居四者等觀是爲四法佛語彌勒菩薩復有五法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲五一者常立德義二者不求他人長短三者自省身行四者常樂於法五者不自念身常救他人是爲五法佛語彌勒菩薩復有六法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲六一者不慳貪二者除弊惡之心三者無愚癡四者無麤言五者其意如虛空六者以空爲舍是爲六法佛語彌勒菩薩復有七法行棄諸惡道不墮惡

知識中何等爲七一者有善權之意二者能分別於諸法寶三者常精進四者常當歡悅五者得於信忍六者善解定意七者總智慧明是爲七法佛語彌勒菩薩復有八法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲八一者得直見二者直念三者直語四者直活五者直業六者直方便七者直意八者直定是爲八法佛語彌勒菩薩復有九法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲九一者菩薩已脫於欲遠離諸惡不善之法無有想念已得寂定歡喜行第一一心二者已除想念內意爲寂其心爲一無想無行便得定意心爲歡悅行第二一心三者離歡喜觀常爲寂定身得安隱如諸聖賢所說所觀心意無起行第三一心四者苦樂已斷歡悅憂慼皆悉爲止所觀無苦無樂其意清淨得第四一心五者過於色想六者無復說想七者不復念種種想悉入無央數虛空慧八者皆過無央數虛空慧入無量諸識識知之行九者皆過諸識知之慧無復有無之想皆過諸無識之慧便入有想無想之行悉過有想無想之行不見想得寂定三昧是爲九法佛語彌勒菩薩復有十法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲十一者得金剛三昧二者所住處有所進益三者得善權教授三昧四者得有念無念御度三昧五者得普徧世間三昧六者得於苦樂平等三昧七者得寶月三昧八者得月明三昧九者得照明三昧十者得二寂三昧於一切諸法具足彌勒是爲菩薩十法行棄諸惡道不墮惡知識中於是彌勒菩薩以偈讚佛

世尊本布施　妻子及飲食　頭目無所惜
佛德度無極　護禁無所犯　如鶡愛其毛
奉戒無與等　功德度無極　已現於忍力
悉等諸苦樂　忍辱爲大勢　佛德度無極
已了精進力　無上德對害　精進爲大志
勤德度無極　已斷一切惡　導師樂一心
大慧寂爲力　佛淨度無極　清淨慧自在
自然無所起　智慧常第一　佛明度無極
慧降魔官屬　樹下得大智　上義離諸穢
佛力降伏魔　世尊轉法輪　大身師子吼
恐伏諸外道　佛慧度彼德　色妙無與等
戒德及智慧　精進度諸岸　佛道過衆德
難譬不可喻　無上大智慧　常講諸法寶
光明導御衆

爾時賢者阿難白佛言未曾有世尊是彌勒菩薩所願具足說法無缺減講法字句平等所說法句無所縛著講經竟無亂佛言如是如是阿難如其所云彌勒菩薩辯才具足所說經法無所缺減佛言阿難彌勒菩薩不獨以偈讚我乃往過世千無央數劫爾時有佛號炎光具響作王如來無所著等正覺今有在成慧行安定世間父無上士道法御天上天下尊佛天中天爾時有慧梵志長者子名曰賢行從園觀出遥見如來經行身色光明無央數變見已心念甚善未曾有也如來之身不可思議巍巍如是光色妙好威神昭昭吉祥之德以爲莊飾願令我後當來之世得身具足如是光色威神昭昭吉祥之德而自莊飾作是願已便身伏地心念言審我當來之世得法身若如來無所著等正覺者如來

當過我身上於時世尊炎光具嚮作王如來知賢行長者子梵志心之所念便過其身上過越其上已便得不起法忍於是佛還顧告侍者言我所以過長者子梵志賢行身上即時令得不起法忍眼能洞視耳能徹聽知他人心中所念自知所從來生身能飛行神通具足佛適過梵志賢行身上便達衆智五通具足無所亡失即以偈讚佛

人中尊無與等　往來世到十方
唯志道過諸行　願稽首覺導師
以過諸世間眼　及摩尼火炎光
佛光明爲最上　願稽首覺導師
如師子一鳴吼　諸小獸無不伏
佛講法亦如是　悉降伏諸異道
眉間相清且徹　威無量如積雪
其光明照三界　佛在世無與等
聖足下生相輪　其輪妙有千輻
此土地及山陵　不能動無上尊

是時佛告賢者阿難欲知爾時長者梵志賢行者今彌勒菩薩是賢者阿難即白佛言彌勒菩薩得不起忍久遠乃爾何以不速逮無上正眞道最正覺耶佛語阿難菩薩以四事不取正覺何等爲四一者淨國土二者護國土三者淨一切四者護一切是爲四事彌勒菩薩本求佛時以是四事故不取佛佛言阿難我本求佛時亦欲淨國土亦欲淨一切亦欲護國土亦欲護一切彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意此賢劫以大精進超越九劫得無上正眞之道成最正覺佛告賢者阿難我以十事致最正覺何等爲

十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒子四者頭目五者手足六者國土七者珍寶財物八者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難我以此十事疾得佛道佛語阿難復有十事疾得佛道何等爲十一者以法立於戒德二者常行忍辱三者常行精進四者常一其心五者常行智慧度於無極六者不捨一切七者已得忍心等於一切八者不習空九者得空法忍十者得無想之法阿難我以此十事自致得佛道佛語賢者阿難我本求道時勤苦無數乃得無上正眞之道其事非一佛言阿難乃過世時有王太子號曰一切現義端正姝好從園觀而出道見一人得疾困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療卿病病人答曰唯王身血得療我病爾時太子即以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨佛語阿難爾時現義太子即我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限所以爾者求正覺故佛語賢者阿難乃往過世有王太子號曰蓮華王端正姝好威神巍巍從園觀出遊道見一人身體病癩見已即有哀念之心問於病人以何等藥療於汝病病者答曰得王身髓以塗我體其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子即我身是佛語阿難四大海水尚可斗量身髓布施不可稱計佛語賢者阿難乃往去世有王號曰月明端正姝好威神巍巍從官而出道見盲者貧窮飢餓隨道乞匃往趣王所而白王言王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲爾時月

明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得愈卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病眼乃得視爾時王月明自取兩眼施與盲者其心靜然無一悔意月明王者即我身是佛言須彌山尚可秤知斤兩我眼布施不可稱計佛語賢者阿難彌勒菩薩本求道時不持耳鼻頭目手足身命珍寶城邑妻子及以國土布施與人以成佛道但以善權方便安樂之行得致無上正眞之道阿難白佛彌勒菩薩以何善權得致佛道佛言阿難彌勒菩薩晝夜各三正衣束體下膝著地向於十方說此偈言

我悔一切過　勸助衆道德　歸命禮諸佛
令得無上慧

佛語賢者阿難彌勒菩薩以是善權得無上正眞之道最正覺阿難彌勒菩薩求道本願使其作佛時令我國中人民無有諸垢瑕穢於婬怒癡不大慇懃奉行十善我爾乃取無上正覺佛語阿難後當來世人民無有垢穢奉行十善於婬怒癡不以經心正於爾時彌勒當得無上正眞之道成最正覺所以者何彌勒菩薩本願所致佛語賢者阿難我本求菩薩道時欲護一切悉令得淨處於五濁婬怒癡中樂在生死所以者何是諸人民多爲非法以非爲是奉行邪道轉相賊害不孝父母心常念惡惡意向兄弟妻息眷屬及他人輕易師和尚常犯男女垢展轉相食噉願處是時世於中得爲佛若郡國丘聚縣邑但說衆惡轉相賊害瓦石相擊杖相撾撲便共聚會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒著中

欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切爲此輩人現作佛事在於世間講說經法賢者阿難聞佛說此即白佛言未曾有是天中天如來等正覺能至勤苦普弘大意調御弊惡令得成就爲除重擔具足法寶爲此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此爾乃應如來等正覺教化剛强爲除衆冥用佛法德具足之故乃爲此人說其經法阿難白佛言我聞如來堅重精進等心如是衣毛爲竪此經名爲何等云何奉行佛言阿難此經名爲本願當持慈氏本行彌勒所問當善持之佛說經已彌勒菩薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及衆菩薩一切會者諸天龍神乾沓惒世間人聞經歡喜前爲佛作禮

彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿上與大比丘衆二萬五千人皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已得自事義有結已盡心得自在其名曰阿若憍陳如等及八大聲聞復有七十二億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法雲地智慧如須彌山常修行空無相無作無生無體深法光明功德圓滿威儀具足無數那由他世界如來所遣有大神通住無性相爾時世尊作是思惟是諸

菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我當為其說法令得大力當現神通相放大光明以諸菩薩當問我故爾時世尊放大光明普照十方無量不可思議三千大千微塵世界爾時十方一一方面十佛世界有不可說千萬億那由他微塵等諸菩薩各從本界乘不可思議無量神通而來集此復以不可思議供具供養如來隨意所造蓮華座於佛前坐瞻仰世尊目不暫捨是時於法界宮殿上起大寶蓮華師子藏座縱廣無量億由旬無量光明摩尼珠所成電燈摩尼珠為交絡不可思議力摩尼珠為竿以無譬喻摩尼珠為眷屬過諸譬喻摩尼珠所莊嚴以自在王摩尼珠為蓋以雜摩尼寶廁填懸種種色旛彼大摩尼珠圍繞出十種無量億那由他光明遍照十方世界爾時不可說百千萬億那由他微塵等數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵四天王從十方十佛世界來集於此復有諸天乘寶頂宮殿無數不可思議天女作百千萬億那由他妓樂亦來集此復有諸天乘寶華宮殿龍寶栴檀神珠宮殿真珠宮殿寶衣宮殿金光明摩尼珠宮殿閻浮提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自在王摩尼珠宮殿如意摩尼珠宮殿覆帝釋摩尼珠宮殿大海聚清淨寶莊嚴普光明大摩尼珠意頂宮殿與無數不可思議千萬億那由他天女作諸妓樂而來集此咸以無數不可思議供具供養於佛供養佛已各隨意坐瞻仰世尊目不暫捨是時三千大千世界皆作閻浮提金色以種種摩尼珠為樹

天華樹寶衣樹龍寶栴檀樹所莊嚴日月電燈等摩尼珠爲交絡遍覆世界懸種種旛無數千萬億那由他天女持種種瓔珞種種寶華爾時從大寶蓮華師子座出此伽陀

汝等今安坐　我當說眞實　人王師子座
如來功德造　我今日願滿　供養兩足尊
世尊今當坐　七寶蓮華座　當放大光明
照我及一切　說無上妙法　利益諸天人
衆生聞法者　當坐師子座　如是大光明
從如來身出　照無量世界　令一切歡喜
導師天中天　今當攝受我　我昔於此處
已值八億佛　唯願今世尊　必哀愍攝受

爾時世尊從光明座起坐寶蓮華藏師子座結加趺坐觀諸菩薩衆皆悉已集爲發起諸菩薩故當說空法爾時諸菩薩作是思惟此文殊師利童子菩薩當問如來不生不滅我等從久遠來不聞此法是時文殊已知如來欲說法相及諸菩薩心所思惟即白佛言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利說此祇夜

無生無滅　云何可知　大牟尼尊　當說譬喻
此諸大衆　皆已來集　樂聞此義　願佛解說
今諸菩薩　諸佛所遣　亦皆樂聞　微妙法相

佛告文殊師利善哉善哉汝今所問能大利益一切世間令諸菩薩得作佛事文殊師利汝當諦聽勿起驚疑文殊師利不生不滅即是如來文殊師利譬如大地瑠璃所成帝釋毗闍延宮殿供具等影現其中閻浮提人見瑠璃地諸宮殿影合掌供養燒香散華願我得生如是宮殿我當遊戲如帝釋等彼諸衆

生不知此地是宮殿影乃布施持戒修諸功德爲得如此宮殿果報文殊師利如此宮殿實無生滅以地淨故影現其中彼宮殿影亦有亦無不生不滅文殊師利衆生見佛亦復如是以其心淨故見佛身佛身無爲不生不起不盡不滅非色非非色不可見非不可見非世間非非世間非心非非心以衆生心淨見如來身散華燒香種種供養願我當得如是色身布施持戒作諸功德爲得如來微妙身故如是文殊師利如來神力出現世間令諸衆生得大利益如影如像隨衆生見爾時世尊說此祇夜

如來常住 不生不滅 非心非色 非有非無
如瑠璃地 見宮殿影 此影非有 亦復非無
衆生心淨 見如來身 非有非無 亦復如是

文殊師利如日初出先照高山次及中山後照下地如來亦爾無心意識無相離相斷一切相不著彼不著此不住此岸不住彼岸不住中流不可思議非思惟所及不高不下無繫縛無解脫非智非無智非煩惱非不煩惱不眞實不虛妄非智非非智不可思議非不可思議非行非不行非念非不念非心非不心非意非不意非名非不名非色非無色無取無不取非說非不說非可說非不可說非可見非不可見非導師非非導師非得果非不得果如是文殊師利如來慧日光明照於三界先照菩薩如照高山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根人乃至邪定衆生爲增長善法爲起未來因緣文殊師利如來平等無上中下常行捨心文殊師利如來不作是思惟

如是衆生我為說勝法如是衆生說不勝法亦不思惟此衆生大意此衆生中意此衆生小意此樂善法此樂惡法此人正定此人邪定如來智光明無如是分別已斷一切分別想故以衆生有種種善根故如來智慧故有種種文殊師利如大海中有摩尼珠名滿一切衆生所願安置幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意識如來無心意識亦復如是不可測量不可到不可得不可說除過患除無明不實不虛非常非不常非光明非不光明非世間非非世間無覺無觀不生不滅不可思議無心無體不動不行無量無邊不可說無言語無喜無不喜無數離數無去無來無行處斷諸趣不可見不可執無校計非空非不空非和合非不和合不可思議不可覺知非穢非淨非名非色非業非果非過去非未來非現在無所有無聲無相離一切相非內非外亦非中間如是文殊師利如來清淨住大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說種種法文殊師利如因聲生響非內非外亦非中間不生不滅不斷不常文殊師利如來亦爾非內非外亦非中間不生不滅無名無相隨諸衆生種種示現文殊師利如諸草木依地增長彼地平等離諸分別如是一切衆生善根依如來增長聲聞乘緣覺乘菩薩乘乃至裸形尼揵子等一切外道善根亦依如來增長如來平等無有分別亦復如是文殊師利如虛空平等無下中上如來平等亦復如是衆生自見有下中上文殊師利如來不作是念此衆生下意當現下身此中上意現中上身此

衆生下意當說下乘此衆生中意說緣覺聲聞乘此衆生上意爲說大乘文殊師利如來無如是意此衆生樂施我當說施戒忍精進定慧亦如是何以故如來法身平等離心意識無分別故文殊師利一切諸法悉皆平等平等故無住無住故無動無動故無依無依故無處無處故不生不生故不滅若能如是見者心不顛倒不顛倒故如實如實故無所行無所行故無來無來故無去無去故如如如如故隨法性隨法性故不動若隨法性不動則得法性若得法性則無希望何以故已得道故若得道則不住一切諸法不住一切諸法故不生不滅無名無相文殊師利若衆生著一切法則起煩惱起煩惱故不得菩提文殊師利白佛言世尊云何得菩提佛告文殊師利無根無處是如來得菩提文殊師利白佛言云何爲根云何爲處佛告文殊師利身見爲根不眞實思惟爲處文殊師利如來智慧與菩提等與一切諸法等是故無根無處是得菩提文殊師利菩提者寂靜云何寂靜內寂靜外寂靜何以故眼即是空非我非我所耳鼻舌身意空非我非我所以知眼空於色不行是謂寂靜如是以知耳空於聲不行是謂寂靜知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩提者不動不行不動者不取一切諸法不行者不捨一切諸法文殊師利如來不動則如如實如如實者不見此岸不見彼岸不見此彼故則見一切法以見一切法故稱爲如來文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣

不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是文殊師利菩提者非過去未來現在三世等斷三世流轉文殊師利云何斷流轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不覺不分別故文殊師利菩提者無形相無爲云何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故是謂斷三世流轉文殊師利菩提者是不破句云何不破云何句無相是不破如實是句無住處是不破法界是句不動是不破空性是句不得是不破無相是句不覺是不破不作是句不希望是不破無自性是句衆生無自性是不破虛空是句不可得是不破不生是句不滅是不破無爲是句不行是不破菩提是句寂靜是不破涅槃是句不更生是不破不生是句文殊師利菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不眞實故文殊師利若謂菩提身心所覺是依假名非眞實義何以故菩提不身不心不虛不實故文殊師利菩提者非語言可說何以故如虛空無處所不生不滅無名字故文殊師利一切法眞實不可說何以故一切法非眞實無語言不生不滅故文殊師利菩提者不可取無處云何不可取無處眼識不可取不得色爲無處耳識不可取不得聲爲無處鼻乃至意法亦如是菩提者不可覺以眼不取故不得色不得色故識無住處耳不取故不得聲不得聲故識無住處乃至意法亦如是文殊師利菩提者是說空以空一切諸法故空是如來所知空是如來所覺文殊師利不從空

有空爲如來所覺何以故以無相故復次文殊師利菩提因智亦是空性何以故以無相故文殊師利空及菩提悉無所有無二無數無名無相離心意識不生不滅無行無處非聲非說文殊師利但以名字說實不可說文殊師利如來悉知一切諸法從昔以來不生不起不盡不滅無名無相離心意識如是知故如是解脫亦不繫縛亦不解脫文殊師利菩提者與虛空等虛空者不平等非不平等菩提者亦不平等非不平等如是法相如來所覺文殊師利如阿㝹微塵不等非不等一切諸法亦如是以眞實智能如是知文殊師利云何眞實智知諸法未生者生生已即滅彼一切諸法無生無所攝故文殊師利菩提者如實句如實句者如菩提相不離如實色受想行識不離如實如菩提相地界不離如實水火風界不離如實如菩提相眼界色界眼識界不離如實乃至意界法界意識界亦不離如實此謂如實句文殊師利菩提者以行入無行文殊師利云何行云何無行行者緣一切善法無行者不得一切善法行者心不住無行者無相解脫行者可稱量無行者不可量云何不可量無可識故文殊師利菩提者無漏無取無漏者滅四流故云何爲四欲流有流見流無明流不著此四流是謂滅四流無取者滅四種取云何四取欲取見取戒取我語取此謂四取此一切取無明所闇渴愛所欺以展轉相生故文殊師利以如實智斷我語取根取根斷故身得清淨身清淨者是無生滅文殊師利無生滅者不起心意

識不思惟分別若有分別則成無明不起此無明則無十二因緣無十二因緣即是不生不生即是道道是了義了義是第一義第一義是無我義無我義是不可說義不可說義是十二因緣義十二因緣義是法義法義是如來義是故我說若見十二因緣即是見法見法即是見佛如是見無所見文殊師利菩提者清淨無垢無煩惱文殊師利空是清淨無相是無垢無作是無煩惱復次不生是清淨無爲是無垢不滅是無煩惱復次自性是清淨清淨是無垢無垢是無煩惱復次無分別是清淨不分別是無垢滅分別是無煩惱如實是清淨法界是無垢眞實觀是無煩惱虛空是清淨虛空是無垢虛空是無煩惱內身智是清淨內行是無垢不得內外是無煩惱知陰是清淨界自性是無垢不捨諸入是無煩惱於過去盡智是清淨於未來不生智是無垢現在法界智是無煩惱文殊師利此謂清淨無垢無煩惱此即寂靜寂靜者內外寂靜內外寂靜者是大寂靜大寂靜故說名牟尼文殊師利如虛空是菩提如菩提是諸法如諸法是一切衆生如一切衆生是境界如境界是泥洹文殊師利一切諸法與泥洹等最上無邊故無有對治無對治故本來清淨本來無垢本無煩惱文殊師利如是如來覺一切諸法已觀諸衆生起大慈悲令衆生遊戲清淨無垢無煩惱處文殊師利云何諸菩薩行菩薩行文殊師利菩薩不思惟不爲滅不爲生是爲行菩薩行復次文殊師利菩薩過去心已滅不行未來心未到不行現在

心雖有亦不行何以故不著過去未來現在故文殊師利是名菩薩行菩薩行文殊師利布施及如來無有二相是菩薩所行如是戒忍精進定慧及如來無二是菩薩所行文殊師利若菩薩不行色空是菩薩行不行色不空是菩薩行何以故以色自性空故如是菩薩不行受想行識空不空是菩薩行何以故心意識不可得故文殊師利一切無所有法當修當作證若證則無煩惱生無煩惱滅文殊師利生滅者是假名字說於實相中無起無滅文殊師利假使六趣四生衆生若有色無色有想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已一一菩薩供養恒河沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服卧具醫藥一切樂具經恒河沙劫

乃至入涅槃後起七寶塔高百由旬寶蓋覆上懸摩尼珠寶珠爲莊校懸種種旛蓋自在王摩尼珠以爲交絡若有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至爲他說一偈一句勝前功德百分千分萬分億分乃至筭數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙無數諸佛世界悉閻浮金所造乃至樹木華果皆閻浮金及以天衣莊嚴其樹一切光明摩尼珠網以覆其上自在王摩尼珠以爲宫殿電光摩尼珠以爲基陛懸衆寶旛日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百

千萬億分乃至筭數譬喻所不能及如是其
餘一切功德比此經功德無有及者爾時世
尊說此祇夜

若有受持此　微妙法身經　所得功德利
不可得稱量　假使諸眾生　皆悉生人道
並發菩提心　為求一切智　如是諸菩薩
皆作大施主　以種種供具　供養無數佛
并及諸菩薩　緣覺與聲聞　乃至入滅度
各起七寶塔　高至百由旬　種種寶嚴飾
若人持此經　或說一句偈　出過此功德
無量無有邊　以此經所說　無相法身故
是故有智者　應當念受持　讀誦及書寫
以華香供養　所得功德果　不可得思議
不久詣道場　降魔成正覺　如是修姤路
諸佛所稱揚　即是妙法身　無相無言語
是故受持者　功德不可量

佛說此經已文殊師利等一切菩薩無量緣
覺及聲聞眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大眾聞
佛所說歡喜奉行

度一切諸佛境界智嚴經

音釋

牛呞（梵語憍梵鉢提此云牛呞佛弟子名也呞書之切）鶻（胡葛切鶻鵃也似雉）輻（方六切輪輻也謂輪中木之直指者）摑撲（摑陟瓜切擊也撲普木切小擊也）乹沓惒（梵語也亦名乾闥婆此云香陰沓達合切惒音和）

佛遺日摩尼寶經

後漢月支沙門支婁迦讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛遺日摩尼寶經

後漢月支沙門支婁迦讖譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時與摩訶比丘僧千二百五十人菩薩萬二千人爾時佛語摩訶迦葉比丘言菩薩有四事法智慧爲滅何等爲四事一者不敬經不敬師二者人有欲聞經者中斷之三者人有求深經者愛惜不肯與四者自貢高輕侮他人是爲四菩薩復有四事法智慧爲增何等爲四一者恭敬經尊師二者人有來聽經者不中斷三者人有欲得深經者不愛藏四者具足爲人說經不從人有所徼冀常自精進常隨法行不諱說是爲四菩薩有四事世世亡菩薩道意何等爲四一者欺調其師二者主持他人長短人無長短誹謗之三者壞敗菩薩道四

者罵詈爲菩薩道者是爲四菩薩有四事世世所生念菩薩道不忘及自致至佛何謂四事一者不欺師盡其形壽不兩舌諛諂二者盡形壽不兩舌形笑他人三者慈心於人不念人惡四者視諸菩薩如見佛及初發意無異是爲四菩薩有四事法中道斷絶爲菩薩日减何謂爲四一者自貢高學外道二者獨欲自供養不欲令他人得三者反自憎菩薩還自相謗四者人有來常所聞經忘止令斷絶是爲四菩薩有四事求經道及有所求索不中斷何謂四事但求索好經法六波羅蜜及菩薩毗羅經及佛諸品去瞋恚之心敬事十方天下人如奴事丈夫樂於經不爲外道自益身也自守不說人惡及讒溺於人所不聞經不限佛智也隨其所喜經者各自聞得

是爲四菩薩有四事心不委曲當遠離何謂爲四一者猶豫於佛法二者自貢高瞋恚頑很用加於人三者貪嫉諛諂四者說菩薩短是爲四菩薩有四事直行至誠何謂爲四一者自有過惡不覆藏自悔欲除其罪二者實諦亡命亡國亡財不兩舌三者設有災變妄起至罵詈數數輕易及撾捶閉著牢獄設有是當自悔前世惡所致四者無恨無瞋恚悉自信是爲四菩薩有四事難調也何謂四事一者學經自用不隨師法二者所受教不用也不慈孝於師三者受比丘僧所信向妄與他人四者不敬於成就菩薩是爲四菩薩有四事易調也何謂爲四一者所聞經法隨教不過所聞者但聞取法不取嚴飾二者當恭敬於師無諛諂三者食知足持戒三昧如法

四者見成就菩薩持善心向心口身亦爾亦欲及其功德是爲四菩薩有四事得其過何謂四事一者本不相習不當妄信二者佛有深法不當妄教人是爲大過三者人有喜菩薩道者反教人羅漢道是爲大過四者於比丘僧中布施心不等與者是爲大過是爲四菩薩有四事得菩薩道何謂四事一者等心於十方人二者布施等心於十方人三者所作爲等心於十方人四者説經等心於十方人是爲四菩薩有四事憍稱爲菩薩何謂四事一者依經得生活二者但欲聲名不索佛道三者但欲自安不念苦人四者但口多説不欲度餘人是爲四菩薩有四事成其功德何謂四事一者信虛空二者所作惡信當悔三者心念萬物皆非我所四者極大慈於十方人是爲四菩薩有四惡知識何謂四一者教人爲羅漢道滅意二者教人爲辟支佛道自守無爲三者喜教人爲教道四者人來有學經者持財物誘訹不肯教人是爲四菩薩有四善知識何等爲四一者人所求索不逆他用是故成佛道二者經師是爲善知識多聞經故三者勸樂使人發意求佛成於功德四者佛天中天是善知識具足諸佛法故是爲四菩薩有四珍寶何謂爲四一者見佛已悉供養無二意二者六波羅蜜法悉聞三者常淨心向師四者止於愛欲常止空閑處是爲四菩薩有四事出於魔界何謂爲四一者不捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十方人大如毛髮三者悉學外餘道四者恭敬於諸菩薩是爲四菩薩有四事得功德不可復計

何謂爲四一者持法施與人不希望欲有所得二者人有犯戒者當慈哀之三者多教人爲菩薩道四者有下賤人來毀辱菩薩悉當忍之是爲四佛語迦葉言不用字爲字菩薩也隨法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡有三十二事何謂三十二事安隱慈心於人自念智慮少去自用不高自僑堅住不動還所與親厚及至般泥洹善知識惡知識等心無有異所作爲不懈怠常和暢向於十方人不中斷等心悉偏至不斷慈心索諸經法不忘於經法中無有飽時所有惡不覆藏皆發露他人有短不念其短惡諸福功德悉究竟索所施與但發心索佛耳一切不索有所生心向十方人不適有所憎無思想之禪不願於其中也漚惒拘舍羅護於智慧四事雜布施

不樂於外事不喜於小道心喜於大道離於惡知識習善知識以五句自娛樂譬如月初生時稍稍增益於智慧稍稍如是不隨非法所語無異所說諦者恭敬佛言如是迦葉三十二事是故名爲菩薩佛言迦葉譬如地一切人隨其所種其地亦不置人也如是發意菩薩自致乃成佛饒益十方人亦適無所置也迦葉譬如春夏溫暖所種成熟菩薩智慧成熟十方功德如是譬如水百穀草木皆因水茂盛菩薩如是發心諸經法悉從中生譬如風悉成諸佛國土菩薩如是漚惒拘舍羅悉成諸佛經譬如日無所不照天下人皆見其明菩薩如是智慧光明悉照十方人經道之明譬如月初生時日日增益菩薩如是精進具足於功德譬如師子獨行獨步無所畏

菩薩如是被威德之鎧獨行獨步無所畏譬如草木雖無上枝下根由復生菩薩如是雖斷三處極大慈續見世間譬如萬川四流皆歸於海合爲一味菩薩如是持若干種行合會功德持用成願一味入薩芸若中譬如須彌山忉利住其上菩薩如是發心成薩芸若譬如樹蔭却雨菩薩如是持極大慈雨於經道譬如國王得傍臣共治則好漚惒拘舍羅如是菩薩所作爲如佛譬如天晴欲索雨不能得也菩薩如是不學經道豫知不高明也譬如遮迦越羅之所處自然有七寶自然來生菩薩如是初生薩芸若意然後自然生三十七品經譬如更治摩尼珠其價增倍多所饒益師成一人爲菩薩道衆阿羅漢辟支佛皆依用得度譬如毒藥在人手中不害傷人

菩薩雖在愛欲中持智慧不入惡道譬如郡國多積糞壤有益稻田菜園菩薩雖在愛欲中益於天上天下佛語迦葉若有菩薩欲學極大珍寶之積遺日羅經當隨是經本法所進何等爲本法無法無我無人無壽無常無色無痛痒無思想無生死識是爲法本根有常在一邊無常在一邊有常無常適在其中無色無見無識是故爲中之智黠本也譬如大地爲一界復一佛界兩界之際中無色無見無識無我無識無所入無所語是爲智黠本也心爲一邊無心爲二邊設無心無識無我無識是爲中間之本諸佛經法等無有異有德無德内事外事有世間無世間爲度者未度者脫愛欲未脫愛欲泥洹等無有異有在一邊無有在一邊有無有適在中間是爲

智黠中本也佛語迦葉我爲汝曹說法從生至死身所出生苦癡在一邊黠在一邊無癡無黠適在中間是爲智黠中間之本佛語迦葉空不作法法本無空無相不作法法本無相無願不作法法本無願無死生不作法法本無死生無生無出生無滅無處所無形不作法法本無形當隨是本法是爲中間視本法不自分別解身爲空也空棄空中之空本自空甫當來空現在空佛語迦葉人寧著癡大如須彌山呼爲有其過不足言耳人有著空言有空其過甚大若有著癡者曉空得脫著空者不得脫佛語迦葉言譬如人病得良醫與藥藥入腹中不行於迦葉意云何是人能愈不迦葉報言大難佛言外餘道曉空得脫著空不得脫譬如人畏於虛空啼哭教人

却去虛空佛語迦葉是人寧却虛空不迦葉言不可却也佛言如是迦葉若沙門婆羅門畏於虛空其人亦空語復畏空是人爲狂無有異佛語迦葉言譬如畫師自畫鬼神像還自復恐怖譬如人未得道者如是色聲香味坐是墮死生中不曉法譬如木中火出還自燒木從觀得黠自燒身譬如幻師化作人還自取幻師噉如是色聲香味對從中出念噉空無他奇佛語迦葉譬如燈炷之明不自念言我當逐冥去冥也然燈炷照不知冥所去處如是智慧不念我當去愚癡得智黠不知愚癡所去處也是智黠無所從來亦無有持來者是燈炷明是冥空不可得持也是智黠是癡兩者俱空無所持也譬如大舍小舍百歲若千歲未嘗於其中然燈火也却後各於

中然燈佛語迦葉於迦葉意云何是冥在中千歲若我豪強不出迦葉白佛言不也冥雖久在中見火明不敢當即去佛言如是迦葉菩薩數千巨億萬劫在愛欲中爲欲所覆閒佛經一反念善罪即消盡燈炷明者於佛法中智黠明是也冥愛欲即爲消盡譬如虛空中不生穀實也地種乃生穀實耳如是泥洹中不生菩薩也糞治其地穀種潤澤生於愛欲中生菩薩佛語迦葉譬如曠野之中若山上不生蓮華及優鉢華也菩薩不於衆阿羅漢辟支佛法中出也譬如大陂水汙泥之中生蓮華優鉢華也從愛欲中生菩薩法譬如四大海停住菩薩於三界功德中潤澤成菩薩道譬如稾虫食芥子空羅漢辟支佛智爾所耳譬如麻油破一髮作百分持一分搵油麻中爲出幾所滴羅漢辟支佛智如是如十方空所至菩薩曉佛智如是譬如遮迦越羅有千子無有一子應遮迦越羅相也雖有爾所子不在子計中也有羅漢數千巨億萬人不在佛計中無一菩薩佛雖有爾所羅漢不具足爲佛子也譬如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通從中生子佛語迦葉是寧應爲遮迦越羅子不乎迦葉報佛言不也佛言如是迦葉雖有羅漢從法中出是非佛子也不類菩薩何以故菩薩不斷佛法故譬如遮迦越羅與青衣交通却後生子具足成遮迦越羅相雖從青衣生由爲是遮迦越羅子也如是菩薩雖在生死中行力少會爲佛子譬如遮迦越羅夫人懷軀七日會當成遮迦越羅相也諸天皆徹視見腹中胞胎雖遮迦越羅

子多者無遮迦越羅相諸天言由不如供養腹中七日子也發意菩薩如是中有爲佛道諸天心念言雖有羅漢數千萬億豪尊不如供養發意菩薩也譬如摩尼珠有水精大如須彌山不如一摩尼珠初發意菩薩衆阿羅漢辟支佛所不能及也譬如遮迦越羅有少子諸小王傍臣皆爲作禮初發意菩薩如是諸天釋梵世間人龍鬼神皆爲作禮譬如大山諸藥草悉出其巔亦無有主隨其有病者與諸病皆愈菩薩如是提持智慧藥愈十方天下人生死老病悉等心譬如月初生人皆爲作禮月成滿無有爲作禮者若有信佛者於佛法中菩薩發意若有信佛者多爲菩薩作禮者何以故從菩薩成佛故譬如有智者不捨月爲星宿作禮也高人如是不捨菩薩爲羅漢作禮也譬如天上天下共治一水精會不能得摩尼珠也一切自守持戒禪三昧智黠羅漢雖衆不能坐佛樹下不能作佛也

爾時佛語摩訶迦葉菩薩學用十方人故菩薩作功德用十方人故菩薩作功德不自貢高菩薩常當教十方人愈其病何等爲愈病婬者以觀爲藥瞋恚者以等心爲藥癡者以十二因緣爲藥疑不信者以空爲藥欲處色處無色處若欲覺此者以無相爲藥是我所非我所愛欲所念以無願爲藥四顛倒各自有藥何等爲各自有藥一者有常以無常爲藥二者有樂以苦爲藥三者有言是我所以非我所爲藥四者有身以觀爲藥四意止以身心爲念是爲藥四意斷一切惡悉斷是爲藥四神足念合會成身以空棄爲藥五根五

力不信懈怠念功德爲藥七覺意入法黠是爲藥外道及不信以八道爲藥是爲各各分別藥佛語迦葉若閻浮利若醫若醫弟子者或醫王最尊者三千國土滿其中者或醫王滿其中雖有乃爾所醫王不能愈外道及不信者不知當持何等法藥愈也菩薩作是念不持世間藥愈人病也當持佛法藥愈人病何等爲佛法藥隨其因緣黠慧中無我無人無壽無命信空度脫空無空聞是不恐不懼持精進推念心何等心入婬何等心入瞋怒何等心入癡持過去當來今現在心入耶過去爲盡甫當來未至今在無所住也佛語迦葉言心無色無視無見佛語迦葉言諸佛亦不見心者本無所有無所因也自作是因緣自得是死生心遠至而獨行心譬如流水上生泡沫須臾而滅心譬如天暴雨卒來無期愛欲亦如是卒來無期心譬如飛鳥獼猴不適止一處也心所因不適止一處也譬如畫師各各賦彩心各各異如是隨行所爲譬如王於衆人中爲上心於諸功德中無上譬如倉蠅在糞上住自以爲淨心亦如是入愛欲中自以爲淨心譬如怨家擲人著惡道中無有期也譬如持灰作城持無常作有常譬如持鈎行釣魚得心持非我所是我所心譬如賊所作功德反自辱譬如坂上上下心須臾有愛須臾有憎心譬如怨家但伺人便心常欲聞香譬如畫瓶盛屎有何他奇心喜味譬如奴隨丈夫使心樂對譬如飛蛾自投燈火中佛語迦葉心索之了不可得雖不可得是爲無有雖無有因爲無所生雖無所生亦無

所出雖無所出亦無所壞雖無所壞亦無有死亦無有生雖無所生無所死本無因緣死生雖本無因緣無生亦無願也雖無願亦無所持雖無所持是爲羅漢滅是爲羅漢滅無戒禁也若死生若計所作罪本無有是無死生是爲羅漢滅羅漢滅亦無身行無口行無心行是滅無有異也何以故諸經一味故是滅皆等如虛空是滅適無所莫亦無是我所亦非我所是滅諦本無諦是滅本淨無愛欲之瑕穢也本滅雖本滅是滅隨次至於泥洹是滅無盡也本無有生也是滅安隱用至泥洹故安隱是滅也常滅常經無本是滅好去本無死生佛語迦葉言自求身事莫憂外事後當來世比丘輩譬如持塊擲狗狗但逐塊不逐人當來比丘亦爾欲於山中空閑之處

常欲得安隱快樂不肯內自觀身也如是爲不曉色耳鼻舌身從是何緣得脫乎從是入城乞匃若至聚邑見色聲香味細輭欲得者便爲墮衰於山中若多少持戒不內觀死則天上生從天上來下生世間從是以後不離三惡道佛語迦葉言比丘如狗逐塊人罵亦復罵之人撾亦復撾之不制心者亦如是譬如調馬師馬有搪揬者當數數教之久後調好比丘時時法觀制心調亦不見其惡如是譬如人病喉咽痛舉一身皆爲痛人心繫於是我所非我所隨外道亦如是佛語迦葉言沙門有二事墮牢獄中一者言是我所二者求人欲得供養沙門復有二事縛何謂二事一者學外道二者多欲積衣被及袈裟鉢沙門復有二事中道斷何等爲二事一者與白

衣厚善二者見好持戒沙門反憎沙門復有二事墮垢濁中何謂二事一者常念愛欲二者喜交結知友沙門復有二事著何等爲二事自有過不肯悔反念他人惡沙門復有二事墮泥犁中何等爲二事一者誹謗經道二者毀戒沙門復有二事何等爲二事一者都犯戒二者於法中無所得沙門復有二事悔何等爲二事一者不應行强披袈裟二者身不自持戒持戒比丘反承事沙門復有二事病難愈何等爲二事一者心邪亂二者人有作菩薩道者止斷佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事字爲沙門何等爲四一者形容被服像如沙門二者外如沙門内懷諛諂三者求索譁名自貢高四者行不犯眞沙門也何等爲形容被服如沙門者髠頭剃鬚著袈裟持鉢心不正不持戒但欲作惡喜學外道是爲被服如沙門何因外如沙門内懷諛諂者安徐而行安徐而出安徐而入外道麤惡於山間草屋爲廬内無信著我著我所中有因苦直信者反自嫉妬何因爲求索譁名者諛諂持戒令他人稱譽諛諂學經令他人稱譽諛諂僻處令人稱譽不自尅責求度脱但有諛諂何等爲行不犯眞沙門不惜壽命捐身何況索歸遺供養者若有比丘守空行常歡樂追及悉見諸法淨潔本無瑕穢自作黠明不從他人持黠明於佛法亦不著何況常著色亦無結者亦無脱者本無不見泥洹亦無死生亦無泥洹是爲眞沙門佛語迦葉至誠沙門常當作是念當効眞沙門莫効譁名諛諂沙門也譬如貧人號名大富但得富名

無所有也佛語迦葉是人應得爲有是字不迦葉言不也佛言如是迦葉雖有沙門字不行沙門法也亦如貧人自稱大富譬如人爲水所没溺反渴欲死沙門如是多諷經高才不去情欲於情欲中渴欲死坐入泥犁禽獸薜荔中譬如醫滿一具器藥不能自愈其病雖多諷經而不持戒譬如人病得王家藥不自護坐死雖多諷經而不持戒如是譬如摩尼珠墮於屎中雖多諷經而不持戒譬如死人著金傅飾不持戒反被袈裟像如持戒沙門譬如長者子服飾著新衣著新傅飾多諷經持戒好亦如是佛語迦葉有四事不持戒像類持戒人何等爲四一者若有比丘禁戒所說不犯缺也雖有是有著呼有人二者若比丘悉知律經著行是我所行三者若有比丘著我是我所四者常行等心等心於人著怖畏於死生是爲沙門不持戒名持戒佛語迦葉言禁戒無形不著三界何因名爲戒無吾無我無人無命無意無名無種無化無教無有作者無所來無所去無制無滅無身所犯無口所犯無心所犯無世無計無世所住亦無有戒亦不無戒亦無所念亦無敗壞亦無坐立是故爲禁戒矣爾時佛說曰戒無瑕穢著也戒者無奢無瞋恚安定就泥洹如是爲持戒不愛身亦不愛命不樂於五道悉曉了人於法於佛法中是故爲戒適不在中邊止也中邊不著不著不縛譬如空中風是爲持戒名及種無所止也人定心無所著無我想無人想曉是者是爲淨持戒也不輕於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有能過

者離我所想自我及是我所都無有是也信於空及佛法行不點汚於世不著於世間從冥入明適無所因不著於三界是爲持戒時佛說是經法二萬二千諸天人及世間人民諸龍鬼神皆得須陀洹道八百沙門皆得阿羅漢道五百沙門素皆行守意得禪道聞佛說深經皆不解不信便從衆坐辟易亡去迦葉比丘白佛言是五百守禪比丘聞深經不解不信摩何而去佛語迦葉是五百守禪比丘信餘衆多聞深法教不解不信佛語迦葉是五百比丘者乃前迦葉佛時皆作婆羅門道於迦葉佛所一反聞經道心意樂喜即時五百人自說言迦葉佛所說快乃爾五百人得是福祐壽終皆生忉利天上佛言五百比丘得是福已後於我法中作沙門今聞深經不解不信佛語迦葉言是五百比丘持是所聞深經得不墮惡道於今世皆當得阿羅漢般泥洹去佛語須菩提言汝行教五百亡去比丘令來還須菩提白佛言是五百比丘尚不欲聞佛所說何肯隨小羅漢語乎佛即時化作兩比丘於五百比丘前徐行五百比丘皆使行及前兩比丘五百比丘問前兩比丘言二賢者欲何至湊兩比丘報言欲到空閑山中安隱之處自守坐禪不能復憂餘五百人復問言何以故兩比丘復報言佛所說深經我不信不解也五百人復報言我亦欲入山止空閑之處快坐禪無人來嬈我我曹亦復聞佛說經不信不樂也兩比丘復報言是事當共諦議不戲也不爭者是爲比丘法也何因爲泥洹身中有我有神有命有人有意

耶當有至泥洹處者耶五百人報言是身亦無人亦無我亦無命亦無意亦無有行至泥洹處者也兩比丘復報言何等盡當得泥洹者五百人復報言盡婬盡怒盡癡是爲泥洹兩比丘復問言卿曹婬怒癡悉盡未五百人復報言亦無内亦無外也兩比丘復問言賢者當莫著亦莫不著雖不著莫不著是爲泥洹禁戒不在死生亦不在泥洹智黠適等度脱見黠亦不在死生亦不在泥洹是本法空無色亦無所見棄思想棄泥洹想滅思想痛癢得疾至所有法莫念亦莫不念滅思想痛癢是爲無所爲爾時兩比丘說是經法五百人皆得阿羅漢道五百人屈還至佛所須菩提問五百人言諸賢者去至何所從何所來五百人報言佛說經無所從來去亦無所至

須菩提問五百人誰是汝師者五百人報言本無有生何因當有出須菩提復問誰爲卿曹說經者五百人報言無五陰無四大無六衰是爲我師須菩提復問言師爲汝說何等經五百人復報言無縛亦無放須菩提復問言本從何因緣守道乎五百人報言亦無守亦無有不守須菩提復問言所作爲當如是五百人復報言亦無有當所作如是者須菩提復問言以爲降伏魔耶五百人復報言無有五陰與魔也須菩提復問言卿曹當何時般泥洹乎五百人復報言化人般泥洹者我爾時亦當復般泥洹須菩提復問言誰愈卿者五百人復報言無身無心是我師也當愈我須菩提復問言卿曹愛欲豈盡未五百人復報言諸經法本盡須菩提復問言卿曹已

住羅漢地耶五百人復報言亦無所取無所放須菩提復問言卿曹死生已斷耶五百人復報言本斷亦無所見須菩提復問言卿曹住能於忍地耶五百人復報言一切已脫著中去時須菩提問事以所可報五百人爾時百二十萬人及諸天鬼神龍皆得須陀洹道千三百比丘皆得阿羅漢道佛說經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天世人鬼神龍皆歡喜前為佛作禮而去

佛遺日摩尼寶經

音釋

郩坻 梵語正云阿那他擯荼陀揭利呵跛底阿那他云無依亦名孤獨擯荼陀此云圜施因好施孤獨故以為名郩彼貧切坻直尼切
徼 堅堯切要求也
譁 胡瓜切讙也諠譁也
撾捶 撾陟瓜切捶主蘂切撾捶並擊也
誘 與久切誘引也
訹 雪律切謏訹也亦誘也
傗 丑六切色慉起貌
陂 波為切大澤也
揾 烏困切以手捺物也
湊 倉奏切趣也
嬈 而沼切也亂也擾

佛說摩訶衍寶嚴經

一名大迦葉品

晉代失譯師名

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說摩訶衍寶嚴經 一名大迦葉品

晉代失譯師名

聞如是一時佛遊王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩萬六千人從諸佛國而來集此悉志無上正眞之道爾時世尊告尊者大迦葉曰菩薩有四法失般若波羅蜜云何爲四一者不尊法不敬法師二者爲法師者慳惜悋法三者欲得法者爲法作礙呵責輕易不爲說法四者憎慢貢高自大譽毀他是謂迦葉菩薩有四法失般若波羅蜜復次迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜云何四一者尊法敬重法師二者隨受聞法廣爲他說心無愛著亦無所求爲般若波羅蜜故捨一切財物求多學問如救頭然三者聞已受持四者行法不著言說是謂迦葉菩薩有四

法得般若波羅蜜復次迦葉菩薩成就四法忘菩薩心云何爲四一者欺誑師尊長老二者他無惡事說有所犯三者摩訶衍者毀呰誹謗四者諂僞心無至誠是謂迦葉菩薩成就四法忘菩薩心復次迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失云何爲四一者寧死終不妄語二者一切菩薩起世尊想四方稱說三者無有諂僞其心至誠四者不樂小乘是謂迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失復次迦葉菩薩成就四法生善法則滅善不增長云何爲四一者貢高憍慢學世經典二者貪著財物數至國家三者嫉妬誹謗四者未曾聞經聞說誹謗是謂迦葉菩薩成就四法生善則滅善不增長復次迦葉菩薩成就四法善不衰退增長善法云何爲四一者樂聞善法不樂聞非法樂六度無極菩薩篋藏二者下意不慢衆生三者以法知足除去邪慢化犯不犯不說其過不求他人誤失之短四者所不知法不說是非以如來證如來無量境界隨衆生根佛所說法我不能達是謂迦葉菩薩成就四法善不衰退增長善法復次迦葉心有四曲菩薩當除云何爲四一者猶豫疑於佛法二者憍慢不語恚怒衆生三者他所得利心生慳嫉四者毀呰誹謗不稱譽菩薩是謂迦葉心有四曲菩薩當除復次迦葉菩薩有四順相云何爲四一者所犯發露而不覆藏心無纏垢二者真言致死終不違真三者所說而不相奪一切侵欺訶罵輕易撾捶縛害一切是我宿

命所作不起恚他不生使纏四者堅住不信他說至信佛法亦不信之內清淨故是謂迦葉菩薩有四順相復次迦葉菩薩有四惡云何爲四一者多聞調譺行不如法不順教誡二者離於正法不敬師長不消信施三者失戒定慧癡罔受施四者見於調御智慧菩薩不敬貢高而輕慢之是謂迦葉菩薩有四惡復次迦葉菩薩有四智一者未聞者聞行如法二者依義不以文飾三者順教誡善語所作皆善孝順師尊得戒定慧而食信施四者見於調御智慧菩薩興善敬心是謂迦葉菩薩四智復次迦葉菩薩有四差違云何爲四一者未悉衆生便謂親厚菩薩差違二者衆生不能堪受微妙佛法而爲說之菩薩差違三者愛樂上妙爲說下乘菩薩差違四者衆生正行皆得妙法而相違反菩薩差違是謂迦葉菩薩有四差違復次迦葉菩薩有四道云何爲四一者等心爲一切衆生二者勸一切衆生學佛智慧三者爲一切衆生而說正法四者令一切衆生順於正行是謂迦葉菩薩四道復次迦葉菩薩有四惡知識云何爲四一者聲聞但自饒益二者緣覺少義少事三者世俗師典專在言辯四者習彼但得世法不獲正法是謂迦葉菩薩四惡知識復次迦葉菩薩有四善知識云何爲四來乞求者是菩薩知識長養道故爲法師者是菩薩知識多聞長養般若波羅蜜故勸出家學道者是菩薩善知識長養一切諸善根故諸佛世尊是菩薩善知識長養一切諸佛法故是謂迦葉菩薩四善知識復次迦葉有四像菩薩

云何爲四一者貪利不求功德二者但自求樂不爲衆生三者但自除苦不爲衆生四者欲得眷屬不樂遠離是謂迦葉四像菩薩復次迦葉菩薩有四眞功德云何爲四一者解空而信行報二者解無吾我大慈衆生三者雖樂泥洹不捨生死四者行布施教化衆生不望其報是謂迦葉菩薩四眞功德復次迦葉菩薩摩訶薩有四大藏云何爲四一者值佛出現於世二者聞說六度無極三者見法師心中無礙四者不放逸樂住山林是謂迦葉菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法越度衆魔云何爲四一者不捨菩薩心二者心不礙一切衆生三者不染著一切諸見四者不輕慢一切衆生是謂迦葉菩薩四法越度衆魔復次迦葉菩薩摩訶薩有四法攝受一切善法云何爲四一者常止山澤心無欺詐二者有恩無恩心常忍辱三者四恩棄捨身命爲衆生故四者求法而無猒足具一切善根故是謂迦葉菩薩摩訶薩四法攝受一切善法復次迦葉菩薩摩訶薩有四無量福行云何爲四一者法施心無希望二者見有犯戒與大悲心三者願一切衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行復次迦葉非以菩薩名故稱爲菩薩行法行等行禪分別故乃稱菩薩復次迦葉菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩云何爲三十二一者至心饒益衆生二者欲逮薩芸若智三者自謙不毀他智四者不慢一切衆生五者信心一切衆生六者愛念一切衆生七者至竟慈愍衆生八者等心怨親九者

衆生求於泥洹盖以無量福十者見衆生歡喜與語十一者已許無悔十二者大悲普徧一切衆生十三者求法多聞無猒十四者已之所犯知以爲過十五者見他所犯諫而不怒十六者修行一切威儀禮節十七者施不望報十八者忍辱無礙十九者精進求一切善根二十者修習禪定出過無色二十一者以權攝慧二十二者四恩攝權二十三者有戒無戒等以慈心二十四者至心聞法二十五者專止山澤二十六者不樂世榮二十七者不樂小乘樂大乘功德二十八者遠惡知識親善知識二十九者成就四梵居上三十者依倚智慧三十一者衆生有行無行終不捨離三十二者所說無二敬重眞言菩薩之心最爲在前是謂迦葉菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩復次迦葉我當爲汝說喻智者以喻得知菩薩功德譬如地界爲一切衆生而無有二如是迦葉菩薩從初發意以來至于道場爲一切衆生亦無有二譬如水界生於百穀諸藥草木如是迦葉菩薩至誠清淨慈心覆育一切爲諸衆生起青白之德譬如火界成熟百穀諸藥草木如是迦葉菩薩以般若波羅蜜成就一切衆生譬如風界莊嚴一切諸佛國土如是迦葉菩薩善權莊嚴一切諸佛國土譬如月初日日增長如是迦葉菩薩至誠清淨增長一切白淨之法譬如日出照諸衆生如是迦葉菩薩以一般若波羅蜜照一切衆生譬如師子鹿王隨其所行一切無有恐怖如是迦葉菩薩住戒功德隨其所行一切無有恐怖譬如象王堪諸重

擔終無疲猒如是迦葉菩薩善調御心爲一切衆生堪任重擔而無猒倦譬如蓮華生在汙泥而不著水如是菩薩生在世間不著世法譬如伐樹雖截其枝而不伐根復生如故如是迦葉菩薩以善權心雖斷結縛猶生三界譬如諸方江河之水入於大海悉爲一味如是迦葉菩薩作若干種善願功德當作佛道悉爲一味譬如四天王天三十三天住須彌山如是迦葉菩薩善根心中譬如國王大臣所助乃具成辦一切國事如是迦葉菩薩般若波羅蜜善根所助乃具成辦一切佛事譬如迦葉天無雲者雨不可得如是菩薩不多聞者法雨不可得譬如迦葉天有雲者雨澤可得菩薩如是有大慈雲能降法雨譬如聖王出者七寶可得如是迦葉菩薩出者三十七品道寶可得譬如有摩尼珠者彼中無量百千種珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心者彼中無量百千聲聞緣覺之法悉皆可得譬如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同等如是迦葉菩薩至誠清淨爲一切衆生方便同等悉無差降譬如有毒因呪藥故不能爲害如是迦葉菩薩結毒因智藥故不能爲害譬如城邑有諸糞壤饒益田用如是迦葉菩薩因結學薩芸若用是故迦葉菩薩欲學此寶嚴經者當正觀諸法云何爲正觀謂眞實觀諸法云何爲眞實觀諸法謂不觀我人壽命是謂中道實觀法復次迦葉眞實觀者謂不觀色有常無常亦不觀痛想行識有常無常是謂中道眞實觀法復次迦葉云何爲眞實觀諸法謂不觀地有常無常亦不觀水

火風界有常無常是謂中道眞實觀法復次迦葉有常是一邊無常爲二邊此二中間無色不可見亦不可得是謂中道眞實觀法有我是一邊無我爲二邊此二中間無色不可見亦不可得是謂中道眞實觀法有眞實心者是謂一邊無眞實心者是爲二邊無心無思無意無識是謂中道眞實觀法如是不善法世間法有諍法有漏法有爲法有穢汚法是謂一邊如是善法出世間法無諍法無漏法無爲法白淨之法是爲二邊此二中間無所有亦不可得是謂中道眞實觀法有者是一邊無者爲二邊此二中間無所有亦不可得是謂中道眞實觀法復次迦葉我爲汝說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣老死苦惱憂悲啼泣如是生大苦陰無明已盡則行盡行盡則識盡識盡則名色盡名色盡則六入盡六入盡則更樂盡更樂盡則痛盡痛盡則愛盡愛盡則受盡受盡則有盡有盡則生盡生盡則老死苦惱憂悲皆盡如是滅大苦陰無有此二亦無二行中間可知是謂中道眞實觀法如是無明行盡識名色六入更樂痛愛受有生老死老死盡無有此二亦無二行中間可知如是迦葉是謂中道眞實觀諸法也復次迦葉中道眞實觀諸法者不以空三昧觀諸法空諸法自空故不以無想三昧觀諸法無想諸法自無想故不以無願三昧觀諸法無願諸法自無願故不以無行觀諸法無行諸法自無行故不以無起觀諸法無起諸法自無起故不以

無生觀諸法無生諸法自無生故不以如觀諸法如諸法自如故是謂中道眞實觀法不以無人觀諸法空諸法自空故如是本空末空現在世空當令依空莫依於人若有依空倚此空者我説是人遠離此法如是迦葉寧倚我見積若須彌不以憍慢亦不多聞而倚空見者我所不治譬如良醫應病與藥病去藥存於迦葉意所趣云何此人苦患寧盡不耶答曰不也世尊所以者何藥在體故如是迦葉空斷一切見若有倚空見者我所不治亦復如是譬如有人畏於空虛啼泣而説令當爲我去此虛空於迦葉意所趣云何寧能去不答曰不也世尊如是迦葉若畏空者我説此人甚爲狂惑所以者何衆生造空而彼畏之譬如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦

葉諸凡愚人自造色聲香味細滑之法輪轉生死不知此法亦復如是譬如幻師化作幻人而食幻師無有眞實如是迦葉修行比丘隨所思惟一切虛僞而不眞實無有堅固亦復如是譬如二木因之更生火而燒彼木如是迦葉因眞實觀生無漏慧根而彼即燒於眞實觀亦復如是譬如然燈諸冥悉除此闇無所從來亦無所至不從東方南方西方北方而來亦不至彼如是迦葉智慧已生無智即滅此無智者無所從來亦無所至如是迦葉燈無此念我當除冥而燈然者諸冥即除燈闇俱空不可獲持無作無造亦復如是譬如迦葉百歲冥室若然燈者彼闇頗有是念我當住此而不去耶答曰不也世尊此闇必滅如是迦葉若有衆生百千劫中造作結行

以一正觀無漏智燈即得除盡亦復如是譬如空中不生五穀菩薩如是不從無爲而生佛法譬如大地衆穢雜糅而生五穀菩薩如是於世雜糅結縛之中乃生佛法譬如陸地不生蓮華菩薩如是不從無爲出生佛法譬如汚泥之水生雜蓮華菩薩如是從諸衆生結縛之中乃生佛法譬如醍醐滿於四海當知菩薩造作善根亦復如是譬如一毛破爲百分以一毛取四大海一渧之水當知聲聞造作善根亦復如是譬如迦葉芥子中空當知聲聞造作善根亦復如是譬如十方虛空當知菩薩造作善根亦復如是譬如刹利頂生皇后賤人共會若後生子於意云何當言此子是王子耶答曰非也世尊如是迦葉此諸聲聞從我法界生然彼一切非世尊子譬如刹利頂生大王賤女共會若後生子於意云何賤人所生當言此子非王子耶答曰不也世尊此是王子如是迦葉雖從賤生而是王子菩薩如是初發道心住於生死教化衆生而彼一切是如來子譬如聖王雖有千子無聖王相聖王之意起無子想如是迦葉如來雖有百千聲聞弟子之衆無菩薩者如來之意起無子想譬如迦葉聖王皇后持齋七日生一童子具足聖王相三十三天咸共歎之而不稱說其餘大者所以者何童子雖小而不斷於聖王種故菩薩如是初發道心諸根未具彼諸天衆曾見佛者咸共歎之而不稱說諸阿羅漢具八解脫所以者何雖初發菩薩心諸根未具不斷諸佛如來種故譬如有小摩尼眞珠勝於水精如須彌山菩薩如

是初發道心出過一切聲聞之上譬如迦葉聖王皇后初生童子一切臣屬皆爲作禮菩薩如是初發道心一切天人皆爲作禮譬如須彌山出諸良藥爲一切人療治苦患無所適莫菩薩如是學智慧藥爲一切人療生死患亦無適莫譬如禮敬初生之月非後盛滿如是迦葉禮初發意菩薩者勝非復得成如來至眞等正覺也所以者何諸佛如來從菩薩生故譬如迦葉無有捨月禮星宿者如是無有捨具戒德智慧菩薩而禮聲聞譬如迦葉一切天人不能以水精爲摩尼眞珠聲聞如是成就一切戒清淨行不能坐佛樹下成於無上正眞之道譬如得摩尼眞珠者獲餘無量百千財寶菩薩如是出於世者則有無量聲聞緣覺現於世間於是世尊告尊者大迦葉曰菩薩爲一切衆生求修諸善根具衆智藥往至四方隨病所應如實治之迦葉云何爲如實治謂以惡露不淨治欲慈心治恚緣起治癡空治一切見無相治一切四相無願治一切欲界色無色界四非顛倒治四顛倒一切行無常治非常有常想一切行苦治苦有樂想無我治無我有我想不淨想治不淨有淨想四意止者治計著身痛心法身身觀者不起觀身我見痛痛觀者不起觀痛我見心心觀者不起觀心我見法法觀者不起觀法我見四意斷者悉斷一切不善之法習一切善法四神足者捨身心眞想五根五力治不信懈怠亂念無智七覺者治諸法無智聖八道者此慧所治一切邪道是謂迦葉隨病所應如實治之如此迦葉菩薩當作是學

復次迦葉假令三千大千國土諸有識者悉如耆域醫王有人問之以何方藥治彼病者終無能答惟有菩薩能悉荅之是故迦葉菩薩當作是念我不應求世間之藥當求出世間藥修一切善根是衆智藥往至四方隨衆生病如實治之復次迦葉云何爲出世智藥謂因緣智無我人壽命智解一切諸法空無恐怖之心彼作是觀何者心欲何者怒癡爲過去耶爲未來現在耶若過去者去心以滅若未來者來心未起若現在者現心不住如是迦葉心不來不在內亦不在外亦不在兩中間心者非色不可見亦無對無見無知無住無倚迦葉心者一切諸佛不已見不當見不今見若一切諸佛不已見不當見不今見者云何知有所行但以顛倒想故有諸法行諸法者如幻化之法受種種生故是心如風遠行不可持故心如流水不可住故心如燈燄緣相續故心如電光時不住故是心如霧外事穢故心如獼猴貪一切境界故心如畫師造種種行故心不得住隨衆結故心獨無侶常樂馳走故是心如王一切法之首故是心如毋生一切苦故是心如炎聚散一切諸善根故是心如魚鉤苦有樂想故是心如寱無我有我想故是心如蠅不淨有淨想故是心如怨家所作不可故是心如羅刹常樂求便故是心如增疾常樂求過故是心不可愛恩愛癡故是心如賊斷一切善根故是心著色如蛾投火故是心愛聲如軍樂戰鼓音故是心愛香如豕樂臭穢故是心著味如使人樂餘食故是心愛更樂如蠅樂糟故求心無

有亦不可得設無不可得者則無過去未來現在設無過去未來現在者則過三世設過三世者是則不有亦不無若不有不無者是爲不生若不生者是爲無性若無性者是爲無起若不起者是亦不滅若不滅者則無敗壞若無敗壞者則無來無去若無來去者則無有生死若無去來無生死者是則無行若無行者則是無爲若無爲者則是聖賢之性若聖性者則無戒不戒若無戒不戒者則無威儀行亦無不威儀若無行無威儀不威儀者是則無心無心數法若無心心數法者則無業無報若無報者則無苦無樂若無苦樂者是聖賢之性若聖賢性者則無業無作如此性中無作身業亦無作口意業此性平等無上中下亦無差別一切諸法悉平等故如是迦葉此性遠離捨身口故此性無爲順涅槃故此性清淨離於一切諸結垢故此性無我離我作故此性平等離虛實故此性眞出要第一義故此性無不盡至竟不起常如法故此性樂無爲悉同等故此性清潔至竟無垢故此性非我求我不可得故此性潔白至竟淨故汝等迦葉當應求內及去求外當來之世當有比丘馳走如犬云何比丘馳走如犬譬如有犬搏擲令怖反走逐之不趣擲者如是迦葉當有沙門婆羅門畏色聲香味細滑法而反樂中不觀於內不知何由得離色聲香味細滑法不知不覺遂入人間復爲色聲香味細滑法而得其便彼在山澤而命終者因持俗戒得生天中復爲天上色聲香味細滑法而得便也身壞命終生四惡趣云何

爲四地獄畜生餓鬼阿須羅中是謂迦葉比丘馳走亦復如犬云何比丘不走如犬若人撾罵嘿受不報呵責瞋怒比丘不報怒但觀内身罵誰打誰誰受恚責是謂迦葉如此比丘不走如犬譬如善御若馬放逸即能制之修行比丘亦復如是若心馳散即隨制止令順不亂譬如絞人必斷其命如是迦葉一切諸見有計我者必斷慧命譬如有人隨其所縛則悉解之比丘如是隨心所縛當即除之如是迦葉出家學道有二種縛云何爲二一者學世經典二者執持衣鉢而不精進復次迦葉出家學道有二堅縛云何爲二一者見縛二者貪財名譽所縛復次迦葉出家學道有二法障礙云何爲二一者狎習白衣二者憎嫉師友出家學者復有二垢云何爲二一者任取二結二者詣知友家而從索食復次迦葉出家學道有二雹雨云何爲二一者誹謗正法二者犯戒而食信施出家學者復有二瘡云何爲二一者觀他短二者自覆已短復次迦葉出家者有二煩熱云何爲二一者藏濁持袈裟二者欲令有戒行者承順於已出家學者復有二病云何爲二一者憍慢觀其心二者毀呰學摩訶衍者復次迦葉沙門稱説沙門者云何沙門稱説沙門有四沙門云何爲四一者色像沙門二者詐威儀沙門三者名譽沙門四者眞實沙門云何色像沙門若有沙門成就色像剃除鬚髮被著法服手持應器彼身惡行口意惡行不習調御亦不守護犯戒作惡貪不精進是謂迦葉色像沙門云何詐威儀沙門若有沙門成就禮節

遊步正智食知止足行四聖種不樂衆聚道俗之會少言少睡然彼威儀詐不眞實不期淨心不習止息而有見想於空便起如坑之想設有比丘習行空者發怨家想是謂迦葉詐威儀沙門云何名譽沙門若有沙門奉持禁戒欲令他人知奉持戒精進學問欲令他人知精進學住止山澤中欲令他人知住山澤少欲知足精勤獨住欲令他知不猒生死不求離欲不樂盡止不欲求道息心梵行不爲泥洹是謂迦葉名譽沙門云何爲眞實沙門若有沙門不爲身命況復貪財著於名譽樂聽空無相無願之法聞則歡喜修行如法不爲涅槃而修梵行況爲三界不作空見況見我人壽命依法求道離結解脫不求外道觀諸法性皆悉究竟清淨無穢而自照察不由於他如法者不見如來況有色身不見無欲法況有文飾不想無爲況有衆德不習斷法不學修法不生生不樂涅槃不求解脫亦不求縛知一切法究竟清淨不生不滅是謂迦葉眞實沙門是故迦葉當學眞實沙門莫習名譽沙門譬如貧人外有富名於意云何彼名有實不答曰不也世尊如是迦葉有沙門名無沙門德我說此人是爲極貧譬如有人大水所漂渴乏而死如是迦葉有沙門梵志習學多法而不能除婬怒癡渴彼爲法水所漂結渴而死生惡趣中亦復如是譬如醫師持種種藥療他人病而不自治如是迦葉有沙門梵志多諷誦法而不自除婬怒癡病亦復如是譬如病人服王妙藥不自將節而致終沒如是迦葉多有沙門梵志行不如法

起諸結病終生惡趣亦復如是譬如摩尼珠墮不淨中無所復直如是迦葉多有沙門梵志貪著財利當知亦如摩尼珠墮不淨中無所復直譬如死人著金華鬘如是迦葉人不持戒被著袈裟亦復如是譬如長者子淨自澡浴被白淨衣著瞻蔔華鬘如是迦葉多聞持戒被著袈裟亦復如是復次迦葉有四不持戒似如持戒云何爲四若有比丘護持禁戒成就威儀至微小事常畏懼之持比丘戒淨成就威儀禮節身口意行正命清淨而計吾我是謂迦葉一不持戒似如持戒復次比丘誦律通利容住律法不斷身見是謂迦葉二不持戒似如持戒復次比丘行慈衆生聞說諸法不起不滅而懷恐怖是謂迦葉三不持戒似如持戒復次比丘行十二法淨功德行而起見我有我所是謂迦葉四不持戒似如持戒如是迦葉戒稱戒者謂無我亦無我所無作不作無事非事亦無威儀無行不行無名色相亦無非相無息無息相無取無捨無可取者亦無不可捨不施設衆生亦不施設無衆生無有口行無不口行無心不心無倚不倚無戒不戒是謂迦葉無漏聖戒而無所墮出於三界離一切倚於是世尊說此頌曰

持戒不有亦無垢　持戒無憍而不倚
持戒無閡無所縛　持戒無塵無污穢
究竟止息無上寂　無想不想亦無穢
諸慟衆倚一切斷　是爲迦葉持佛戒
不著身口不倚命　不貪一切受生死
以正去來住正道　是爲迦葉持佛戒

不著世間不倚世　得明無間無所有
無有已想無他想　斷一切想得清淨
無此彼岸無中間　於此彼岸亦不著
無縛無詐無諸漏　是爲迦葉持佛戒
謂名及色意不著　禪定正念調御心
無有吾我無我所　是爲迦葉稱住戒
不倚禁戒得解脫　不叩持戒爲歡喜
於此上求八正道　是謂持戒清淨相
不期持戒不依定　謂修習此得智慧
無有無得是聖性　清淨聖戒佛所稱
謂已身見心解脫　我見我所終不起
心能解空佛境界　如是持戒莫能勝
善住淨戒得禪定　已獲禪定修智慧
已修智慧便得脫　已逮解脫平等戒

說此偈已八百比丘逮得漏盡三萬二千人遠塵離垢諸法眼生五百比丘昔已得定聞佛說此甚深之法不能解了從座起去於是大迦葉白世尊曰此五百比丘已昔得定聞是深法不能解了即便起去世尊告大迦葉曰此五百比丘貢高慢故不能解此無漏淨戒是所說法甚深微妙諸佛之道極甚深妙非是未種善根與惡知識共相隨者所能解了此五百比丘昔迦葉如來興出世時悉爲異學弟子聞迦葉如來說法時計著有故一聞說法心得歡喜以是因緣身壞命終生忉利天從彼命終還生人間於我法中出家學道此諸比丘爲見所壞聞是深經不能解了今始造緣不復生於惡趣之中此身終已當得滅度於是世尊告尊者須菩提曰汝去化彼五百比丘須菩提白佛言唯世尊此五百

比丘不受佛教何況我耶是時世尊化作比丘在彼道中五百比丘見已往詣化比丘所問化比丘曰諸賢欲何所至化比丘曰欲詣山澤遊住安樂所以者何向聞世尊所可說法我不能解了故即言諸賢我等亦聞世尊說法不能解了而有恐怖欲詣山澤遊住安樂化比丘曰諸賢且來當共諠計莫得有諍非沙門法諸賢稱說般泥洹者爲何等法般泥洹耶是身中何者衆生何者我人壽命謂般泥洹何所法盡便得般泥洹五百比丘曰婬怒癡盡便得般泥洹化比丘問曰諸賢有婬怒癡盡耶而言此盡便得般泥洹五百比丘答曰諸賢婬怒癡者不在於內而不在外亦不在兩中間亦非無思想而有也化比丘曰是故諸賢不當思想亦莫及想若不思想不及想者則無染不染若無染不染者是說息寂諸賢當知所有戒身亦不生亦不般泥洹定慧解脫度知見身亦不生亦不般泥洹諸賢因此五分法身說泥洹者是法遠離空無所有無取無斷如是諸賢云何可想般泥洹耶是故諸賢莫想於想莫想於無想亦莫斷想及與無想若斷想無想者是爲大緣諸賢若入想知滅定者於是似有所作說此法時五百比丘諸漏永盡心得解脫即詣佛所稽首佛足却坐一面於是尊者須菩提問諸比丘曰諸賢向去何所今從何來諸比丘曰尊者須菩提佛所說法無去無來須菩提復問諸賢師爲是誰諸比丘曰謂不生不滅是須菩提復問云何知法答曰無縛無解須菩提復問諸賢云何解脫答曰無明滅而明生

也須菩提復問諸賢誰弟子耶答曰謂如是得如是正智須菩提復問諸賢何時當滅度耶答曰如來所化般泥洹須菩提復問諸賢所作已辦耶答曰吾我所作悉皆已斷須菩提復問諸賢誰同梵行答曰不行三界須菩提復問諸賢結已盡耶答曰諸法至竟滅須菩提復問諸賢降伏魔耶答曰諸陰不可得須菩提復問諸賢順尊教耶答曰無身口意須菩提復問諸賢清淨福田耶答曰無受亦無所受須菩提復問諸賢度生死耶答曰無常無斷須菩提復問諸賢向福田地耶答曰一切諸著悉已解脫須菩提復問諸賢趣何所耶答曰隨如來之所化也如是尊者須菩提問五百比丘答時彼大衆聞已八百比丘諸漏永盡心得解脫三萬二千人遠塵離垢諸法眼生於是尊者須菩提白世尊曰甚奇甚特此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是爲天上天下最妙塔寺若從法師聞受持誦書寫經卷者當敬法師爲如如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正眞道命終之時要見如來是當得十種身清淨云何爲十一者死時歡樂無猒二者眼目不亂三者手不擾亂四者耳不擾亂五者身不煩擾六者不失大小不淨七者心不污穢八者心不錯亂九者手不摸空十者隨其坐命終是謂十種身清淨也復次迦葉當得十種口清淨云何爲十一者善音二者軟音三

者樂音四者愛音五者柔和音六者無礙音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也復次迦葉當得十種意清淨云何爲十一者無恚不怒他人二者無恨不語三者不求彼短四者無結縛五者無顚倒想六者心無懈怠七者戒不放逸八者意樂布施歡喜受九者離貢高慢十者得三時定獲一切佛法是爲十種意清淨也復次迦葉若有恒沙國土滿中七寶供養如恒沙等諸佛如來等正覺及弟子衆如恒沙劫一切施安至般泥洹後起七寶塔不如是族姓子族姓女聞此寶嚴經受持諷誦爲他人說不誹謗也若有女人說此經者是女人終不墮惡趣亦不復受女人身也復次迦葉若有族姓子欲以一切珍妙供養此經典者當受持誦書寫經卷爲他人說是爲供養此經典已若有受持諷誦書寫爲人說者則爲供養諸佛如來佛說此經時尊者大迦葉一切天龍鬼神世間人民聞佛說已歡喜奉行

佛說摩訶衍寶嚴經

音釋

譺 魚戒切欺也
糅 女救切雜糅也
㝱 莫鳳切㝱寐也
羶 式連切羊臭也
絞 古巧切縊也絞縛也
漂 匹招切流也浮也
閡 五載切閑閡也又妨也

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及末利夫人信法未久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟若見佛者必速解法心得無疑宜時遣信發其道意夫人白言今正是時王及夫人與勝鬘書略讚如來無量功德即遣內人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其宮內敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心向旃提羅而說偈言

我聞佛音聲　世所未曾有　所言眞實者
應當修供養　仰惟佛世尊　普爲世間出
亦應垂哀愍　必令我得見　即生此念時
佛於空中現　普放淨光明　顯示無比身

勝鬘及眷屬　頭面接足禮　咸以清淨心
歎佛實功德　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡　及與身四種　已到難伏地
是故禮法王　知一切爾炎　智慧身自在
攝持一切法　是故今敬禮　敬禮過稱量
敬禮無譬類　敬禮無邊法　敬禮難思議
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　我久安立汝　前世已開覺
今復攝受汝　未來生亦然　我已作功德
現在及餘世　如是衆善本　惟願見攝受

爾時勝鬘及諸眷屬頭面禮佛佛於衆中即爲授記汝歎如來眞實功德以此善根當於無量阿僧祇劫天人之中爲自在王一切生處常得見我現前讚歎如今無異當復供養無量阿僧祇佛過二萬阿僧祇劫當得作佛號普光如來應正遍知彼佛國土無諸惡趣老病衰惱不適意苦亦無不善惡業道名彼國衆生色力壽命五欲衆具皆悉快樂勝於他化自在諸天彼諸衆生純一大乘諸有修習善根衆生皆集於彼勝鬘夫人得受記時無量衆生諸天及人願生彼國世尊悉記皆當往生爾時勝鬘聞授記已恭敬而立受十大受世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於他身色及外衆具不起嫉心世尊我從今日乃至菩提於內外法不起慳心世尊我從今日

乃至菩提不自爲已受畜財物凡有所受悉爲成熟貧苦衆生世尊我從今日乃至菩提不自爲已行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無猒足心無罣礙心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提若見孤獨幽繫疾病種種戹難困苦衆生終不暫捨必欲安隱以義饒益令脫衆苦然後乃捨世尊我從今日乃至菩提若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不棄捨我得力時於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住法久住者天人充滿惡道減少能於如來所轉法輪而得隨轉見是利故攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決定大乘者則不能得攝受正法欲隨所樂入永不堪任越凡夫地我見如是無量大過又見未來攝受正法菩薩摩訶薩無量福利故受此大受法主世尊現爲我證惟佛世尊現前證知而諸衆生善根微薄或起疑網以十大受極難度故彼或長夜非義饒益不得安樂爲安彼故今於佛前說誠實誓我受此十大受如說行者以此誓故於大衆中當雨天華出天妙音說是語時於虛空中雨衆天華出妙聲言如是如是如汝所說真實無異彼見妙華及聞音聲一切衆會疑惑悉除喜躍無量而發願言恒與勝鬘常共俱會同其所行世尊悉記一切大衆如其所願爾時勝鬘復於佛前發三大願而作是言以此實願安慰無量無邊衆生以此

善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以無猒心爲衆生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法是名第三大願爾時世尊即記勝鬘三大誓願如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中此三願者眞實廣大爾時勝鬘白佛言我今當復承佛威神說調伏大願眞實無異佛告勝鬘恣聽汝說勝鬘白佛菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中所謂攝受正法攝受正法眞爲大願佛讚勝鬘善哉善哉智慧方便甚深微妙汝已長夜殖諸善本來世衆生久種善根者乃能解汝所說汝之所說攝受正法皆是過去未來現在諸佛已說今說當說我今得無上菩提亦常說此攝受正法如是我說攝受正法所有功

德不得邊際如來智慧辯才亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益勝鬘白佛我當承佛神力更復演說攝受正法廣大之義佛言便說勝鬘白佛攝受正法廣大義者則是無量得一切佛法攝八萬四千法門譬如劫初成時普興大雲雨衆色雨及種種寶如是攝受正法雨無量福報及無量善根之雨世尊又如劫初成時有大水聚出生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏一切菩薩神通之力一切世間安隱快樂一切世間如意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所未得皆於中出又如大地持四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負

四種重任喻彼大地何等爲四謂離善知識無聞非法衆生以人天功德善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任普爲衆生作不請之友大悲安慰哀愍衆生爲世法母又如大地有四種寶藏何等爲四一者無價二者上價三者中價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種最上大寶何等爲四攝受正法善男子善女人無聞非法衆生以人天功德善根而授與之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特希有功德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受正法攝受正法者無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名檀波羅蜜應以戒成熟者以守護六根淨身口意業乃至正四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名尸波羅蜜應以忍成熟者若彼衆生罵詈毀辱誹謗恐怖以無恚心饒益心第一忍力乃至顏色無變將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名羼提波羅蜜應以精進成熟者於彼衆生不起懈怠

生大欲心第一精進乃至若四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名毗梨耶波羅蜜應以禪成熟者於彼衆生以不亂心不外向心第一正念乃至久時所作久時所説終不忘失將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名禪波羅蜜應以智慧成熟者彼諸衆生問一切義以無畏心而爲演説一切論一切工巧究竟明處乃至種種工巧諸事將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜世尊我今承佛威神更説大義佛言便説勝鬘白佛攝受正法攝受正法者無異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人爲攝受正法捨三種分何等爲三謂身命財善男子善女人捨身者生死後際等離老病死得不壞常住無有變易不可思議功德如來法身捨命者生死後際等畢竟離死得無邊常住不可思議功德通達一切甚深佛法捨財者生死後際等得不共一切衆生無盡無減畢竟常住不可思議具足功德得一切衆生殊勝供養世尊如是捨三種分善男子善女人攝受正法常爲一切諸佛所記一切衆生之所瞻仰世尊又善男子善女人攝受正法者法欲滅時比丘比丘尼優婆塞優婆夷朋黨諍訟破壞離散以不諂曲不欺誑不幻僞愛樂正法攝受正法入法朋中入法朋者必爲諸佛之所授記世尊我見攝受正法如是大力佛爲實眼實

智爲法根本爲通達法爲正法依亦悉知見爾時世尊於勝鬘所說攝受正法大精進力起隨喜心如是勝鬘如汝所說攝受正法大精進力如大力士少觸身分生大苦痛如是勝鬘少攝受正法令魔苦惱我不見餘一善法令魔憂苦如少攝受正法又如牛王形色無比勝一切牛如是大乘少攝受正法勝於一切二乘善根以廣大故又如須彌山王端嚴殊特勝於衆山如是大乘捨身命財以攝取心攝受正法勝不捨身命財初住大乘一切善根何況二乘以廣大故是故勝鬘當以攝受正法開示衆生教化衆生建立衆生如是勝鬘攝受正法如是大利如是大福如是大果勝鬘我於阿僧祇劫說攝受正法功德義利不得邊際是故勝鬘攝受正法有無量無邊功德佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說攝受正法勝鬘白佛善哉世尊唯然受教即白佛言世尊攝受正法者是摩訶衍何以故摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊如阿耨大池出四大河如是摩訶衍出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊又如一切種子皆依於地而得生長如是一切聲聞緣覺世間出世間善法依於大乘而得增長是故世尊住於大乘攝受大乘即是住於二乘攝受二乘一切世間出世間善法如世尊說六處何等爲六謂正法住正法滅波羅提木叉毗尼出家受具足爲大乘故說此六處何以故正法住者爲大乘故說大乘住者即正法住正法滅者爲大乘故說大乘滅者即正法滅波羅提木叉毗尼此二

法者義一名異毗尼者即大乘學何以故以依佛出家而受具足是故說大乘威儀戒是毗尼是出家是受具足是故阿羅漢無別出家受具足何以故阿羅漢依如來出家受具足故阿羅漢歸依於佛阿羅漢有恐怖何以故阿羅漢於一切無行怖畏想住如人執劍欲來害已是故阿羅漢無究竟樂何以故世尊依不求依如衆生無依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依如是阿羅漢有恐畏以怖畏故依於如來世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有餘梵行成故不純事不究竟故當有所作不度彼故當有所斷以不斷故去涅槃界遠何以故惟有如來應等正覺得般涅槃成就一切功德故阿羅漢辟支佛不成就一切功德言得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅槃成就無量功德故阿羅漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅槃成就不可思議功德故阿羅漢辟支佛成就思議功德言得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第一清淨故阿羅漢辟支佛有餘過非第一清淨言得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅槃爲一切衆生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛菩薩境界是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠言阿羅漢辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息處者亦是如來方便有餘不了義說何以故有二種死何等爲二謂分段死不思議變易死分段死者謂虛僞衆生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身

乃至究竟無上菩提二種死中以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已立凡夫人天所不能辦七種學人先所未作虛僞煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後有非盡一切煩惱亦非盡一切受生故說不受後有何以故有煩惱是阿羅漢辟支佛所不能斷煩惱有二種何等爲二謂住地煩惱及起煩惱住地有四種何等爲四謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地此四種住地生一切起煩惱起者剎那心剎那相應世尊心不相應無始無明住地世尊此四住地力一切上煩惱依種比無明住地筭數譬喻所不能及世尊如是無明住地力於有愛數四住地無明住地其力最大譬如惡魔波旬於他化自在天色力壽命眷屬衆具自在殊勝如是無明住地力於有愛數四住地其力最勝恒沙等數上煩惱依亦令四種煩惱久住阿羅漢辟支佛智所不能斷唯如來菩提智之所能斷如是世尊無明住地最爲大力世尊又如取緣有漏業因而生三有如是無明住地緣無漏業因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身此三地彼三種意生身生及無漏業生依無明住地有緣非無緣是故三種意生身及無漏業緣無明住地世尊如是有愛住地數四住地不與無明住地業同無明住地異離四住地佛地所斷佛菩提智所斷何以故阿羅漢辟支佛斷四種住地無漏不盡不得自在力亦不作證無漏不盡者即是無明住地世尊阿羅漢辟支

佛最後身菩薩爲無明住地之所覆障故於彼彼法不知不覺以不知見故所應斷者不斷不究竟以不斷故名有餘過解脱非離一切過解脱名有餘清淨非一切清淨名成就有餘功德非一切功德以成就有餘解脱有餘清淨有餘功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道於無常壞世間於無常病世間得常住涅槃界於無覆護世間無依世間爲護爲依何以故法無優劣故得涅槃智慧等故得涅槃解脱等故得涅槃清淨等故得涅槃是故涅槃一味等味謂解脱味世尊若無明住地不斷不究竟者不得一味等味謂明解脱味何以故無明住地不斷不究竟者過恒沙等所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法不斷故過恒沙等法應得不得應證不證是故無明住地積聚生一切修道斷煩惱上煩惱彼生心上煩惱止上煩惱觀上煩惱禪上煩惱正受上煩惱方便上煩惱智上煩惱果上煩惱得上煩惱力上煩惱無畏上煩惱如是過恒沙等上煩惱如來菩提智所斷一切皆依無明住地之所建立一切上煩惱起皆因無明住地緣無明住地世尊於此起煩惱剎那心剎那相應世尊心不相應無始無明住地世尊若復過於恒沙如來菩提智所應斷法一切皆是無明住地所持所建立譬如一切種子皆依地生建立增長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來菩提智所應斷法一切皆依無明住地生建

立增長若無明住地斷者過恒沙等如來菩提智所應斷法皆亦隨斷如是一切煩惱上煩惱斷過恒沙等如來所得一切諸法通達無礙一切智見離一切過惡得一切功德法王法主而得自在證一切法自在之地如來應等正覺正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一切記說世尊不受後有智有二種謂如來以無上調御降伏四魔出一切世間爲一切衆生之所瞻仰得不思議法身於一切爾炎地得無礙法自在於上更無所作無所得地十力勇猛昇於第一無上無畏之地一切爾炎無礙智觀不由於他不受後有智師子吼世尊阿羅漢辟支佛度生死畏次第得解脱樂作是念我離生死恐怖不受生死苦

世尊阿羅漢辟支佛觀察時得不受後有觀第一蘇息處涅槃地世尊彼先所得地不愚於法不由於他亦自知得有餘地必當得阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘得一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃界涅槃界者即是如來法身得究竟法身者則究竟一乘無異如來無異法身如來即法身得究竟法身者則究竟一乘究竟者即是無邊不斷世尊如來無有限齊時住如來應等正覺後際等住如來無限齊大悲亦無限齊安慰世間無限大悲無限安慰世間作是說者是名善說如來世尊若復說言無盡法常住法一切世間之所歸依者亦名善說如來是故於未

度世間無依世間與後際等作無盡歸依常住歸依者謂如來應等正覺也法者即是說一乘道僧者是三乘衆此二歸依非究竟歸依名少分歸依何以故說一乘道法得究竟法身於上更無說一乘法事三乘衆者有恐怖歸依如來求出修學向阿耨多羅三藐三菩提是故二依非究竟依是有限依若有衆生如來調伏歸依如來得法津澤生信樂心歸依法僧是二歸依非此二歸依是歸依如來歸依第一義者是歸依如來此二歸依第一義是究竟歸依如來何以故無異如來無異二歸依如來即三歸依何以故說一乘道如來四無畏成就師子吼說若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘二乘者入於一乘一乘者即第一義乘世尊聲聞緣覺

初觀聖諦以一智斷諸住地以一智四斷知功德作證亦善知此四法義世尊無有出世間上上智四智漸至及四緣漸至無漸至法是出世間上上智世尊金剛喻者是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷無明住地初聖諦智是第一義智世尊以無二聖諦智斷諸住地世尊如來應等正覺非一切聲聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱藏世尊若壞一切煩惱藏究竟智是名第一義智初聖諦智非究竟智向阿耨多羅三藐三菩提智世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣覺成就有量功德聲聞緣覺成就少分功德故名之爲聖聖諦者非聲聞緣覺諦亦非聲聞緣覺功德世尊此諦如來應等正覺初始覺知然後爲無明㲉藏世間開現演說是故名聖諦聖

諦者說甚深義微細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信何以故此說甚深如來之藏如來藏者是如來境界非一切聲聞緣覺所知如來藏處說聖諦義如來藏處甚深故說聖諦亦甚深微細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑於說如來藏如來法身不思議佛境界及方便說心得決定者此則信解說二聖諦如是難知難解者謂說二聖諦義何等爲說二聖諦義謂說作聖諦義說無作聖諦義說作聖諦義者是說有量四聖諦義何以故非因他能知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故世尊有爲生死無爲生死涅槃亦如是有餘及無餘說無作聖諦義者說無量四聖諦義何以故能以自力知一切受苦斷一切受集證一切受滅修一切受滅道如是八聖諦如來說四聖諦如是無作四聖諦義惟如來應等正覺事究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故非下中上法得涅槃何以故如來應等正覺於無作四聖諦義事究竟以一切如來應等正覺知一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一切集滅一切意生身除一切苦滅作證世尊非壞法故名爲苦滅所言苦滅者名無始無作無起無盡離盡常住自性清淨離一切煩惱藏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身世尊如是如來法身不離煩惱藏名如來藏世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切阿羅漢辟支佛

大力菩薩本所不見本所不得世尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏世尊不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊此二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切阿羅漢辟支佛本所不見本所不得一切苦滅惟佛得證壞一切煩惱藏修一切滅苦道世尊此四聖諦三是無常一是常何以故三諦入有爲相入有爲相者是無常無常者是虛妄法虛妄法者非諦非常非依是故苦諦集諦道諦非第一義諦非常非依一苦滅諦離有爲相離有爲相者是常常者非虛妄法非虛妄法者是諦是常是依是故滅諦是第一義不思議是滅諦過一切衆生心識所緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界譬如生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非一切凡夫心識所緣亦非二乘智慧境界凡夫識者二見顛倒一切阿羅漢辟支佛智者則是清淨邊見者凡夫於五受陰我見妄想計著生二見是名邊見所謂常見斷見見諸行無常是斷見非正見見涅槃常是常見非正見妄想見故作如是見於身諸根分別思惟現法見壞於有相續不見起於斷見妄想見故於心相續愚闇不解不知剎那間意識境界起於常見妄想見故此妄想見於彼義若過若不及作異想分別若斷若常顛倒衆生於五受陰無常常想苦有樂想無我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支佛淨智者於一切智境界及如來法身本所不見或有衆生

信佛語故起常想樂想我想淨想非顛倒見是名正見何以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜於佛法身作是見者是名正見正見者是佛眞子從佛口生從正法生從法化生得法餘財世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜此淨智者雖曰淨智於彼滅諦尚非境界況四依智何以故三乘初業不愚於法於彼義當覺當得爲彼故世尊說四依世尊此四依者是世間法世尊一依者一切依上出世間上上第一義依所謂滅諦世尊生死者依如來藏以如來藏故說本際不可知世尊有如來藏故說生死是名善說世尊生死生死者諸受根沒次第不受根起是名生死世尊生死者此二法是如來藏世間言說故有死有生死者諸根壞生者新諸根起非如來藏有生有死如來藏離有爲相如來藏常住不變是故如來藏是依是持是建立世尊不離不斷不脫不異不思議佛法世尊斷脫異外有爲法依持建立者是如來藏世尊若無如來藏者不得厭苦樂求涅槃何以故於此六識及心法智此七法刹那不住不種衆苦不得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者無前際不起不滅法種諸苦得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者非我非衆生非命非人如來藏者墮身見衆生顚倒衆生空亂意衆生非其境界世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上上藏自性清淨藏此自性清淨如來藏而客塵煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以故刹那善心非煩惱所染刹那不善心亦非煩惱所染煩惱

不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊然有煩惱有煩惱染心自性清淨心而有染者難可了知惟佛世尊實眼實智爲法根本爲通達法爲正法依如實知見勝鬘夫人說是難解之法問於佛時佛即隨喜如是如是自性清淨心而有染汙難可了知有二法難可了知謂自性清淨心難可了知彼心爲煩惱所染亦難可了知如此二法汝及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘聲聞惟信佛語若我弟子隨信信增上者依明信已隨順法智而得究竟隨順法智者觀察施設根意解境界觀察業報觀察阿羅漢眼觀察心自在樂禪樂觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通此五種巧便觀成就於我滅後未來世中若我弟子隨信信增上依於明信隨順法智自性清淨心彼爲煩惱染汙而得究竟是究竟者入大乘道因信如來者有如是大利益不謗深義爾時勝鬘白佛言更有餘大利益我當承佛威神復說斯義佛言便說勝鬘白佛言三種善男子善女人於甚深義離自毀傷生大功德入大乘道何等爲三謂若善男子善女人自成就甚深法智若善男子善女人成就隨順法智若善男子善女人於諸深法不自了知仰推世尊非我境界惟佛所知是名善男子善女人仰推如來除此諸善男子善女人已諸餘衆生於諸深法堅著妄說違背正法習諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼神力而調伏之爾時勝鬘與諸眷屬頂禮佛足佛言善哉善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏非法善得其宜

汝已親近百千億佛能說此義爾時世尊放勝光明普照大衆身昇虛空高七多羅樹足步虛空還舍衛國時勝鬘夫人與諸眷屬合掌向佛觀無猒足目不暫捨過眼境已踊躍歡喜各各稱歎如來功德具足念佛還入城中向友稱王稱歎大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上舉國人民皆向大乘爾時世尊入祇洹林告長老阿難及念天帝釋應時帝釋與諸眷屬忽然而至住於佛前爾時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經說已告帝釋言汝當受持讀誦此經憍尸迦善男子善女人於恒沙劫修菩提行行六波羅蜜若復善男子善女人聽受讀誦乃至執持經卷福多於彼何況廣爲人說是故憍尸迦當讀誦此經爲三十三天分別廣說復告阿難汝亦受持讀誦爲四衆廣說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告帝釋此經成就無量無邊功德一切聲聞緣覺不能究竟觀察知見憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當爲汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及長老阿難白佛言善哉世尊唯然受教佛言此經歎如來眞實第一義功德如是受持不思議大受如是受持一切願攝大願如是受持說不思議攝受正法如是受持說入一乘如是受持說無邊聖諦如是受持說如來藏如是受持說如來法身如是受持說空義隱覆眞實如是受持說一諦如是受持說常住安隱一依如是受持說顚倒眞實如是受持說自性清淨心隱覆如是受持說

如來眞子如是受持說勝鬘夫人師子吼如是受持復次憍尸迦此經所說斷一切疑決定了義入一乘道憍尸迦今以此說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法住受持讀誦廣分別說帝釋白佛言善哉世尊頂受尊教時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

毗耶娑問經

後魏三藏法師瞿曇般若流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

毗耶娑問經翻譯記

菩薩方便攝化衆生必以大悲引邪從正毗耶娑仙即其人也爲導群迷令識因果將諸異見至如來所歸命諮啓聽聞正法因其請說即以名經故因此部毗耶娑問魏尚書令儀同高公愍諸錯習示其歸則簡集能人善辭義者在宅上面出此經典求正法人沙門曇琳婆羅門名瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑建功辛巳甲午畢功凡有一萬四千四百五十七字

毗耶娑問經卷上

後魏三藏法師瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊阿踰闍强伽河岸與大比丘衆俱彼比丘衆所作巳辦盡一切漏無有障礙離有不退勤爲禪誦跏趺而坐

隨何處坐有在地處二人相隨如法語論群行如鵝如鴛鴦者有在空舍有依樹根皆悉行禪能取如來法之光明正住威儀復有無量菩薩衆俱彼諸菩薩無量功德名稱普聞彼處復有無量百千種種樹林多有婬欲俱耆羅鳥孔雀鵝鳥群蜂等聲婆羅枳樹枝葉垂布如是處者欲心懈怠喜睡頻申皆悉遠離常有無量善香妙華爾時佛告諸比丘言汝諸比丘常當勤行作所應作持戒正行爾時世尊與慧命阿難陀長老大迦葉長老舍利弗長老薄拘羅長老利波多阿若居隣等大聲聞俱歡喜語說爾時西方有光明相猶如日輪時阿難陀漏未盡故見彼相已即白佛言云何世尊西方分處炎色光明甚有威德佛言阿難於此世界有五通仙名毗耶娑揵陀迦離婦人之子有五百仙以爲眷屬住在彼處勤修苦行不食而齋其身瘦瘠有命而已讀誦不住以爲莊嚴其名曰阿斯仙童子那羅提婆裴苫波耶那那荼延那迦摩延那賨枳囉娑鞞軻那娑徒羅陀等諸大仙人相隨經行即於爾時毗耶娑仙亦見世尊與諸比丘多千眷屬之所圍遶諸根調柔心意寂靜在於禪定離欲安樂在樹林中毗耶娑仙既見佛已思惟念言此人應是一切智者名稱普聞彼必應是不妄語人如是如來勝色具足諸相成就甚爲希有世未曾有如是色相勝妙希有如是世尊捨王欲樂捨轉輪王富樂自在如捨毒食六萬婇女第一端正一切捨已而便出家在林中住仙人衆中有一仙人名那羅陀既見世尊心生歡喜以妙

伽陀讚如來曰

青色樹林中　誰汪洋金色　如淨毗瑠璃
如日出雲山

時彼大仙及諸仙衆聞是說已心喜開眼皆悉合掌欲向佛所爾時佛語諸比丘言汝等比丘見閻浮提如是諸仙繫縛手足自懸著樹不食而齋著樹皮衣卧在塵土若在石上有以兩手合取食已開手而食或有食風有十五日不食而齋或有一月不食而齋頭鬚髮爪悉皆長利寅旦中暮三時讀誦有種姓財有福德財先呪物已置於火中而供養火在地而卧有在露地有在樹下有懸自手著樹而睡或有蹲踞如是睡者或有在水如是睡者有以五熱而炙身者有身逼火自炙卧者有在火燄下風卧者有卧棘刺有日炙身受苦求福自誑其身得處便住種姓勝上心以爲足心以爲喜離無上智諸比丘此大仙人而不能知生死出要以欲癡故還生有中自謂正行不知是邪爾時彼諸比丘歸命如來白言世尊我等梵行眞正具足和集相應得離生有彼毗耶娑大仙人等以阿羅漢威德力故而生畏懼安詳諦視心意敬重一心正意與諸仙人眷屬相隨絞攝長髮并在一箱以好線繩角絡其體形色不白端攝身儀二眼皆黃頭髮無膩絞結相著塊聚非一手執三岐杖置瓶之物世中最醜種種語言悉皆善巧因成就語躡空而行到如來所白言世尊應知此義我何因緣并諸眷屬今來到此佛言大仙一切有生一切諸法我悉知之爾時慧命阿難陀白佛言世尊如是大仙仙

衆圍遶心有正知有種種知細知盡知知而不畏長髮不理爲是何人佛言阿難此是仙人名毗耶娑婆羅門法是其所作造四毗陀善知聲論知種種書時彼一切阿羅漢人見毗耶娑大仙人已作是思惟彼人受苦勤勞持戒爲何所得此毗耶娑生死苦惱未得解脫彼阿羅漢如是思惟此毗耶娑來至佛所云何問難爲問因緣爲問無我時毗耶娑問世尊言佛出世難今諸仙衆和合來此我少難問惟願且住爲我解說佛言大仙恣汝所問隨汝所念皆悉可問我爲汝說時毗耶娑問言世尊云何布施何故布施何義名施云何施主何義施主云何施人而非施主云何不與得名施主云何死已施福隨行施福云何爲有形段聚集可見爲不可見施主施福爲在何處爲在受者爲在施者云何世尊入涅槃已供養塔等而得福報佛入涅槃誰爲受者爾時世尊語毗耶娑大仙人言汝問此法甚爲微細汝有辯才不可思議能如是問爾時長老舍利弗髮白面皺眉垂覆面偏舉一眉長引氣息諦觀思量見已而言此毗耶娑大仙人主有大名聞一切人知一切人說豈可不知同如世間愚癡小兒無智慧者捨說因緣捨說無我二種深法種種善知智言語已而問如是布施之法爾時慧命阿難陀頂禮佛足白言世尊此毗耶娑大仙所問布施果報我亦能說佛言阿難此則非時若問如來聲聞人說此非所儀且止阿難無此道理爾時慧命舍利弗白佛言世尊隨彼仙人何意而問我亦能說能滿其意佛言舍利弗

汝語太卒心不思量長老舍利弗勿作是語此不相應若如是者我聲聞人則不相應若來問我聲聞說者此不相應則有人言彼如來者非一切智當有人言毗耶娑仙往問如來自不能說遣聲聞說或有人言彼如來者有我慢見而不自說爾時彼諸比丘於世尊所生信淨心白言世尊彼大仙問如來能說能斷彼疑爾時世尊語毗耶娑大仙人言汝聽施報復有施分何義布施既布施已自食自淨施已報轉故名布施以何義故名爲施主如是問者大仙當聽若人有物彼信心生信心生已以財付人遣向他國彼人將物向他國施彼人布施財主得福非施者福彼所遣者雖持物施而非捨主若人自物自手施者則是捨主亦是施主大仙當知有三十三不淨布施何等名爲三十三耶一者有人邪心倒見無淨信心而捨財物如是捨者非淨布施二者有人爲報恩故而捨財物則非布施三者有人無悲愍心而捨財物亦非布施四者有人因欲心故而捨財物亦非布施五者有人捨物與火亦非布施六者有人捨物與水亦非布施七者有人生如是心捨物與王望王識念如是捨物非淨布施八者有人以畏賊故捨物與之如是施者亦非淨施又復更有五種捨物皆非淨施何等爲五一者施毒非淨布施二者施刀非淨布施三者教人取肉而施非淨布施四者有人所攝衆生平等施與和集養育望得其力非淨布施五者有人爲名聞故而捨財物非淨布施十四有人爲歌戲故與伎兒物非淨布施十五有

人年終月盡破散財物非淨布施十六有人屋舍因縁而捨財物則非淨布施十七有人善友因縁以他財物授與餘人非淨布施十八有人或在田地或在舍宅或有穀聚或有麥聚鹿鳥所食鼠等所食無清淨心非淨布施十九有人爲學作故與工匠物如是施者非淨布施二十有人身有病患恐命盡故捨物與醫非淨布施二十一者若人打他若罵他已心悔生愧捨物與之非淨布施二十二者若人施已心則生疑爲有報不如是施者非淨布施二十三者若人施已心中悔熱如是施者非淨布施二十四者若人捨物與他人已如是思量若其有人取我物者皆悉屬我爲我所秉如是施者非淨布施二十五者若人施已如是思量如是施福惟鍾我身不屬他人如是施者非淨布施二十六者若人年老捨物而施又非中年後時病困死時欲、至脉節欲斷苦惱所逼欲入死道無清淨心無信淨心閻魔羅使見之生笑兄弟諸親啼哭悲泣至如是時捨物而與非淨布施二十七者若人爲名捨物布施如是我名他國徧聞某國某城大施之主彼如是施非淨布施二十八者若與餘人遞相憎嫉見彼捨物多行布施見已心慢不能堪忍以嫉彼故捨物布施非淨布施二十九者貪他女故爲種姓故捨珠捨金若銀金剛若毗瑠璃繒綃衣裳及兜羅綿造作敷具如是捨物非淨布施三十者有人如是思惟捨物與人我無兒息大富饒財應當捨物而行布施如是施者非淨布施三十一者若復有人心生簡擇如是念

言若與此人則有福德若與彼人則無福德如是施者非淨布施三十二者若人布施捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者與多豐樂大富之人非淨布施三十三者若復有人望好華果捨物而與非淨布施大仙當知此三十三垢染布施而捨財物彼施報者如以種子種之鹹地爛壞不成大仙當知如是之人非不布施不得果報復次大仙譬如有人隨何所取得種子已種之荒田彼種子界地界相依須得天雨種子變壞雖有芽生不得華果此布施分不得華果亦復如是如是說已毗耶娑仙合掌向佛而作是言如來世尊一切智人以相應語說布施報已作利益安樂衆生又復世尊云何布施不失果報有人持戒有不持戒二俱施與此義云何佛言大仙汝今善聽布施報法若有心信一切施與故名布施不畏未來而行布施不輕毀他行布施者乃名布施大仙當知若復有人不簡福田若有戒人若無戒人心信開眼生愛念已捨物施與心常普緣一切衆生大仙當知彼人施主大仙當知有五種施施主滿足何等爲五一者時施二施行人三施病人及瞻病者四施法器五施欲行異國土者是爲五種復有五施何等爲五一者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是爲五種大仙問言何者淨施佛言大仙若人有信樂於衆生而生慈心常心喜心捨物布施彼一切淨若願解脫如是布施則爲清淨復有五種無上布施何等爲五一施如來則爲無上二施衆僧則爲無上三施法器則爲無上四施父母則

爲無上五施王者失位貧窮則爲無上如是施者是上布施若施老人孤獨病急是大布施若爲王瞋一向捨棄繫縛欲殺若諸急難爲救彼故不顧自命爲捨財物是大布施施病人藥是大布施若於持戒具足衆僧隨時施與是大布施施求智人是大布施若施畜生有怖畏者所謂熏胡烏鹿等畜是大布施若人貧急施隨所須是大布施大仙當知此爲大施常應正修若復有人爲他所遣持物布施即有淨心同得施福若復有人見他布施心生隨喜亦得施福若人勸施若人施物如是等人皆得大福復次大仙如汝問言云何世尊入涅槃已供養塔等得福報者大仙當聽若人於我入涅槃已當設供養若復有人我未涅槃今現在世供養我者所得福報此二平等何以故法身如來非是色身若人於今現在供養若我滅後而爲供養心平等故得福無異大仙當知如轉輪王徧勑諸國一切人民從今日始勿復殺生莫作妄語彼有一人聞王勑已雖不見王善護王勑如是之人雖不供養轉輪王身王於彼人心生歡喜如是之人善護王勑以不殺生善業因緣報生天處大仙當知若人不見我身色相不學戒句爲何所得若人見我而心邪見如提婆達入地獄故若人於我入涅槃已善學戒者彼勝應知大仙當知今我色勝證一切智無信衆生能令學戒況有信者若人於我入涅槃已而爲供養與現供養等無有異大仙當聽如汝所問布施福德爲在何處如是問者譬如葦草蒹密稠穊於中火起若雨墮時

即沒彼處如是如是隨何施主布施具足福
德和合信雨旣墮如是福德即依施主不餘
處去大仙當知如是施福非有聚處非有形
相如是施已施者身亡施福不離如影隨形
是名施者得福報果福果不失譬如甘蔗若
蒲萄子如其不壓不得其汁壓之則得非甘
蔗中蒲萄子中現前和集有汁可見非在節
中亦非無汁如是如是布施財物如是施報
於彼施主非住手中非住心中非住腹中而
是施報不離施主猶如彼汁不離甘蔗若蒲
萄子如是施報不離施主未熟不受命行不
盡不得施報譬如樹王尼拘陀子其子微細
種之在地則不可見至樹生時方乃可見施
主施福亦復如是和合熟時乃得果報譬如
賈人所賷至少入於大城彼城功德少物治
生所獲乃多具足而得施亦如是施時雖微
得福報大又如蜜蜂採取華味而不損華施
主如是隨何布施得果報力則是施主如是
大仙施主布施福德勢力言施主者以自施
故得名爲施云何受者受他所施能消他物
故名受者又問云何爲施福者於世間中能
救能護能令滿足得人天身故名福德言他
世者次第傳生至後世身故名他世爾時毗
耶娑仙白佛言世尊我離疑心決定施分復
更有疑世尊此識云何於身中轉識云何見
云何於身而生貪樂佛言大仙譬如國王住
於城中怖畏他軍先作坑塹周帀繞城備具
粮食弓箭刀楯種種器仗多集勇健能鬭戰
者立健人幢亦多聚集年少健人給以食粮
勑諸酒肆多辦好酒攝出家人布施供養以

好財物攝受諸人既如是已唱聲勑言安住勿動各嚴器仗手執弓箭身著鎧鉀拔刀警防如是誡已他軍來至多有象馬是時國王安慰軍衆作如是言盡力勿畏城壁若有不牢之處當好防護日日常爾如是乃至福德盡已爲他軍衆之所破壞伐爾敗散捨國而去識亦如是住身城中諸入中王見無常軍欲至生畏即時造作信心坑壍持戒險岸著憶念鎧發勤精進法藏爲酒善調心馬彼時如是勑戒諸人作所應作若有大力有無量力無常軍衆來逼身城速著施鉀速取智刀慚媿機關安置相應護持實戒如是正住彼無常軍忽然而至即時共鬬迴互相違無常軍勝識則捨去如城中王捨城而去識亦如是和合身中根大界中既破壞已六入失已捨彼身城如壞城王捨城而走彼王如是既捨城已依止餘城識亦如是捨此身已攝取餘身應知此識如王無異爾時毗耶娑仙白佛言世尊如是識者云何知身若有福德若無福德此識云何作如是知我捨此身佛言大仙譬如行人路遇大水其水汎長爲渡彼水故上大栰彼水既長奮波亂動而復甚濁多饒惡虫謂那迦羅舒舒摩羅水蛇惡黿有大惡風亂吹旋轉依彼栰故得到彼岸平安不乏如是之人於彼惡水大畏惡處既得脫已繞栰三帀於彼木栰轉生愛心愛心生已如是思惟善哉此栰能令我度如是大水如是大仙又復更有福德衆生身既死已識如是念由我此身得生善道天中而生我於人身得利不空我此死身猶如牢栰能令我度

惡道大水我身大善合應供養如是之身不誑於我生死過中與我天處如是念已即於彼身生愛念心彼身如栰捨彼身已去向他世若復有人身無福德彼人心識譬如有人身上爛栰濟於大水然彼栰木或出或没彼人怖畏心生疑慮我於今者將死不久如是之人依彼爛栰甚大怖畏隨流下脫至饒師子虎等惡獸大怖畏處然後得度彼人如是既得度已於彼爛栰生瞋怒心罵彼爛栰作如是言顛倒惡行此水汎長多波濁惡云何如是令我遂到如是惡處我於爛栰竟得何力用此栰為即便棄捨如是如是衆生心識依無福身隨流下退墮於地獄呵責此身作如是言我得何力我已報得如是惡身如是身者猶如氈那我負此身如負氈那我今甚

惡因此爛身到地獄門猶如蓮華自絲所縛大仙當知識亦如是若善福德如依善栰得度生死若無福德如依爛栰則墮惡道彼二種身一有福德一無福德應如是知又復此識轉捨此身得第二身初在胎藏一七日中如是憶知我某處退而來至此亦能憶知前所作業我作此業若作善業心則生喜既住藏中母心喜笑多有勝相顏有笑容酐醜不生面有勝色隨所行動多用右足蹈地塗重無有因緣手摩右脇喜鮮白衣著則嚴好衆生如是有福德識住母脇中如是相現大仙當知若無福識初受生時一七日中則能憶知我某處退而來生此亦能憶知前所作業如是念云我作惡業如是憶念心則愁憂以心憂故母相外現彼無福德無善衆生住母

脇中有外相出身體臭惡而復瘦瘠心愁憂惱數唾不止皺面努眼如是衆生初在脇中即令彼家衰禍得病如是惡業無福衆生欲出胎時或能殺母或藏中死無福衆生有如是相爾時毗耶娑仙白佛言世尊此初識心始入胎時何所憶念何所見知佛言大仙彼識初生如是憶念見樹林中戲樂之處宮殿樓觀池水屈曲平澤寬博種種屋舍此閻浮提多有愛人父母兄弟如是見已極生愛心福德和集遍相攝受有施物者有受物者能知過去宿世之事憶念過去無量百生無量千生彼識如是數數憶念既憶念已心生愛喜能如是知我此母者過去已曾五百世中與我爲母彼既如是心憶念已於彼生處不生願樂心得離欲作如是心我於此處數數生死我於今始不用生死不用有攝如是說已毗耶娑仙問言世尊如是識者於生死中得離欲耶佛言大仙此則非時此則非處彼時彼識無色不見無有光明如是識界非於此處而得離欲於有爲中非是不生若如是者一切衆生有福德者無福德者皆得涅槃彼義如是大仙應知若彼識心如是思念彼識則有如是勝力應如是知非是身力所言識者何故名識集故識思知故名智故名識識識義如是大仙應知爾時世尊即說偈言

護一切怨家　聚集作煩惱　有知有不知
癡慧和合行　見慢無明等　一切皆識知
此三不離識　非餘處別有　雙相應說識
一輪非是車　二輪不能行　有人復有牛
車輪輞和合　是二輪相應　復以繩繫縛

如是爲行車　如是身之車　彼以界和合
復有根和合　識見彼身車　脉節等和合
惟脉根繫縛　髮骨齒頭等　甲皮之所覆
脇及腸膍胃　并心肚與肺　彼一切和合
具足故名身　識王身爲車　身車中行坐
一切法皆知　如是名爲識
復次大仙此識微細無色無質非是可見識非有色非青等色色中無根識若離根則無境界若人心中驚動怖畏若疑思量如是一切皆是識力爾時毗耶娑仙白佛言世尊一切衆生本性云何云何生天道云何生鬼道云何生畜生云何生地獄云何生善根何者善根而生天中以何業故生畜生中以何業故生餓鬼中以何業故生地獄中佛言大仙汝當善聽我爲汝說凡夫衆生退於本性若生福德此法乃是一切智知非五通者所知境界非天非梵阿迦尼等之所能知是一切智所知境界此法尚非聲聞所知況餘能知大仙當知若我弟子聲聞之人已離三垢證得初果所知境界諸餘大天天中天等一切不知非汝大仙之所能知乃至不能知其少分如是說已毗耶娑仙心即思惟如是念曰生死誑我如是念已禮如來足白言世尊我今老弊破壞之身無有憶念不能得果不能荷負菩提重擔我於今者歸依世尊歸依於法離三有僧我從今日乃至命盡受三歸依并弟子衆一切如是惟願世尊善爲我說令我眷屬大獲善利世尊乃是一切智日除煩惱闇惟願世尊說此本性衆生本性退生天中佛言大仙今正是時我爲汝說大仙當知

若人以華香鬘而施心樂修行信心相應命終得生鬘莊嚴天又復大仙人欲死時身有善香是華熏香又欲死時上見華網有種種色以散彼人爾時諸親父母兄弟諸眷屬等手執華香而供養之悲號啼哭彼人爾時面色膩潤目視不轉手足正直如是捨命彼欲死時見有勝相所謂見丘見鬘莊嚴見有百千端正婦女遶天宮殿彼人見已而語兄弟諸親等言我於夢中見有丘聚種種寶珠諸莊嚴具散種種華若彼病人如是說者應知此相命終得生鬘莊嚴天彼人欲死則見父母房室和合見已即生又復彼時鬘莊嚴天有二種根和合行欲如閻浮提男子不異有一勝法不淨不出彼心欲發逝相知已身則和合有愛風出而受欲樂即於彼時經七日中住天女藏七日滿已右脇而生即於生時有天善香第一可愛有種種華相繫為鬘生在胸前彼時復有妙香普熏滿一由旬隨風徧行彼時復有雜色鬘生所謂白色黑黃赤色毗瑠璃色閻浮汁色清淨勝妙缽頭摩色種種雜色銅色火色如是妙鬘乃至未死不萎不蔫常有善香以是義故名鬘莊嚴彼鬘莊嚴天宮之處有妙天樹不長不短其汁極甜味如甘露其枝垂下而復清淨種種樹林處處和集彼樹有果八分和合天味相應彼果形量如頻螺果隨彼天心憶念何食於彼果中隨念皆得應知彼天食如是果不名摶食於彼地處遠離棘刺妙華莊嚴復有地處有青輭草復有地處金沙徧覆金角上出復有臥處自然而有種種敷具復有天女清淨

無垢妙衣莊嚴徧舉一眉而作戲笑種種衣服莊嚴其身又於彼處第一勝樂行住具足於彼天年壽二百歲命欲盡時則有五相何等爲五一謂彼天所依之樹枝心萎蔫頭低卷屈其華失香二於彼樹心不喜樂三則鬘萎四天風涼變爲熱觸五諸天女心生憐愍皆悉憂愁一切同聲而說偈言

具足天甘果　饒種種天樹　多有天婇女
天勝妙樂處　天中福德盡　捨已而離去

彼諸天女圍遶天子發聲大喚唱如是言無常甚惡無憐愍意如是天子有愛念心今不自在於此處退願天童子速生人中如是天女懊惱說已彼天子身舉體熱發既熱發已身則普然火起一燄即退彼處身雖燄然不受苦惱既退彼已則見人中父母和合如是見已即便受生大仙當知彼鬘莊嚴天子生時云何處胎彼住母脇則有勝相若住藏中母則愛香喜樂華鬘樂種種果青林叢樹受用心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦又彼福子住藏中故復有善相或夢見城種種寶物市易之處種種華鬘以散道巷應知彼母有如是相復次大仙如是童子於鬘莊嚴天中退已既生人中若見鬘者生勝愛心樂鮮白衣身色殊勝心無黠慧不愛多婬樂多戲樂若行住等悉皆迅疾樂見戲處好尚細衣愛好樹林見他財富多設方便希望欲得大仙當知鬘莊嚴天退生人中有如是相

毗耶娑問經卷上

音釋

蹲踞 蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足據手如獸之直前足而坐也

躡 尼輒切履也

皺 側救切蹙也皵也

穊 几利切密也

⿰氵塹 七豔切遶城水也

楯 堅尹切兵器也干櫓之屬

鎧鉀 鎧可亥切亦鉀也鉀古洽切

栰 房越切簰也大曰栰小曰桴

⿰面干⿰面黽 ⿰面干古旱切面上黑⿰面干也⿰面黽以證切面上黑子也

⿱宀坐重 ⿱宀坐烏本切與穩同

輞 文紡切車輞也

萎蔫 萎於爲切蔫於乾切萎蔫謂枯悴也

毗耶娑問經卷下

後魏三藏法師瞿曇般若流支譯

復次大仙四大天王天生退之相復應當知
如是大仙若於貧人若於病人生憐愍心若
衣若食病患因緣所須醫藥隨時給施爲除
寒苦道巷植樹行人坐息造立池井溝渠水
槽給施一切如是信心喜心施與彼人以是
善業因緣臨欲死時身無垢穢亦不羸瘦身
色不變不臟不爛一切身分不受苦惱聲不
破壞諸親眷屬悉皆聚集無分散者故不憂
惱不患飢渴脚不伸縮不受苦惱不失便利
境界不閡故不愁苦諸根不壞彼人如是一
切樂足不苦惱死若捨身時識心歡喜見四
天王諸天之衆在樹林中戲樂之處見天衆
已死屍面色如生蓮華口出好香其香猶如
阿娑婆香種種華香隨風熏屍彼死人識見
四大王天中生處父母相近爾時天中彼父
天子在戲樂處遊行嬉戲欲心起發右手摩
觸天女髂下以摩觸故識託懷中至滿七日
乃有頭髮具足莊嚴天童子生生即知欲戲
笑歌舞一切皆能復次大仙彼四大王諸天
住處所有宮殿純金爲地種種莊嚴種種彩
色彫飾分明百千天女在天宮殿有百千樹
妙莊嚴枝有隨意風觸身受樂復次大仙彼
四大王天衆住處城隍平正其城四方縱廣
八萬四千由旬大仙當知於彼林中有天寶
珠以爲燈明踈妙繒綵以衣樹身懸旛枝上
樹極柔輭諸天見之心生愛樂於彼林中吹
笛拍手琵琶鼓等和合樂聲在彼窟中復次
大仙彼天童子種種食力所謂摶食天飯善

香能生天力香色味等功德具足有天粳米名蓮華光自然而熟甜如甘露種種色味具足相應有二食盤一是金盤一是寶盤隨彼天子所須飲食何者何等如是如是彼彼飲食皆盤中生復次大仙彼天爾時牟佉離汁生彼盤中即變名爲華阿娑婆彼有善香其汁清冷飲則涼樂又復彼香令天童子醉樂怡適復次大仙彼四大王子隔宮殿周帀常有妙好華蔓多饒妙華莊嚴殿柱以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛有諸天等娑羅那恒上攀樹枝有百千柱牀卧之處有諸天童子及天女在中行坐令彼宮殿端嚴勝妙彼女殊勝身相舉動皆可觀瞻天衣光明莊嚴其身妙聲環釧以姿其媚善香妙色欲心相應身極輭弱歌舞戲笑恒常不絕亦有姿媚兩兩共合出美妙聲與笛一音彼天宮殿如是具足復次大仙彼天宮柱金寶間錯懸以繒旛處處垂下復次大仙彼四大王受勝欲樂提頭賴吒毗樓勒叉毗樓博叉拘毗樓等彼四大王在宮殿中喜笑歌舞嘯詠等聲天食充飽諸根喜樂善愛意生彼處勝樂皆悉具受復次大仙彼四大王天衆之中諸天童子長臂洪直不麤不細行如醉象具丈夫力柔輭之身具足天相彼天行時則有勝香熏一由旬復次大仙彼壽天年五百歲命無中天傷彼處勝樂一切具受開眼看視有喜愛相彼諸天衆多有戲處謂蘇婆伽荼迦之處迦曇婆迦及毗摩羅光明莊嚴林王之處闍那迦等勝戲樂處有如是等第一香處受用心喜彼諸天子行彼處已華珠金寶間錯階陛其

階方正勝妙莊嚴名寶珠階百千天女妙聲歌詠珠寶樂器自然出聲多受欲樂福盡命終則有相現初則失影不聞華香迦陵頻伽天女妙聲耳不復聞大仙當知又天衆中彼天童子於天宮殿衆集之處至日不往彼宮殿中百千天女樹生瓔珞有妙勝華俱翅羅聲欲鳥之聲林中具有心不生樂在地旋轉衣裳垢膩其身蒸熱悲苦看視地上旋轉於華帳處心不喜樂身中汗出彼目當開今則眄瞬彼處動轉如魚出水爲日所暴翻覆迴轉獨在地住天女見已皆來圍遶詳共悲哀同聲啼哭如是說言何期愛人欲向何處何期第一種種莊嚴柔輭之身異異無垢胷臆寬博兩肩可喜平正之身柔輭之身何期戲處遊戲常樂種種處行今忽捨我復捨天宮欲向何處彼諸天女既傷歎已復說偈言

種種善心作　天樹妙莊嚴　此四大王處
多饒飲食樂　有四柱相應　福德天勝處
多饒天女愛　豐華善心喜　何忽惡無常
今捨此而去

彼諸天女如是圍遶大聲號哭涎出聲壞並啼並言可憐可愍彼諸天女作如是言離而遠住復伸右臂取華散之作如是言生善道去居善道去向人界去生福處地信心犁之應知彼天如是之身彼欲死天既聞此已如是思惟自知身死極大愁苦舉體蒸熱以蒸熱故身則銷洋猶如蘇渧於彼死處墓田之中銷洋盡壞身體萎蔫有掃風來吹彼天身作一千分碎末散去徧在虛空於彼處退欲受人身見閻浮提父母和合彼既見已歡喜

愛樂即彼處生初受生已其母相出所謂喜笑欲得勝食不喜食肉喜著赤衣光明之衣樂見人衆聚會之處於兄弟等生勝愛心藏内脇中不受苦惱無有涎唾又不惡心無有身病在彼藏中善具足手然後出生彼既生已端正好色見者愛念彼若增長聞四天王心則歡喜修行施戒飲酒不醉心常醒悟身則肥鮮恒以衆香莊嚴其身愛林戲處心多欲染自身諸根樂近婦女數數飲食樂好美饍常修歌樂身體膩潤不黑不白其眼猶如青毗瑠璃大仙當知四大王天退生人中本性如是四大王處所熏相續有如是相復次大仙若有衆生捨離殺生信心清淨修行布施離偷盜已以佉陀尼蒲闍尼食黎何朱沙餘所須物衣裳財物寶珠金等捨以布施信樂心喜以諸華等而爲供養禮拜塔寺奉施供養命終之時身不壞爛膩垢便利臭穢皆無心生歡喜自憶念身所作善根臨欲死時則有相現面如金色鼻正不曲心不動亂咽不抒氣亦不咳嗽及上氣等身不蒸熱根不破壞節脉不斷身不苦惱在於卧處身不迴轉語聲不破復次大仙如是衆生或熱病死或中毒死或貪華果而上樹上墮樹而死或食好食不消故死彼欲捨陰内識往見三十三天宮殿莊嚴有珠金寶及金剛等於分分處種種間雜作金魚形摩伽羅形莊嚴殿門門上金幢有種種樂迭相打觸出美妙聲能令心喜饒種種枝相應好樹莊嚴林中謂憂荼迦娑羅栴檀香汁作泥以塗地處金色彩畫白眞珠帶徧懸樹下地皆柔輭常有莊嚴

一切時淨有好金沙徧布其地遶天珠炎以爲燈鬘多有天女天所分處光明莊嚴常作天歌美妙音聲肘後莊嚴胷有瓔珞咽半瓔珞臂釧指環及耳璖等種種莊嚴端正天女大仙當知三十三天諸天之衆彼處天子當於爾時遊戲受樂受諸欲行彼於戲處樹林中行心生愛喜彼福德識見彼天上天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手中華生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言君今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其妻得天童子如是二天心生喜悅如是童子七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足彼天未生七日之中如是憶念我某處退生此天中某我父母我作善業如是思惟極生喜心喜心生已生則欲發有欲即癡彼樂欲者遥見宮殿天戲樂處如是見已希望欲得即便行往詣彼戲處如醉象行臂如象手洪圓纖長胷則平正臂如金色上下身麤中身則細行則詳審深心勇健腰如弓弝背骨平直兩脞洪滿如芭蕉樹善知天法髭髮短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取以嚴身天無病苦身有善香著妙天衣色相殊妙天華嚴身於宮殿中次第漸行彼處見有無主天女見天童子一切悉來圍遶而住作如是言聖子善來善來聖子此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今色少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷之色我身猶如雲中電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處波離

耶多俱枳陀邏俱邏婆迦多有枝心柔軟可喜而爲莊嚴六萬天女娛樂此處今相娛樂奉給聖子餘宮殿處皆悉不空彼有琵琶鼓笛等樂種種音聲天敷莊嚴師子座處自然出生彼天既見種種莊嚴妙好旛蓋如王受位坐師子座彼天童子亦復如是坐師子座彼既坐已諸樂器中出可愛聲普一切箱唱聲說言此善衆生於閻浮提造福德業而來生此天宮殿中語天女言汝來汝來速近此處可爲戲樂善作歌舞樂此天子此於人中作善根者此聲出已六萬天女彼樹林中兩手取華善香莊嚴第一天衣名頭居羅彼衣輕踈勝上珠寶以爲脚釧釧有妙聲如是婦女而來近之奉給供養彼諸天女端正可喜猶如初月面如蓮華其香猶如阿娑婆華如是婦女來近童子作如是言如是聖子我以一切所須之物供養供給隨彼所用此是童子自善根力和集所得自福所攝於今在此受天欲樂如是大仙彼天童子天女相隨三十三天歡喜園林衆雜林中白衣石上有勝光明娑毘都林佉羅佉囉陀陀羅迦池泉流水阿吒婆迦妙色好華波離耶多俱枳陀羅在如是等戲樂之處第一涼樂彼處無有大力惡風彼處彼處林中多有若干妙聲衆鳥多有天華亦饒天果皆有妙香毗瑠璃珠牟娑羅珠及碼碯等種種寶珠以爲燈明復有衆蜂及諸欲醉俱翅羅等種種諸鳥有美妙聲有他養鳥有金翅鳥此鳥青咽以妙珠寶間錯其身毗瑠璃嘴長而嚴好有種種聲娑陀離多美妙歌聲於彼林中有種種華雜色

間錯莊嚴其地彼天童子在如是處受諸欲樂復次大仙三十三天宮殿地處有妙池水清冷如月八分具足清而無垢復有勝妙百葉蓮華開敷鮮榮其池岸邊寶樹莊嚴華落在地如是功德微妙之水天子天女於彼池中相隨戲樂彼於戲處如心稱意若須食者有種種寶間錯槃生隨其所須皆悉具足食色香白如君陀華拘物陀華如雪等色色香具足天女斟張奉天童子食足安樂尋即銷化離辛澀苦三種食過如是食者天力無上名曰蘇陀在彼槃中摶而食之如業所得大仙當知若人施時垢心布施得報亦爾同一槃食食摶色異有赤摶者有黄摶者有黑摶者身服一種成就一色而槃中食異異不同如是大仙若人施已心生悔熱彼業得報食色則劣復次大仙三十三天有戲樂處彼處名爲尸利沙紺有種種樹枝華嚴好種種天樹百千和合地處清淨猶如玻瓈無垢柔輭復有天樹華果具足如是處者非欲者住尸利沙迦清淨之處天女不住如是勝妙尸利沙紺戲樂之處一切樹林常有好華如是華林常有諸天在下語說大仙當知我之所有聲聞之人諸弟子中最爲勝者所謂長老伽婆波帝於婆羅門種姓中生遊心禪思慈心悲心三昧眼開住慈三昧於七日中息不出入大仙當知彼時既入慈三昧已心若須風則有風吹若其不須則無風吹劫盡燒時地爲一焰彼身乃至如芥子許亦不能燒若須彌山墮其身分於節節上即令停住不能令動若復難陀優波難陀二惡龍王毒力熾盛

彼惡力毒若以氣噓能動須彌如是毒力四大海水能令味鹹大仙當知如是大力惡毒龍王伽婆波帝三昧力故能令無毒又復大仙彼時長老伽婆波帝尸利沙紺戲樂處行彼諸天女染欲心强或因遊戲至於彼處若見長老伽婆波帝生愛信心能以天中曼陀羅華居世賒迦如是等華散而供養合掌禮敬又復彼處三十三天諸天子等圍遶供養如是長老伽婆波帝奉以天飯天甘露汁施令飽足於日日中如是供養伽婆波帝於彼林處樹枝搖動深處遊行爲彼天子數演伽陀優陀那尼陀那伊帝毗利多迦闍多迦裴不略阿浮多達摩毗尼修多羅優波提舍阿波提舍令彼天子聞已生信心喜悅樂故在彼處天妙宫殿坐禪讀誦遊行止住亦復遊

彼尸利沙迦戲樂之處復次大仙三十三天有善法堂天衆集處大仙當知善法堂柱八萬四千彼柱皆是金寶金剛若牟娑羅及迦羅婆若碼碯等勝栴檀椽並比在上鈴鬘妙聲金沙覆地大仙當知彼善法堂垂天繒旛竪立寶幢懸旛在上復有樂聲琵琶箏笛大鼓小鼓拍手吹貝簫嘯美音天子天女手如妙華柔輭之狀如樹枝心迴相執手心生愛喜口常含笑彼天童子彼天婦女如是受樂大仙當知彼善法堂多天集處種種珠寶閒錯其地彼地青膩如毗瑠璃滑而無垢猶如淨鏡多饒天華種種香末遠離風日青虫蚊虻如是等過無有眠睡懈怠頻申彼善法堂樂觸風窻重樓屋壁種種莊嚴閒錯之文形如半月狀似牛眼天網縵覆鵶尾妙門寬大

廣博有樂觸風寶鬘莊嚴徧散妙華善香馨馥多饒無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍等過遮相染欲愛心堅固頻淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂大仙當知彼善法堂四方四角四相寬博多有樹林邃密雲闇有種種華戲樂之處如是樹林廣百由旬分分處處種種端嚴有金蓮華復有散華徧布其地復有種種微妙歌聲有種種樹其樹名爲居迦那陀波利耶多拘毗陀羅如是等樹處處多有以爲莊嚴復次大仙彼善法堂一切所須金寶金剛若牟娑羅及迦羅婆復有日珠毗瑠璃等各有大聚無主無護多饒財物金寶之藏彼一切物一切寶聚皆悉莊嚴善法堂處彼諸寶聚有種種色以爲莊嚴彼善法堂周圍復有百千戲處以爲莊嚴無熱無惱種種衣服嚴飾其處復次大仙三十三天於戲樂處嬉戲樂行一切皆來集善法堂娛樂喜樂復次大仙三十三天善見宮殿淨如月鏡多有香華垂鬘莊嚴有千天女嚴飾微妙遊戲娛樂媚眼眄視奮動眉面猶如亂波行虛空中以種種華莊嚴其身善見宮殿莊嚴如是多有珠瓶在宮殿中鈴網簾障出微妙聲以爲莊嚴若馬若象行在宮殿脚足傷地則起金塵彼處多有端正天女身著寶珠赤色光明若嗚若抱若捉衣裳令彼戲處殊勝奇妙復次大仙善見宮殿有六萬柱彼柱皆是天妙金寶以毗瑠璃及金剛寶爲柱頭間種種雜寶間錯其柱彼宮殿中汁香葉香沉水等香種種香熏復有種種善香勝熏

帝釋天王在彼勝處百千天女之所圍遶帝釋王手執金剛牙在寶殿上娛樂戲樂復次大仙三十三天因陀羅王九千龍力帝釋王臂如天象鼻身色如金鮮淨無垢形體平正身中則細上下分麤骨節不現體實不虛髮毛旋動清淨無垢身有光明衣則舒長知因陀羅所作釋論能破諍論多有無量百千天子常隨親近天林宫殿及遊戲處隨逐遊行金繩絡身天妙瓔珞若半瓔珞莊嚴其胷其身勝妙不細不麤中腰則細二髀平等常以白飯甘露汁食百千天女目矚視之眉頰端正彼有醉象耳扇生風風聲美妙復次大仙彼大天王因陀羅主身脉不現香氣勝妙如善華香彼大天王輭美音聲大仙當知彼大天王自身善香若天白象欲發極醉聞王身

香即時醒解復次大仙因陀羅王身量高下與餘諸天乘馬之量高下平等因陀羅王身色勝妙見王身者金像不現爾時毗耶娑大仙白佛言世尊希有世尊彼帝釋王大因陀羅甚爲勝妙實如世尊聖法具足所說不異佛言大仙汝以何義如是美歎此無常身大因陀羅而言希有心生驚怪譬如伎兒巧以泥團造作種種人畜等形又縛葉等插華在外以諸彩色畫爲軍衆木爲機關彩畫彫飾如採生華畫飾莊嚴不過少時華則萎舊如以燈炷置於爐中以火燒之則有光明帝釋王身亦復如是大仙當知阿泥樓大父母所生其身力大大仙當知因陀羅王所有身力阿泥樓大父母所生身力爲大復次大仙汝今且觀阿泥樓大神通身力如是說時阿泥

樓大心即憶念如來加我如是念已即入三昧入三昧已身如金色即有天王新勝金冠如洋金色在其頭上寶珠垂下傍面連肩動摇相摩珠髻青髮身體色潤有勝光明目如天上勝毗瑠璃其色紺青復有珠寶牟娑羅寶迦羅婆寶日珠等寶莊嚴身臂彼以化力令身如是復出天香徧諸大衆一切普熏彼毗耶娑見其身已心則變動從座而起合掌恭敬生希有心高聲唱言予予善哉何何快哉我得人身有果不空我於今者到如來所如來今者作一切智相應語說令我今者得見如是未曾有法爾時世尊語毗耶娑大仙人言汝意云何若因陀羅帝釋王身阿泥樓大長老之身如是二身何者爲勝爾時毗耶娑大仙白佛言世尊因陀羅王身阿泥樓大身百分之中不及其一於千分中亦不及一阿泥樓大身色具足如來語言如是大仙勿生歡喜以作福德發如是願故得彼身爾時大仙毗耶娑衆歡喜心開白佛言世尊惟願世尊更爲我說三十三天佛言大仙三十三天帝釋天王第一天后名曰舍支百千天女住歡喜林有種種華開發光明集在其身頰如蓮華脣色猶如金頻婆果第一光明微細衣服林間戲處安行遨遊以天莊嚴善莊嚴耳寶釧天珂莊嚴手臂以好瓔珞及半瓔珞莊嚴其身脚著寶釧釧有妙聲種種音樂歡喜林中如是遊行頰分寬博妙華散地在上而行裔下陰上有細毛文妙寶跨衣行則聲出目青而寬開而有媚髮青長黑一一毛旋鼻隆而直遠離瞋嫉鬪諍等過瞋怒皺面波

奮動亂皆悉遠離身無藏過大仙當知舍支天后有喜欲力勝彌樓山第一勝處彼處廣長多有樹林其樹饒枝暎障之處心生愛樂微風吹華動散出香復觸其身舍支身形不長不短不麤不細其面嚴好如開蓮華口出妙香善巧語說增長佛種大仙當知三十三天一切天衆身體皆香無有病患於遊戲處若於宮殿如是遊行復次大仙三十三天壽命千歲彼天彼處如是行已至命盡時彼天宮殿本未曾有五種相出應如是知何等爲五池有清水猶如玻瓈冷而有文有樂觸風彼處多有種種枝華既入池已油膩汗出既見如是油膩汗已心生疑慮即便出水走向樹林彼既速行天女見之順後急行與共相隨既到一樹即便住坐既住坐已天女憂悲

發聲歎息咽中聲破如是問言聖子今者何故捨我獨在樹下此有何樂如是說已彼天童子以憂歎聲語天女言我頭額上從本以來未有膩出如是說已於兩腋下即有汗出而彼天女見汗出已捨離遠去彼見天女遠離身已心生憂懼出入氣麤氣麤出已其心發熱心既熱故頭上妙鬘本未曾萎今者則萎鬘既萎已衣未曾垢今則垢出天敷卧處不樂不樂彼諸天女見如是相心即思念此天童子死相已出將欲破壞知其必死聞其氣臭不可堪耐即爾遠之圍遶而住以聞其臭憐愍悲歎咽喉聲破口不能正作如是言何期第一柔輭身天在戲樂處林中行者此三天處如是池水有鴛鴦鳥善法堂處歡喜之林鵝王鴛鴦曼陀耆泥池水香潔多有樹

林樹名象塵波利耶多俱者多羅在彼戲處多有蜜蜂在雜林中以爲莊嚴常此處行今忽捨我去向何處五相既現壞破欲去彼諸天女如是啼哭復更啼哭彼見啼哭心則破壞生大怖畏其身發熱眼目亂視如行道路失伴之人亦如賈人海行船没亦如遺失如意珠者心輿躃地如大力風能墮山角無常大風令天子墮亦復如是彼身蒸熱在地旋轉如伽樓羅所捉龍子生大怖畏舉身戰動兩手合掌向天女言我今患熱汝來汝來可以手掌摩我令冷如是心急身熱欲然如是身心俱受苦惱彼諸天女憂悲燒心住在遠處心生憐愍憂悲苦惱身不能近不摩不觸於樹林中取枝華葉舒手遥置天子心上作如是言童子今者天福德盡願汝速生閻浮

提處彼天聞已知必定死高聲唱言何期苦哉何期苦哉此三天處乃是惡處如是種種具足莊嚴戲樂之處第一宮殿受諸戲樂多有天女種種愛染繫縛心已忽於今者趣於死道住在遠處如是說言願汝死已生閻浮提彼天如是數思惟已聞彼語已舉身欲起極生悲苦啼哭而言何期苦哉歡喜樹林種雜樹林白衣石上遊戲坐處何其善法波留沙伽波利耶多此毗婆闍曼陀者尼大波流沙迦如是宮殿第一宮殿堅固門扇一切和集我今忽捨此天宮殿不得自在而便退此三十三天命欲盡故於自宮殿不能復見惟見天女低面向下以手拭眼引氣破面彼欲退天復作是言我於今者欲行死道何期汝等是我所愛不共我語我今欲行生死長道

愛人可來急抱我咽我從今已不復見汝汝亦如是不復見我如是天處何期甚惡業果盡已闇無所見云何此處三十三天欲退之時皆悉空耶云何此處三十三天豈無琴樂拍手等耶而我今者不復聞聲何期此處三十三天第一可愛天乾闥婆天色莊嚴金剛堅地如是千眼帝釋天王復有何等福德眾生和集往彼而得見耶波利耶多俱枳陀羅諸樹華鬘在我頭上何期萎蔫彼欲退天如是號喚三十三天聞彼聲已一切愁憂取種種華以自莊嚴清淨鬚髮帝釋天王百千天眾而為圍遶天后舍支天女圍遶那羅達離支多伽大般遮尸棄敦扶盧等天乾闥婆天樂歌聲美妙音聲而來向彼欲趣死道五相出者既近見已一切如是生憐愍心同聲唱言何期苦哉此惡無常無有悲心帝釋天王見彼如是欲退天已梵聲說言我等一切法皆如是莫生愛著當斷愛心若不斷愛則生惡道諸餘天子亦復如是一切同聲如是說言君善道去生於人中一切眾生造業之地如是說已彼欲退天心即念言我今實退即時合掌向彼天眾如是說言三十三天一切天子惟願忍我我退時至彼時天子引氣直視有二相生蓮華葉眼一切莊嚴皆悉失沒彼諸天子見欲退天離莊嚴已取曼羅婆居世舍耶居迦那大如是等華遙散其身即作天樂琵琶鼓笛種種音聲而以樂之彼見如是供養身已雖退天處心生歡喜於閻浮提心生希望眼中淚出其聲則麤因有時業法集相應盡命命盡死已伽阿那風吹彼死天

彼風善香吹之令散如是散已即時遠離三十三天不知所在無有處所不能生他若想若知彼既退已生於人間在胎藏中母則相現喜笑歌舞心喜染欲心常歡喜喜樂華果樹林之處樂著種種雜色衣服常喜飲食雖住藏內毋脇不苦不樂邪欲心喜善香華鬘莊嚴卧則善夢非顛倒見大仙當知三十三天退生此時住毋藏中有如是相大仙當知其毋爾時一切藏過皆悉遠離後則出生大仙當知彼時童子既出生已身分平正掌文成就可喜柔輭腰細齒密身體柔輭其心愛樂勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林戲處身有勝香大富豐財金寶具足大姓種族常行施戒欲心多者則生貧家心喜布施不黑不白手足齊平一切見者皆悉愛敬性愛論義其心柔輭少於瞋心樂行他妻於自妻妾不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀大仙當知三十三天退生人中本性如是世尊說已毗耶娑仙一切仙衆心生歡喜歎言善哉

毗耶娑問經卷下

音釋

臍祖奚切肚臍也　階陛階古諧切砌也級也陛傍禮切升堂之階也　盻瞬盻普患切目流視也瞬食閏切目動也　抒丈呂切引而泄之曰抒　弝必駕切弓弣也手執處爲弝　髭將支切口上鬚也　鵄赤脂切　頰額頰吉協切輔頰也額五革切額也　腋羊益切左右肘脇之間曰腋　懊烏皓切懊惱也　躃必益切不能行也

大方等大集經

北涼天竺三藏曇無讖譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大方等大集經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中往古諸佛本所住處大塔之中諸大菩薩之所讚歎其地潔淨微妙最勝諸佛法座諸天龍鬼乾闥婆等常所稱詠又能增長無量善根常有諸佛微妙光明成就無量無邊功德具足諸佛所行之處如來得成菩提道已轉妙法輪調伏無量無邊衆生於一切法而得自在世尊逮得一切法中無礙智慧能善分別一切衆生諸根利鈍永斷一切煩惱習氣不待莊嚴了知諸法與大比丘僧六萬八千一切調伏斷煩惱習氣皆是佛子善解深義悉是福田能斷諸有得淨戒果不生不滅復有

無量諸菩薩僧具無礙智甚深智無知智大慈大悲降注法雨能施一切甘露法味於諸衆生等心如地增長成就助菩提法智慧光明能破黒闇悉能照明善惡之道能開衆生善心蓮華能令衆生善根成熟增長善芽乾煩惱濕具智慧翼遊空無礙喻之如日善能增損衆生善惡喻之如月爲諸善本如須彌山至心寂靜修行梵行不爲世論之所動轉安住無上出世之法能見諸佛一切世界積善法藏猶如大海具足成就諸陀羅尼寂靜聖行及大慈悲清淨莊嚴定慧二目久已遠離深法怖畏無量劫中所修菩提未畢竟者終不休息成就菩薩所有功德其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩見一切田莊嚴瓔珞菩薩摩訶薩不斷如來性出世意菩薩摩訶薩爲諸衆生示現細行神足菩薩摩訶薩無量樂説無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩淨衆光自在王菩薩摩訶薩善能論解字義廣説論議神足菩薩摩訶薩無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩如是等菩薩常與如來同止共住如來常爲分別宣説菩薩所行法門之法爾時如來成正覺道始十六年廣知衆中多修梵行悉來大集堪任受持菩薩法藏爾時如來即作是念我今當於如是無量象王衆中宣説菩薩所行之法先當示現諸佛如來大神通力爲諸菩薩令知諸佛深境界故爾時世尊即入三昧其三昧名佛境神通實見衆生以佛功德威神力故於欲色天二界中間出大坊庭猶如三千大千世界定福二力之所成就其處堪任佛所遊居復出大光其

明清淨遍照十方諸佛世界能令衆生得知足心於諸天宮最爲殊勝能勸十方放逸菩薩其坊四帀白瑠璃樹眞金爲牆功德寶室碼碯垂簷雜寶欄楯白眞珠網以覆其上種種旛蓋以爲莊嚴衆香塗地燒散雜香十方世界衆生所有上妙莊嚴悉於中現安置無量百千萬億師子法座其座各有無量雜色柔輭敷具能令衆生歡喜愛樂諸四天下各以七寶作四梯陛金剛階隥廣十由旬如其行時出微妙音如四天下三千大千世界亦復如是爾時世尊從三昧起大千世界六種振動亦放無勝最大光明即與聲聞菩薩大衆前後圍遶欲往彼坊一切諸天尊重讚歎香華妓樂塗末燒香曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華等以爲供養能動無量無邊世界光明遍照無不大明示現諸佛神通福德當爾之時耆闍崛山一切大衆忽然不現隥中階節上昇虛空時無量億諸天龍等及不護神妓樂神非天神金翅鳥舞神腹行神嗜肉神善餓鬼神聾耳鬼神住廁羅刹厭人鬼能狂鬼影鬼産乳羅刹持髮鬼常醉鬼如是等衆悉侍從佛以天香華微妙天樂而供養之爾時四天王合掌長跪以偈讚佛

如來光明勝一切　能壞三惡道黑闇
今我歸依樂依止　薩婆悉達無上尊

時四天王與諸天人偈讚佛已尋侍佛後爾時帝釋與忉利天人於其界次階上見佛以天香華微妙妓樂而供養之以偈讚佛

如來具足大神通　所得大悲無能勝

以佛功德嚴十方　我今敬禮無與等
時天帝釋與忉利天偈讚佛已尋侍佛後爾
時夜摩天王與夜摩天子於其界次階上見
佛以天香華微妙妓樂而供養之以偈讚佛
無礙智慧無有邊　善解衆生三世事
一心能知無量心　是故稽首禮無上
時夜摩天王與夜摩天子偈讚佛已尋侍佛
後爾時兠率天王與兠率天子於其界次階
上見佛以天華香微妙妓樂而供養之以偈
讚佛
佛知諸法如幻炎　無受無作無字說
愍衆故說不可說　記說無我知法性
時兠率天王與兠率天子偈讚佛已尋侍佛
後爾時化樂天王與善化樂天子於其界次
階上見佛以天華香微妙妓樂而供養之以
偈讚佛
如來具足得十力　知諸法界如虛空
無色哀愍示形色　其心平等示衆生
如來常行世尊行　爲衆生故行世行
開無分別諸法界　我今敬禮非天人
時化樂天王與諸天子偈讚佛已尋侍佛後
爾時他化自在天王與他化自在天子於其
界次階上見佛以天香華微妙妓樂而供養
之以偈讚佛
如戒而住寂靜地　修集無上三昧定
其智無礙無有邊　我禮畢竟解脫者
大慈大悲微妙語　眞實能知道非道
勇健精進力無勝　我今敬禮無能動
常能修習三解脫　無能稱讚盡其德
烏雖不同金鳥飛　亦能任力而遊翔

我今如烏任力讚　唯願哀愍受微歎
不種不收其果實　不讚如來無解脫
憐愍爲莖智慧葉　三昧爲鬚解脫敷
菩薩蜂王食甘露　我今禮佛法蓮華
大悲智慧光圓滿　能破衆生無明闇
其戒清淨衆樂見　我今敬禮佛法月
其心平等如虛空　香塗割刺心無二
能淨無量衆生垢　我今敬禮佛法河

時他化自在天王與諸天子偈讚佛已尋侍佛後諸天各各讚歎佛已爾時如來示現無量神通道力漸漸至彼七寶坊中如四天下見佛上昇三千大千世界所見亦復如是爾時世尊至寶坊中昇師子座聲聞菩薩各各次第坐於寶座爾時世尊入佛三昧其三昧名無礙解脫一一毛孔放大光明其數無量如恒沙等照於東方無量世界南西北方四維上下亦復如是地獄蒙光衆苦得息其餘衆生除貪恚癡慈心相向如父如子爾時以佛功德力故其光明中說如是偈爲勸放逸諸菩薩故

如來精進無量邊　精進力過無量劫
誰能讚佛光明德　唯有十方諸世尊
爲勸十方諸菩薩　樂於放逸不修禪
釋迦如來放是光　召諸菩薩集此界
成就具足佛十力　能破世界諸魔王
世法不汙如蓮華　是其光明無有量
如來轉此無上輪　諸天世人所不能
爲諸衆生轉法輪　如本十方佛所轉
如來今者集大會　難見猶如優曇華
若有信心成就者　悉爲聽法至佛所

是光明中所說偈頌遍告十方勸喻一切諸菩薩等震動一切世界大地普施一切衆生安樂能淨一切衆生煩惱破壞衆生無明癡闇能蔽一切天魔宮殿光遍十方還從頂入爾時東方有佛世界名無量功德寶聚神通有佛世尊號淨大淨光七菩提分寶華無斷光王彼有菩薩名諸法自在功德華子遇斯光已與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

一切功德到彼岸　常爲十方佛所稱
無礙名號遍十方　大慈大悲釋師子
如來法界無差別　爲鈍根者說差別
宣說一法爲無量　如大幻師示衆事

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛東邊化作牀座次第而坐爾時南方有佛世界名曰佛光有佛世尊號無量功德寶彼有菩薩名曰寶杖遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

大慈法雲降法雨　常說無常空無我
以八正水滅結火　能長衆生諸善根
佛光能破無明闇　能誨放逸諸菩薩
能焦三有諸愛種　能示眞實道非道

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛南邊化作牀座次第而坐爾時西方有佛世界名曰光明佛號普光彼有菩薩名稱力王遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱

共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

於無量劫發善願　是故得身淨無漏
如來行業如虛空　無礙音聲遍十方
如來梵聲如雷音　此聲無業非因出
無聽無受無衆生　大悲何故音聲說

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛西邊化作牀座次第而坐爾時北方有佛世界名寶莊嚴佛號無量功德莊嚴彼有菩薩名大海智遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈歎曰

如來無上金光明　能壞一切世間闇
若有衆生遇斯光　遇者悉能壞煩惱
設身高出大千界　神通道力無邊際
是人不能見頂相　大悲曠世造何業

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛北邊化作牀座次第而坐爾時東南方有佛世界名曰無憂佛號能壞一切闇彼有菩薩名無勝光遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

無量界入一毛孔　亦不嬈害諸衆生
如來境界無知者　是故神通難思議
能令一身作無量　而其眞身無增減
雖爲衆生現神變　然其內心無憍慢

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於

佛東南化作牀座次第而坐爾時西南方有佛世界名曰善見佛號心平等彼有菩薩名大悲心遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

無量世中護禁戒　猶如犛牛愛其尾
見有毀戒生悲心　亦不憍慢讚己身
如來之心如須彌　十方邪見不能動
智慧甚深無得底　猶如大海難思議
佛自解脫一切有　亦令苦縛得解脫
所得解脫實無差　隨道行時有別異

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛西南化作牀座次第而坐爾時西北方有佛世界名曰壞闇佛號大神通王彼有菩薩名曰寶網遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

如來世尊猶如幻　而為衆生說幻事
實無真物故名幻　無有衆生說衆生
如人夢中見諸色　寤已真實無色相
為度衆生示世行　如來真實無世行

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛西北方化作牀座次第而坐爾時東北方有佛世界名曰淨住佛號心同虛空彼有菩薩名無邊淨意遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面作禮右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

佛知甚深諸法界　常樂寂靜修無想
及知衆生諸心想　亦說諸法如虛空
住一心中知三世　亦復能知種種業
不生心想衆生想　無量世修無相想

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛東北化作牀座次第而坐爾時下方有佛世界名曰樂光佛號寶優鉢華彼有菩薩名莊嚴樂說遇斯光已即與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛復於佛前以偈讚曰

無量智者佛真子　數如十方微塵等
於無量劫諮問佛　不盡如來一字義
是故如來智無邊　功德總持亦如是
名稱力勢無邊際　猶如大海十方界

時諸菩薩偈讚歎佛頭面作禮以已神力於如來下方化作牀座次第而坐爾時上方有佛世界名瓔珞莊嚴佛號大名稱彼有菩薩名一切法神通王遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

佛身身業無邊際　心口及業亦如是
唯佛能知佛三業　餘不知如虛空邊
如來無師無教者　是故衆生稱大師
諸佛法界叵思議　菩提法輪入涅槃

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以已神力於佛上方化作牀座次第而坐爾時一念中間十方無量諸大菩薩一時雲集大寶坊中爾時世尊即從三昧安庠而起謦欬之聲徹于

十方一切衆生悉得聞之聞已即於佛法僧寶生信敬心十方世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若人非人聞佛聲已身心寂靜以佛功德威神力故悉得覩見寶階梯隥於一念頃悉登寶階至寶坊中各隨其位次第而坐諸梵天人亦聞其音梵天大梵天梵師天梵衆天光天少光天無量光天淨天少淨天無量淨天無雲天福德天廣果天無狂天無熱天善見天樂見天阿迦尼吒天亦一念頃俱至寶坊見佛世尊頭面禮已次第而坐化作牀座爾時世尊見諸大衆皆已集會放眉間光其光名曰示菩薩力遶諸菩薩滿七帀已於諸菩薩頂髻而入爾時會中有一菩薩名諸法自在功德華子即入三昧其三昧名瓔珞莊嚴以三昧力故於寶坊中出師子座座高八萬億多羅樹七寶莊嚴散種種華爲諸衆生之所樂見能淨一切衆生之心爾時諸法自在功德華子菩薩摩訶薩化作如是師子座已從其三昧安庠而起合掌恭敬頭面作禮即於佛前以偈讚曰

日月光明壞現冥　佛光能壞三世暗
如來具足神通力　勝於一切諸天光
佛了法界無覺知　如幻水月無去來
無生無受無作者　眞實知已爲衆說
知色心中無色心　方便爲衆說色心
如來神通猶如幻　知諸法界亦復然
一切衆生心常淨　或時爲客煩惱汙
諸佛如來得解脫　示現神通等如幻
虛空無地無住處　如來之心亦如是
爲衆故昇師子座　如先諸佛說甘露

一切大衆無去來　亦無聽説無受者
諸法悉皆如虛空　唯願開闡眞實界
世尊受我師子座　願爲衆生師子吼
愍衆故演梵音聲　熾然智燈破癡闇
十方諸來聽法衆　悉來集會此寶坊
願佛當施大法施　破無量世貧窮聚

爾時世尊以大慈悲憐愍諸法自在功德華子菩薩摩訶薩昇其所奉師子寶座欲説一切諸菩薩行無礙法門具足一切佛法十力四無所畏入一切法自在陀羅尼法門入四無礙智法門入大神通法門不退轉法輪不退住處攝一切乘眞一切法界無分別法界善知一切衆生心根法界眞實堅固難沮能壞一切四魔怨讎調伏一切惡見煩惱獲得不共善權方便得大平等心無二故一切諸佛等入之處無罣礙處説一切法悉眞實故演説諸法非覺非非覺故十二因緣平等相觀故具足智慧大莊嚴故莊嚴佛身佛音聲故無盡念意行智慧故演説眞實四聖諦故能令聲聞身心淨故令辟支佛坐紹位牀故大乘菩薩得法自在故廣宣諸佛所有功德故解説宣示一切法故説諸菩薩大功德故裂諸衆生疑網心故摧滅一切惡邪論故增長如來佛正法故顯示衆生佛神力故以如是等諸因緣故如來昇于師子寶座爾時寶杖菩薩承佛神力入佛瓔珞莊嚴三昧以三昧力故能令大衆悉得種種瓔珞莊嚴時稱力王菩薩復承佛神力入蓮華三昧以三昧力故悉令大衆皆得妙華供養於佛及諸菩薩時大海慧智菩薩亦承佛神力入妙香三

昧以三昧力故能令大衆皆得妙香供養於佛及諸菩薩時寶網菩薩亦承佛神力入光明三昧以三昧力故悉令大衆身得光明時悲心菩薩亦承佛神力入無瞬三昧以三昧力悉令大衆仰瞻如來目未曾瞬時無邊淨意菩薩亦承佛神力入喜樂三昧以三昧力悉令大衆喜樂聽法時莊嚴樂説菩薩亦承佛神力入寂靜意三昧以三昧力悉令大衆遠離五蓋時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧以三昧力悉令大衆專念菩提心不忘失時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧以三昧力悉令大衆摧伏諸魔時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧以三昧力召此三千大千世界一億魔王來集寶坊至於佛所頭面作禮合掌恭敬咸作是言唯願如來廣爲衆生開甘露門我等皆因破魔菩薩威神力故當得遠離一切魔業於諸大衆心無妨礙佛言善哉善哉善男子汝等今已得離魔業以是因緣於未來世復當得離一切魔業善男子譬如一處百年闇室一燈能破汝等亦爾無量世中無明黒闇今日能破如日月寶光住信戒施慧禪定亦爾善男子汝等今者請佛説法以是因緣汝等當得破無明闇爲諸衆生作智慧明爾時衆中有一菩薩名法自在王白佛言世尊如來境界不可思議何以故如來發心將欲説法能令一切大衆雲集爲菩提故作大莊嚴大法神通無量世間得大名稱身心寂靜獲得解脱及得不可思議法界十方諸佛之所讚歎具足一切十波羅蜜成就通達善權方便能裂一

切諸魔疑網能滅衆生惡邪諸論能善分別一切法界逮得具足無礙智慧具念意行智慧勇健具足獲得四無礙智善知衆生諸根利鈍知衆生界隨意說法常能宣說清淨法界善解一切方俗之言能得一切清淨梵音具足成就慈悲之心諸邪異見不能令動不可破壞如金剛山具修三相建立法幢已度甚深十二因緣河斷於常見能調大衆無量劫中得不可思議法聚能療衆病如大醫王聞深法已不生怖畏三十二相八十種好莊嚴其身具足成就三十七品及八解脫身口意業純善無雜能令衆生悉來聽法世間之法所不能汙常受安樂常修法界惠施法寶於法無猒於諸有法心不染著猶如蓮華塵水不染明勝諸光智深如海紹三寶性調衆生界能開佛藏護持佛法具足無量功德智慧無量劫中修習莊嚴無量功德常欲獲得一行一心一色一處具如是等功德菩薩悉來集會唯願如來說菩薩行無礙法門利益過去未來現在諸菩薩等令初發心得不退故久發心者得增長故行菩提道得淨意故不退菩薩學佛法故一生菩薩瓔珞莊嚴故後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故定性衆生增長因緣故未定性者作因緣故未入佛法者令得入故已入佛法者敬佛法故樂三乘者說一乘故施於世間人天樂故世尊如來出世有如是等不可思議事世尊今此大衆一一菩薩悉能示現諸大神通是故諸佛及諸菩薩不可思議世尊云何衆生無明愛重雖見菩薩如是神通而故生於聲聞緣

覺畢下之心世尊菩薩初發菩提心時已勝一切聲聞緣覺世尊譬如有人捨諸瑠璃取於水精一切衆生亦復如是捨於大乘喜樂聲聞辟支佛乘若有衆生已發欲發阿耨多羅三藐三菩提心者如是之人悉當獲得如是功德爾時會中有三十億那由他百千萬億衆生天與人發阿耨多羅三藐三菩提心

陀羅尼自在王菩薩品第二之一

爾時世尊知諸菩薩悉已大集作是思惟今日如是善丈夫等咸欲得知諸法實義能持如來甚深法藏欲得聞受諸菩薩行無礙法門尋放眉間白毫光明名無所畏遶諸大衆滿七帀已於陀羅尼自在王菩薩頂上而入

爾時陀羅尼自在王菩薩承佛神力化作寶蓋猶如三千大千世界七寶莊嚴以覆如來寶座之上頭面作禮合掌長跪說偈讚佛

如來於法得自在　其光能破世間闇
世尊佛眼無罣礙　能見諸法眞實義
具足無量諸功德　無師獨悟諸法界
如來放光爲衆生　今入我身何因緣
我本所知念不明　陀羅尼眼亦如是
此光今來入我身　了了得知諸法界
身心獲得大清淨　受樂無上無有邊
我今已知佛境界　亦得樂說無礙辯
十方諸佛親近難　愚者不能師事之
我今承佛神力故　欲少發問利衆生
何因緣發菩提心　復以何義佛出世
何緣放光遍十方　復以何因示神通
何緣佛爲衆受記　願爲大衆分別說
今此大衆勝無上　悉能受持佛法界

此衆無魔及魔業　唯有開示佛法藏
我智淺近有邊涯　何能諮請無上尊
今問如來無邊智　云何得知諸方便
願令教誨諸弟子　我學已得法自在
得已能施大法雨　當報十方諸佛恩

世尊諸佛如來不可思議菩薩所行無有邊際是故我今欲問如來無上法王大慈悲衆爲利衆生問甚深義云何名爲菩薩之行以何瓔珞莊嚴菩薩能令菩薩所行清淨云何能壞愚癡諸闇云何能斷疑網之心云何菩薩爲諸衆生修慈悲心云何菩薩擁護衆生云何菩薩眞實能修菩薩之業善業不誨業唯願如來哀愍宣說又此大衆利根智慧能解佛語能知法界能達菩薩所行無礙法門能壞一切魔及魔業破大疑心能解諸佛甚深境界知衆生界衆生心性能見無量諸佛世界能護如來無上正法能於諸法得大自在爾時佛讚陀羅尼自在王菩薩言善哉善哉善男子能問如來甚深之義能善行佛無量行者乃能知汝發斯深問汝今至心當爲汝說菩薩若能成就具足如是功德當於諸法得大自在世尊今正是時唯垂宣說佛言善男子菩薩有四瓔珞莊嚴一者戒瓔珞莊嚴二者三昧瓔珞莊嚴三者智慧瓔珞莊嚴四者陀羅尼瓔珞莊嚴戒瓔珞莊嚴有一種謂於衆生無有害心菩薩若無惡害之心一切衆生常所樂見復有二種一者閉塞惡道二者能開善門復有三種一者身淨二者口淨三者意淨復有四種一者所求悉得二者所願具足三者所願成就四者所欲能作復

有五種一者信二者戒三者定四者念五者慧復有六種一不破戒二不漏戒三不雜戒四不悔戒五自在戒六無屬戒復有七種所謂七淨一者施淨二者忍淨三者精進淨四者禪定淨五者智慧淨六者方便淨七者善方便淨復有八種謂八具足一者無作具足二者地具足三者不忘心具足四者不緩具足五者諸根具足六者佛世具足七者離難具足八者善友具足復有九種一者不動二者不畏三者定智四者寂靜五者至心六者清涼七者結緩八者調心九者住調伏地復有十種一者淨身爲三十二相故二者淨口爲言無二故三者淨意爲解脫故四者淨田爲令衆生福德增故五者淨心爲調衆生故六者淨有爲行化衆生故七者菩薩名淨爲得如來諸功德故八者淨慧大神通故九者淨方便破諸魔衆故十者淨戒爲不共法故善男子如是等事名戒瓔珞莊嚴三昧瓔珞莊嚴有一種所謂爲諸衆生修習慈心復有二種一者質直二者柔輭復有三種一不虛誑二不麤獷三不邪諂復有四種一者不愛行二者不瞋行三不畏行四不癡行復有五種所謂遠離五蓋三昧復有六種所謂修習六念三昧復有七種所謂修七覺三昧復有八種所謂修習八正三昧復有九種一者菩薩修習菩提心及大慈悲心於一切無量衆生修習念心遠離惡欲不善之法有覺有觀寂靜喜樂得初禪二者遠離覺觀內得喜心至心思惟無覺無觀定生喜樂得第二禪三者離喜修捨具足念心無有放逸身受安樂

得第三禪四者遠離苦樂滅憂喜心非苦非樂修習捨念寂靜念得第四禪五者遠離色相修無量空相六者遠離空相修無量識相七者遠離識相修無所有相八者遠離無所有相修非想非非想相九者雖未成就善方便智以三昧力教化衆生復有十種一者觀法無有錯謬二者具足成就舍摩他三者精進無有休息四者善能了知時節五者至心受持善法六者寂靜其心七者觀身八者常觀法界九者心得自在十者獲得聖性是名三昧瓔珞莊嚴智慧瓔珞莊嚴有一種所謂心無疑網復有二種一者遠離疑心二者遠離瞋心復有三種一者遠離無明二者破無明㲉三者作大光明復有四種一者知苦二者斷集三者證滅四者修道復有五種一者戒聚清淨二者定聚清淨三者慧聚清淨四者解脫聚清淨五者解脫知見聚清淨復有六種一者淨檀波羅蜜有三種一者內淨觀法如幻二者衆生淨觀之如夢三者菩提淨不求果報二者淨尸波羅蜜有三種一者觀身如影二者觀口如響三者觀心如幻三者淨羼提波羅蜜有三種一者聞毀不瞋二者聞讚不喜三者若被割截及奪命時能觀法界四者淨毗棃耶波羅蜜復有三種一者不想二者堅固三者不見法相五者淨禪波羅蜜有三種一者不著諸法二者心不退轉三者所緣清淨六者淨方便波羅蜜有三種一者攝取衆生爲解脫故二者淨陀羅尼爲持法故三者所願清淨爲淨佛土故復有七種一者修四念處不取不著二者修四正勤不

出不滅三者修四神足身心清淨四者修於五根知根無根五者修於五力能破煩惱六者修菩提分知法界眞實七者修習聖道無有去來復有八種一者修定爲畢竟淨故二者修智爲壞闇故三者修知陰智爲知法聚故四者修知界智爲解法界等虛空故五者修知入智爲知諸法性平等故六者修知十二因緣智觀無我無我所故七者修觀諦智壞四倒故八者修習分別知法界智爲知眞實故復有九種一者觀無常想二者觀無常苦想三者觀苦無我想四者觀食不淨想五者觀於世間不可樂想六者觀諸生死多過患想七者觀解脫想八者觀離貪想九者觀於盡想復有十種一者觀於諸法猶如幻想二如夢想三如炎想四如響想五如芭蕉樹想六如水中月想七如影想八者觀於法界無增減想九者觀諸法界無有去住十者觀於無爲無有生滅是名爲慧瓔珞莊嚴善男子陀羅尼瓔珞莊嚴有一種所謂不失念心復有二種一者先受二者畢竟能持復有三種一者知義二者知字三者知說復有四種一者正語二者了語三者無礙語四者不謬語復有五種所謂五依一者依義不依於字二者依智不依於識三者依了義經不依不了義經四者依法不依於人五者依出世不依於世復有六種一者如說而持二者所言誠實三者發言人所樂聞四者憐愍語五者生善芽語六者時語復有七種一者利語二者莊嚴語三者無礙語四者無滯語五者無二語六者先知而語七者了語復有八種一

者知方俗語二者知鬼神語三者知諸天語四者知諸龍語五者知乾闥婆語六者知阿脩羅語七者知金翅鳥語八者知畜生語復有九種一者無畏語二者無縮語三者無難語四者知解脫語五者知如法答語六者知廣說語七者知次第語八者知說無常語九者無盡語復有十語一者壞疑網語二者開示界語三者開法門語四者開智慧語五者破闇冥語六者解一一字語七者讚歎佛語八者呵煩惱語九者分別根利鈍語十者開佛功德妙語善男子是名陀羅尼瓔珞莊嚴

爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

四莊嚴瓔珞　能端嚴大乘　所謂戒定慧
無上陀羅尼　能令三業淨　一切人所愛
永斷三惡道　是名戒瓔珞　如願得具足
獲得人天身　能修勤精進　是名戒瓔珞
能修無上定　得二種解脫　見無上涅槃
是名戒瓔珞　其戒不破漏　無上戒不雜
能得大自在　名瓔珞莊嚴　戒淨能淨施
戒淨能淨忍　戒淨淨五度　名戒瓔珞嚴
戒淨能淨有　淨大不放逸　無畏心不悔
是名戒瓔珞　戒淨得聖性　亦能淨身心
獲得無邊定　是名戒瓔珞　不怖畏不動
定得清淨有　能斷煩惱縛　是名戒瓔珞
能調難調根　能得大名稱　莊嚴自在心
是名戒瓔珞　能如說而作　能淨口四種
遠離諸煩惱　名瓔珞莊嚴　能淨自佛土
能調諸眾生　能修大慈悲　名瓔珞莊嚴
不作諸惡業　修於菩薩行　得十力無畏
名瓔珞莊嚴　能嚴大涅槃　能得大因果

慈心滿衆生 名瓔珞莊嚴 能離慳誑心
修柔輭四攝 斷愛瞋恚癡 名瓔珞莊嚴
能破五惡蓋 修習大念心 助道不放逸
名瓔珞莊嚴 具足於二翼 如法思惟義
樂喜住寂靜 名瓔珞莊嚴 於法無所疑
亦無癡亂心 眞實解四諦 名瓔珞莊嚴
持戒心無著 亦復不生慢 不取戒戒者
名瓔珞莊嚴 無上慧淨定 不知二淨慧
能了知三界 名瓔珞莊嚴 意淨不生慢
見不淨不輕 知法不可說 名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴智 智亦莊嚴慧 自他菩提淨
名瓔珞莊嚴 知法如夢幻 不說諸法無
能隨世間說 名瓔珞莊嚴 慧能莊嚴戒
戒能瓔珞慧 身口菩提淨 名瓔珞莊嚴
見法如水月 亦如熱時炎 說法如響相

如乾闥婆城 非法不作法 名慧瓔珞嚴
慧能莊嚴忍 忍能莊嚴慧 身口菩提淨
名瓔珞莊嚴 隨法不增減 解已調衆生
至心觀法身 名瓔珞莊嚴 慧能莊嚴進
進能莊嚴慧 不悔動心淨 名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴定 定能莊嚴慧 能說深法界
得無勝神通 能知諸方便 得無上總持
法土衆生淨 名瓔珞莊嚴 知衆根利鈍
壞煩惱諸魔 身心得自在 名瓔珞莊嚴
道無有去來 亦無去來者 非過非未來
非現非修者 不分別法界 能淨畢竟定
知諸陰入界 名慧瓔珞嚴 陰入界如空
無我無我所 生滅因十二 是名智慧淨
諦知第一義 亦知陰入界 於法不生諍
知三世無礙 分別三聚衆 能爲說三乘

能以三寶教　修三無相定　無相知一相
非幻知如幻　無說能爲說　空說於不空
諸法非常變　不毀壞法界　和合因緣故
流布於法界　是名爲眞智　不分別法界
知二動不動　知於二淺深　知二常無常
是名大淨智　常不失念心　了知於法界
知字及知義　於世諦無闇　一聞能持法
解了衆生語　能壞諸邪道　修於無上智
依無上四依　瓔珞大總持　我說功德鬘
爲嚴菩提心　於衆說無畏　善解天神語
能壞衆疑網　能開諸法界　能讚於三寶
勸人令供養　親近佛與衆　修習無上智
我說四瓔珞　能嚴佛菩薩　若有至心信
即得是莊嚴

大方等大集經卷第一

音釋

欄楯 欄落干切勾欄也楯豎尹切欄檻也　柔輭 柔耳由切順也輭而兖切亦柔也　梯陛 梯土鷄切木階也陛旁禮切升堂之階也　階隥 階古諧切梯也級也隥都鄧切登陟之道曰隥　翅 式利切翼也　嗜 常利切喜欲之也　甕 烏貢切　犛 莫交切髦牛也　謦欬 謦去挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬　瞬 書閏切目動也　麤獷 麤倉胡切踈也獷古猛切麤惡也　錯謬 錯七各切乖也謬靡幼切誤也

大方等大集經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之二

佛復告陀羅尼自在王菩薩善男子菩薩摩訶薩有八光明以是八明能壞諸闇淨菩薩行何等爲八一者念光二者意光三者行光四者法光五者智光六者實光七者神通光八者無礙智光念光有八種一者不失過去善法二者作未來善三者聞法不忘四者思惟實義五者不爲六塵所壞六者憶持如守門人遮止惡法爲眞善法守善法城門七者不爲邪法之所誑惑八者能大增長純善之法是名念光八種意光亦有八種一者義意非字意二者智慧意非識意三者法意非人意四者實意非虛意五者菩薩意非聲聞意六者上意非下意七者佛意非退意八者憐愍意非害意是名意光八種行光亦有八種一者法行二者一切行三者衆生行四者衆生心行五者十二因緣行六者廣說行七者行行八者一切佛法行是名行光八種法光亦有八種一者世法光二者出世法光三者無漏法光四者無爲法光五者解脫法光六者心解脫法光七者畢竟解脫法光八者破無明慧法光是名法光八種智光亦有八種一者八正智光二者須陀洹智光三者斯陀含智光四者阿那含智光五者阿羅漢智光六者辟支佛智光七者菩薩智光八者正覺智光是名智光八種實光亦有八種一者正定行二者得須陀洹果三者斯陀含果四者阿那含果五者阿羅漢果六者辟支佛果七

者菩薩八者佛菩提是名實光八種神通光亦有八種一者眼光能見正色二者耳光能聞正聲三者念光能念過去阿僧祇劫所有衆生四者性光爲觀性淨衆生之心五者虚空光以大神通光遍到十方無量世界六者方便光具無漏智故七者功徳莊嚴光爲利益一切衆生故八者智慧莊嚴光爲壞一切衆生疑心故是名神通光八種無礙智光亦有八種一者智光二者意光三者慧光四者佛光五者正見光六者淨衆生心光七者解脱光八者畢竟光是名八無礙智光爾時世尊欲重宣此義而説偈言

修習於念心　不忘善惡業　樂聞讚誦經
修習不放逸　能調伏諸根　安住於寂靜
增長於善法　修習於念光　能遮止惡法
猶善守門者　能守護法城　不令四魔入
不隨逐音聲　思惟眞實義　親近善知識
喜樂如法住　其意無邊上　永斷諸煩惱
邪法不能動　惡世不生謗　誠心念菩提
不説小乘心　常樂念上意　爲衆破下意
不畏魔煩惱　修習大慈悲　不念害衆生
具得大智光　能壞諸疑心　解了甚深義
知眞實方便　修四無礙智　樂觀十二緣
衆生之所因　知無作受者　能修大光法
能知諸佛法　行世出世行　能到十方土
了知人天業　修習無上智　説三歸一乘
修習八正道　爲壞三世法　於有漏無漏
如實而知之　能利益人天　令斷有漏法
不論爲無爲　眞實而知之　寂靜光無礙
不著有爲相　知結入出縁　知衆心性淨

若有大乘定　即知如是法　樂住無漏流
了四沙門果　知菩提道行　故修無礙智
破邪修實光　入衆無所畏　樂説真實義
爲破生死法　眼耳淨無障　能見聞色聲
過去念不謬　亦了知他心　到十方無礙
知法如虛空　得無漏智慧　爲調諸衆生
具功德智慧　爲利諸衆生　於無量世中
求是二莊嚴　樂受持淨戒　樂護於佛法
修習真實光　爲於如法住　佛説無量光
爲令衆生得　有信此經者　即得此諸光

爾時世尊復告陀羅尼自在王菩薩善男子菩薩摩訶薩修習大悲有十六事何等十六一者菩薩摩訶薩見諸衆生貪著我見以我見故增長諸見常爲生死之所繫縛是故菩薩爲此衆生修大悲心悲因緣故宣説法化爲壞衆生如是妄見二者見諸衆生心懷顛倒常見無常無常見常苦見於樂樂見於苦淨見不淨不淨見淨我見無我無我見我是故菩薩爲此衆生修習悲心悲因緣故宣説法要爲壞衆生如是四倒三者見諸衆生心懷憍慢實無有物而生物想實無有事而生事想以是因緣起七種慢以是慢故增長惡法是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説法要破壞衆生如是憍慢四者見諸衆生五蓋所覆以覆蓋故心多生疑不解深義是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説法要爲壞衆生如是五蓋五者見諸衆生沉六入海眼取色相耳取聲相鼻取香相舌取味相身取觸相意取法相是名爲沉是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説正

法爲拔衆生如是沉沒六者見諸衆生有七種慢一者慢二者大慢三者慢慢四者我慢五者增上慢六者下慢七者邪慢菩薩摩訶薩於下慢者自言勝汝於慢慢者自言最勝我色勝乃至識勝於增上慢者菩薩語言汝實非聖不應便起聖人之想爲邪慢者宣說正見是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是憍慢七者見諸衆生離於聖道樂行世道惡道是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生世道惡道八者見諸衆生造惡道行屬無明愛妻息所繫不得自在是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是繫縛出離惡道九者見諸衆生親近惡友遠離善友其心甘樂造作惡業是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是惡業遠離惡友親近善友十者見諸衆生造作慳貪於無明愛心無猒足爲施智慧是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是慳貪無明及愛施與智慧十一者見諸衆生我見斷見爲施衆生十二因緣眞智慧故菩薩於此而生悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生我見斷見施與十二因緣智故十二者見諸衆生行無明闇我見衆生見命見士夫見別異見邪見著見菩薩爲施智光明故於此衆生而生悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是所見十三者見諸衆生樂於生死於五取陰而生親想是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是三有十四

者見諸衆生爲魔所縛是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説正法爲壞衆生如是魔網十五者見諸衆生甘樂快樂而不能知眞實樂因是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説正法示諸衆生眞實樂因十六者見諸衆生求涅槃門不能知處是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣説正法爲此衆生開涅槃門善男子菩薩修悲悉因如是十六因緣善男子一切衆生有三十二不善之業菩薩見已修習善業爲壞衆生如是惡業何等三十二一者有諸衆生無明睡眠菩薩見已修習智慧爲悟衆生如是睡眠二者見諸衆生下解下欲菩薩見已修習上解上欲爲以大乘而教化之三者有諸衆生樂爲非法菩薩見已修習正法爲令衆生於諸法中得大自在四者有諸衆生修習邪命菩薩見已修於正命爲壞衆生如是邪命五者有諸衆生入於邪林菩薩見已修習正見爲令衆生出邪林故六者有諸衆生樂爲放逸菩薩見已修不放逸爲令衆生離放逸故七者有諸衆生樂爲麤獷菩薩見已修如法住爲壞衆生如是麤獷八者有諸衆生慳貪悋惜菩薩見已修一切施爲壞衆生慳貪心故九者有諸衆生毀犯禁戒菩薩見已修持淨戒爲破衆生毀禁心故十者有諸衆生心常瞋恨菩薩見已修慈悲忍爲壞衆生如是瞋恨十一者有諸衆生懶惰懈怠菩薩見已修勤精進爲壞衆生如是懈怠十二者有諸衆生其心狂亂菩薩見已修習定心爲壞衆生如是狂亂十三者有諸衆生邪智覆心菩

薩見已修習正智爲壞衆生如是邪智十四者有諸衆生說義顛倒菩薩見已思惟正義爲壞衆生如是顛倒十五者有諸衆生樂造世行菩薩見已修善方便爲壞衆生樂世行故十六者有諸衆生繫屬煩惱菩薩見已先自除斷爲壞衆生煩惱繫縛十七者有諸衆生我見所縛菩薩見已自除我見爲斷衆生如是我見十八者有諸衆生諸根不調菩薩見已自調諸根爲調衆生如是不調十九者有諸衆生說言無作無有受者菩薩見已宣說有作及有受者爲壞衆生如是邪說二十者有諸衆生不知恩義菩薩見已說知恩法爲壞衆生如是不知恩義二十一者有諸衆生未得謂得菩薩見已修習正法爲壞如是增上慢故二十二者有諸衆生惡口麤獷菩

薩見已修善口語爲壞衆生如是惡口二十三者有諸衆生貪無猒足菩薩見已修習知足爲壞衆生不知足故二十四者有諸衆生不能恭敬父母師長菩薩見已修不放逸爲令衆生供養恭敬父母師長二十五者有諸衆生貧窮困苦菩薩見已修習七財爲壞衆生如是貧窮二十六者有諸衆生常爲四大毒蛇所病菩薩見已修身念處爲令衆生遠離如是四大毒病二十七者有諸衆生行無明闇菩薩見已修習智慧爲令衆生然慧燈故二十八者有諸衆生樂三有獄菩薩見已修出離道爲示衆生知出離故二十九者有諸衆生常行左道菩薩見已修習右道爲令衆生捨左道故三十者有諸衆生貪著身命菩薩見已於自身命修不貪著爲令衆生捨

愛著故三十一者有諸衆生不能恭敬供養三寶菩薩見已修習信心爲令衆生信三寶故三十二者有諸衆生實非世尊自謂世尊菩薩見已修習六念爲令彼等知眞實法故善男子是名衆生三十二業菩薩見已修治自業成就具足一切善法壞諸惡業勸諸衆生令行善業善男子菩薩摩訶薩有無量業何以故衆生煩惱有無量門爲閉衆生煩惱門故菩薩修習無量善業善男子如恒河沙等世界衆生悉住聲聞辟支佛乘欲比菩薩初發心業百分千分不可爲喻何以故二乘之人自爲解脱觀於煩惱菩薩不爾常爲衆生得解脱故觀諸煩惱善男子菩薩摩訶薩所作諸業於諸凡夫二乘業中最爲殊勝何以故衆生之業性是顚倒二乘之業有邊際故菩薩之業無邊無量是故菩薩勝於一切聲聞緣覺爾時陀羅尼自在王菩薩聞是法已心生歡喜踊躍無量白佛言世尊甚奇甚特快說如是不可思議如來於此已說菩薩瓔珞莊嚴菩薩光明菩薩大悲菩薩善業唯願宣說云何如來觀諸衆生起於大悲云何名悲悲有何行有何相貌何因緣起云何名佛業佛業有何行有何相貌有何因緣起善哉世尊一切知見唯願廣說如來之業佛言善哉善哉善男子汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子一切如來所有大悲不出不行何以故常不變故無量劫中修習得故是故大悲不行不轉不修不捨亦能爲於一切衆生善男子一切諸佛所有大悲無量無邊其心平等從久遠來無量舌力不能

宣說善男子如來世尊未嘗遠離如是大悲無上菩提及與大悲如是二法等無差別如來所得無上菩提無根無住根名我見住名四顛倒如來世尊知根知住是故菩提無根無住一切衆生皆悉無有無根無住欲施衆生無根無住起大悲心如來於此欲令知故演說正法善男子夫菩提者清淨寂靜云何爲淨云何寂靜淨名爲内寂靜名外内名眼空空名無我無有我所何以故性是一故乃至意亦如是何以故性是一故知眼空已不著於色不著色心是名寂靜乃至意法亦復如是一切衆生不知菩提清淨寂靜如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子一切衆生心性本淨性本淨者煩惱諸結不能染著猶如虛空不可玷汙心性空性等無有二衆生不知心性淨故爲欲煩惱之所繫縛如來於此而起大悲演說正法欲令知故善男子夫菩提者不取不捨云何不取如來不見一切諸法此岸彼岸何以故一切諸法離此彼故如來世尊如實知之是名不取云何不捨一切衆生不知法界如來教令了了知故是名不捨如來於此而起大悲演說正法爲令衆生知是二法善男子夫菩提者無想無緣云何無想不見眼識乃至意識不見色相乃至法相於是法中不知不見故無取著是名無緣無想無緣是名聖行云何聖行所謂不行三界之行善男子如是不行名爲聖行一切聖人不行於行衆生不行如是聖行如來於此而起大悲演說正法欲令知故善男子夫菩提者非是三世非三世者名爲三

等過去意未來識現在貪是名三分以能了了知三分故意識及貪無有住處以是義故不念過去不求未來不愛現在若見三世悉平等者是名正見如來爲令一切衆生得如是等平等正見而起大悲演說正法善男子夫菩提者無身無爲非眼識界乃至非意識界是名無身不生不滅不盡不住無有三相是爲無爲善男子一切法性是名無性若無性者則無有二是故菩提無身無爲一切衆生不知菩提無身無爲如來爲令了了知故而起大悲演說正法善男子夫菩提者無有分別無有句義云何分別云何句義無所住者名無分別字不攝故名無句義非有二故名無分別不入法界名無句義無動搖故名無分別不變易故名無句義不可說故名無句義空故名無分別無覺觀故名無分別無相故名無句義不發故名無分別無願故名無句義知衆生界同於虛空名無分別無衆生界名無句義不生故名無分別無宅故名無句義不滅故名無分別無爲故名無句義不行故名無分別平等故名無句義知平等故名無分別寂靜故名無句義衆生不知如是等義如來爲令了了知故而起大悲演說正法善男子夫菩提者不可以身得不可以心得何以故身心如幻若能了知身心眞實是名菩提爲流布故名爲菩提而其性相實不可說善男子夫菩提者不可說身不可說心不可說法不可說非法不可說有不可說無不可說實不可說空何以故性不可說故菩提者無有住處不可宣說猶如虛空爲眞

實知一切諸法不可宣說字中無法法中無字爲流布故故可宣說一切凡夫不知眞實是故如來於此衆生而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者無取無緣云何無取云何無緣知眼眞實名爲無取知眼無境名爲無緣乃至了知意之眞實名爲無取知意無境名爲無緣如來世尊以如是義知於菩提無取著故名爲無眼無屋宅故名爲無緣眼識不住於彼色中名無屋宅乃至意識亦復如是一切衆生心無住處如來世尊如實而知心無住處無住處者有四種色受想行於是四法心無所住是名心無住處是故名爲一切諸法悉無住處如來世尊如實知之一切凡夫不能知故如來於此而起大悲演說正法善男子夫菩提者名之爲空而菩提中無有空相是故名空一切法空菩提亦無如來世尊眞實能知如是之空是故如來名爲知空諸佛名覺一切諸法而不覺知空中之空亦能了知無上菩提空及菩提即是一如空與菩提是一非二離空菩提別有法者可得說二以無二故名之爲空無名字故名之爲空無相貌故名之爲空無威儀故名之爲空無修行故名之爲空無言說故名之爲空善男子第一義者謂無諸法云何說空善男子譬如虛空無言無說無言無說故名虛空無言說中無有言說是名爲空一切諸法亦復如是無名字法說爲名字如是名字亦無住處若名無住處名下之法亦復如是如來眞實知如是法不生不滅以眞知故名得解脫本無繫縛云何說言名得解脫是

故如來無縛無解如是等法一切凡夫不能知見如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者同於虛空虛空之性不平不下菩提亦爾若法無性不可說言有平有下如來世尊知一切法無平無下乃至微塵不作平下若法有性即如實智如實智者知一切法本無今有已有還無出時滅時無所繫屬從緣而出從緣而滅以是義故名之爲道斷是道故名爲菩提凡夫衆生不知如是眞實道故如來於此而起大悲宣說正法爲令知故善男子夫菩提者名眞實句眞實句者即是菩提色亦如是如是二句等無差別受想行識地水火風眼界色界眼識界乃至意界法界意識界亦復如是是名法流布如來眞實覺知如是陰入界法無有顚倒不顚倒者知過去法不生不滅未來之法不生不滅現在之法亦不生不滅如是知已名不顚倒名眞實句眞實句者如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是是眞實句凡夫不知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者非內非外云何爲內云何爲外非內者無所造作非外者無所覺知內者謂住外者謂相菩提之體非住非相是故名爲非內非外又非內者非身口意業非外者非三業緣非內者無相解脫門非外者空解脫門如是等義凡夫不知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者無漏無取云何無漏云何無取無漏者遠離四流四流者欲流有流無明流見流無取者遠離四取四取者欲取有取見取戒取而

諸衆生無明所覆行於四取以渴愛故作我我所如來了知我取根本是故我淨我淨故能淨衆生我淨者則不覺知一切諸法亦不思惟一切非法不起無明不起無明因緣故不起十二因緣有十二因緣有不起故則不生不生故入決定聚入決定聚者名爲了義了義者名第一義第一義者名無衆生無衆生義者名不可說義不可說義者即十二因緣義十二因緣義者即是法義法義者即是如來以是義故我經中說若有得見十二因緣則爲見法見法者爲見如來見如來者即無所見所見是邪夫邪見者謂想數法如來無想亦無想數以是義故見如來者爲無所見若見如來無相無作無知無覺是名眞實見於如來如來亦爾覺知一切諸法平等如是法界無漏無取一切凡夫不能覺知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者清淨寂靜光明無諍云何爲淨云何寂靜云何光明云何無諍不雜煩惱名之爲淨空解脫門名之寂靜無相無願名爲光明無生無滅名爲無諍又無生者名之爲淨無滅者名爲寂靜無取者名光明不出者名無諍性名爲淨無諸煩惱名爲寂靜光明無諍法界名淨眞實之性名曰寂靜光明無諍虛空之性名之曰淨無分別法界名曰寂靜光明無諍內外清淨名之爲淨於內外法不取不著名爲寂靜光明無諍眞知五陰名之爲淨眞實知界名爲寂靜光明遠離諸入名爲無諍見過去盡名之爲淨見未來不生名爲寂靜見現在法住於法界無有動轉名光

明無諍清淨寂靜光明無諍如是四法等入一界一法一句如是三法即是涅槃遠煩惱故名之爲淨畢竟淨故名曰寂靜無闇冥故名曰光明不可說故名爲無諍以是故言釋迦如來黙無所說善男子夫菩提者即是虛空虛空者名之爲法如法衆生亦爾如衆生福田亦爾如福田涅槃亦爾以是義故一切諸法同於涅槃如來能覺如是法界是故名佛修習具足清淨寂靜光明無諍如是四句名之爲佛如來能知善方便故初得菩提黙然而住無所宣說待梵王請爾時尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所頭面作禮合掌而言唯願如來爲諸衆生轉正法輪而說偈曰

如來法離淨寂靜　大光無礙無有諍
無字無聲亦無說　眞實覺知如法界
佛爲衆生無量劫　苦行受持世間戒
爲悟無明睡衆生　久行放逸迷實義
又此會中無量衆　於無量佛積善根
能解甚深眞實義　唯願轉於無上輪
此衆已調一切魔　欲令開闡甘露門
如來號爲眞導師　示闇衆生無上道
如來雖有大慈悲　憐愍衆生如一子
我今勸請法應爾　願轉無上正法輪
如往三佛轉法輪　唯願如來亦復爾
畢竟導師無退轉　示暗衆生一眞道
如雨潤長諸草木　令諸衆生除熱渴
佛施法雨於衆生　爲得無上無量果
如來初生發誓言　我當救彼苦衆生
衆生渴仰甘露味　願大施主施法雨

爾時世尊既受請已往波羅柰鹿野林中仙人住處轉正法輪如是法輪諸天魔梵及餘沙門婆羅門等所不能轉爾時世尊說四諦時憍陳如比丘得法眼淨其聲遍聞三千大千世界爾時世尊說優陀那

甚深之義不可說　第一實義無聲字

憍陳比丘於諸法　獲得眞實之知見

即是我往無量世　所得菩提今已得

如來轉是正法輪時無量衆生悉得調伏示現如是大悲神通衆生見已阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來如是十六大悲悉爲衆生而修起之如來以是悲因緣故爲一一衆生於恒河沙劫大地獄中受諸苦惱心不悔退而其悲心亦無損減以是義故如來大悲不可思議善男子聲聞人悲猶如畫皮菩薩大悲猶如破肉如來大悲破骨徹髓聲聞之悲讃佛所知菩薩大悲勸他令行如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記聲聞悲心爲慈因緣菩薩大悲爲調衆生如來大悲爲畢竟度聲聞悲心因麤苦生菩薩大悲因離苦生如來大悲因斷一切因緣而生善男子如來修習如是大悲若爲一人住經一劫百劫千劫萬劫至無量劫終不畢竟入於涅槃善男子如來大悲成就如是無量功德善男子乃往過去無量無邊阿僧祇劫時世有佛號栴檀窟界名大香劫名上香爾時世尊於三百三十二萬劫中常以正法教諸聲聞時佛身上一一毛孔所出香氣遍滿三千大千世界爾時此界無臭穢名所有草木山河之屬悉栴檀香衆生身香亦復如

是一切無有身口意惡諸佛弟子聞此香已即得四禪爾時乃有一萬諸佛次第興世皆同一號號栴檀窟是故彼劫名曰上香爾時如來作佛事已欲入涅槃觀諸衆生誰未調者我當調之爾時如來以淨天眼見有一人在非有想非無想處已於先佛種下上善根定當因佛而得度脫非因聲聞得解脫也壽過八萬四千劫已乃當下生來受五欲當得聞於大乘經典發阿耨多羅三藐三菩提心安住不退爾時世尊以大悲故起大方便告諸比丘我涅槃時到作是言已即便入於不悔三昧示諸衆生令知涅槃既知如來入涅槃已令諸大衆廣設供養正法住世滿足六十八萬四千歲當爾之時佛諸弟子乃至無有一人於正法所作邪法想爾時世尊以定力故八萬四千劫隱密此身不令衆見過是劫已彼人即下生於人中大長者家經八十年彼佛即從三昧而起詣長者家其家大小悉無見者唯是童子獨得見之爾時世尊爲令彼人於五欲中心生猒離而爲說法彼人聞已即得不退阿耨多羅三藐三菩提心如來知已即爲授記善男子汝於來世過七萬二千阿僧祇百千劫當得成於阿耨多羅三藐三菩提號曰寶上如是音聲餘無聞者唯有一萬二千諸天同得聞之聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心俱作是言願彼寶上成佛之時我等當於是佛法中諮受正法而爲弟子爾時如來知是事已復與授記寶上如來成佛之時汝等當作受法弟子彼佛亦當授汝阿耨多羅三藐三菩提記時栴檀窟佛

授彼記已爾乃畢竟入於涅槃一切諸天大設供養善男子如來具足如是大悲非諸聲聞緣覺所知善男子爾時彼佛不斷佛種若有衆生供養三寶亦復如是佛說如是大悲功德時此會衆中有三恒沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心半會大衆得成於忍半中之半得具如是十六大悲其餘半半得佛法忍爾時一切諸天世人聞法歡喜同聲讃歎善哉善哉甚奇甚特快說如是大悲法門

大方等大集經卷第二

大方等大集經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在正菩薩品第二之三

善男子如來復有三十二業何等三十二善男子如來了知是處非處云何是處云何非處善男子若有造作身口意惡得受安樂無有是處是名非處若有造作身口意善受樂果者斯有是處是名是處若習慳貪得大富者無有是處修行惠施得大富者斯有是處毀破禁戒得受天身無有是處護持淨戒得受天身斯有是處瞋恨之人得身端正無有是處修習忍辱得身端正斯有是處懈怠之人得大神通無有是處勤修精進得大神通斯有是處放心散亂得定地者無有是處攝心不亂得定地者斯有是處愚癡之人斷煩惱氣無有是處修智之人斷煩惱氣斯有是處若作五逆得無漏者無有是處若無五逆得無漏者斯有是處以女人身作轉輪王無有是處以男子身得轉輪王斯有是處帝釋梵王佛亦如是若轉輪王非法治國無有是處轉輪聖王正法治化斯有是處鬱單越人墮三惡道無有是處鬱單越人壽終生天斯有是處殺生因緣得長壽者無有是處以是因緣壽命促短斯有是處若有邪見得聖道者無有是處若有正見得聖道者斯有是處須陀洹人得第八有無有是處須陀洹人即涅槃者亦無是處阿那含人受欲有身亦無是處阿羅漢人受後有者無有是處賢聖之人諂承異師無有是處得不退忍退菩提者無有是處菩薩坐於菩提樹下不得菩提而

起去者無有是處如來若有煩惱習者亦無是處諸佛世尊智有障礙無有是處若有能見如來頂者亦無是處若有衆生能知如來心境界者無有是處如來之心不常定者亦無是處如來世尊有二語者無有是處如來世尊有過失者亦無是處善男子是名如來第一之業爾時世尊即說頌曰

大地可說動轉相　猛風可說停住相
虛空可說有色相　佛不說處爲非處
虛空可說作界像　佛不說處爲非處
如來演說處非處　下中上分悉眞實
不說是處非處一　如是二處各無二
如來亦說下中上　各各無有三種相
佛知是處非處已　故能宣說無上法
如來了知衆生心　善能分別細微相
沙門梵志闇處行　不知是處非處因
衆生不知處非處　是故不能得解脫
如來悉知處非處　是故稱爲無上尊
若諸衆生無法器　如來於是修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫
如來世尊智無上　是則名爲第一法
如是清淨第一業　爲令衆生得調伏
如來說是第一力　甚深難測無能知
如是妙法難可宣　爲破邪見憐愍說

復次善男子如來世尊善知未來現在衆生所有諸業知業知報知因知處若過去業是不善因如來知是未來之世得不善果若未來業有退因緣如來了知實是退因若未來業能增長法如來悉知以是因緣能增長法若現在業若進若退如來悉知以是因緣有

進有退若有作業是聲聞因是緣覺因是菩薩因是如來因如來悉知以是因緣是聲聞因是緣覺因是菩薩因是如來因是名如來第二之業爾時世尊復說頌曰

如來獲得無上智　是故能知業因果
智知三世非三攝　能知衆生三世業
善解衆生安樂因　亦能了知苦惱因
如來壞邪無因果　是故修習第二業
通達進退二法因　善惡業果亦復然
如來知見無障礙　如觀掌中菴羅果
知下中上眞實相　三乘所因亦復然
如來善知衆生業　亦知善惡諸業果
衆生業果三世攝　知見不謬名正覺

復次善男子如來世尊知諸衆生種種欲解若貪欲若瞋恚若愚癡現在世貪起未來世貪恚愚癡現在世瞋起未來世貪瞋恚癡現在世癡起未來世貪瞋恚癡如來悉知現在住善欲未來惡欲現在住惡欲未來善欲如來悉知現在住下欲未來世下中上分現在住中欲未來世下中上分現在住上欲未來世下中上分如來悉知邪聚衆生能作正聚不定衆生住於正定如來悉知欲界衆生有色無色界欲解知聲聞人有緣覺欲解有佛欲解如來眞實通達知故而爲說法是名如來第三之業爾時世尊即說頌曰

衆生欲解有種種　其意若干非一塗
如來眞實知諸欲　故能隨意演說法
貪欲瞋恚愚癡性　隨相而知無顚倒
下中上品亦如是　善惡業因果眞實
通達三聚無有定　一切三乘亦復然

智知三世非三攝　爲諸衆生説三力

復次善男子如來悉知無量世界若修善行若行惡法若無礙行云何名知内空外空内外空故復次如來知眼知色及知眼識云何而知如虚空故復次如來知欲色界及無色界云何而知如覺觀故復次如來知於行界云何而知如行性故復次如來知煩惱界云何而知客塵性故復次如來知不汙界云何而知一切諸法性本淨故復次如來知生死界云何而知無明緣故復次如來知涅槃界云何而知實思惟故復次如來知世住界知世愛界知世瞋界知世癡界知世淨界知世淨心界以知界故能實説法是名如來第四之業爾時世尊即説頌曰

如來人中師子王　能眞實知衆生界
如來智慧無有邊　是故能知世無邊
知善惡行解脱行　亦知眼色眼識行
通達一切無量法　其性本來常清淨
内外眞實無所有　五陰諸入十八界
身口意業及四大　如是諸法悉無實
知如是等衆生界　皆悉同於虚空境
三界性相無眞實　諸煩惱界亦如是
煩惱性相無堅牢　無漏解脱亦復然
如來雖知眞實界　終不言知而生慢
虚空無量無邊際　一切衆生界亦然
如來智慧無邊際　遠離三種有爲相
佛智無上甚深奥　一切衆生不能知
如來憐愍衆生故　宣説如是第四力

復次善男子如來善知一切衆生諸根利鈍云何而知知上中下知增知減亦知貪欲有

一億種瞋恚愚癡各一億種知貪欲重知貪欲輕知瞋恚重知瞋恚輕知愚癡重知愚癡輕知一種根能增生死知一種根能減生死了知善根知不善根知非善非不善根知解脫根知六情根男根女根命根苦根樂根憂根喜根捨根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根知眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知鼻根因作舌根緣知意根因作身根緣知戒莊嚴能修於施知施莊嚴能修於戒如來悉知誰可說施誰可說戒乃至智慧亦復如是知誰可爲說四念處乃至八聖道分誰可爲說聲聞之乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能修上根上根之人修於下根知衆生根未可調者則生捨心可調伏者爲說正法如來悉知熟不熟根不熟熟根不熟不熟根熟有熟根知生死根知解脫根知莊嚴根知具足根一切根性因緣果報悉知悉見是名如來第五之業爾時世尊即說頌曰

如來知根到彼岸　故知衆生種種解
亦了知根下中上　并及諸業亦如是
亦知煩惱輕重根　及知諸根難易調
知樂生死及解脫　了知眼根至意根
知根行處及滅處　了知一切三乘根
有可轉者不可轉　知衆生根熟不熟
隨其意種爲說法　善知呵責輭語調
知有不受教誨者　則於其人修捨心
如來善知諸方便　爲破煩惱莊嚴智
爲破衆生煩惱故　演說如來第五業

復次善男子如來眞實知至處道云何而知知正定聚知邪定聚及不定聚知於因力及果報力知過去世福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略脫廣解廣說略解知是衆生能得解脫不得解脫知不定者遇善知識住正定聚不得善友則無解脫如來知巳隨其意趣而爲說法彼聞法巳繫念思惟獲得善果如來出世唯爲不定終不爲彼邪定說法何以故非是器故不能獲得眞解脫故是故如來於是人所修習捨心菩薩摩訶薩眞實知巳勤修莊嚴爲破如是邪定衆生是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如來善知貪有三種一者因見淨故二者受因緣故三者本因緣故瞋有三種一者瞋因緣故二者受因緣故三者本因緣故癡亦三種一者無明因緣二者我見因緣三者疑網因緣復次如來知諸衆生苦遲得通苦速得通知苦遲者能得樂速知樂速者能得苦遲知樂遲者能得樂速知有修力知有智力又知有道具足修力不具智力有具智力不具修力有具修力及以智力不具修力不具智力又知有道能作淨心不能莊嚴有能莊嚴不能淨心有作淨心能具莊嚴有不具淨心不具莊嚴又知有道能淨其身不淨口意有淨口意不淨其身有身口意淨有身口意不淨是名如來第六之業爾時世尊即說頌曰

如來善知所至處　亦知衆生諸因緣
亦能了知定不定　通達明曉調不調
不爲邪定演說法　亦不調伏下根者
知貪瞋癡三種說　亦知諸結輕重相

知於四道轉不轉　是故佛知道畢竟
修力智力眞實知　下中上力亦如是
知身口意淨不淨　心及莊嚴亦復然
衆生諸根煩惱界　如來知已爲破壞
爲彼無明闇衆生　宣說如來第六業

復次善男子如來知禪解脫三昧煩惱解脫云何而知知諸衆生以因緣故貪樂生死以因緣故貪樂涅槃云何名因云何名緣若諸衆生思惟不善是名生死因緣因不善思惟故生長無明是故不善爲因無明爲緣因無明故則生於行是故無明爲因諸行爲緣因行故則生於識是故行則爲因識則爲緣因識故則生名色是故識則爲因名色爲緣因名色故則生六入是故名色爲因六入爲緣因六入故則生於觸是故六入爲因觸則爲緣因觸生受是故觸則爲因受則爲緣因受生愛是故受則爲因愛則爲緣因愛生取是故愛則爲因取則爲緣因取生有是故取則爲因有則爲緣因有生生是故有則爲因生則爲緣因生則有老死等苦是故生則爲因老死爲緣煩惱爲因諸業爲緣諸見爲因愛結爲緣煩惱爲因五蓋爲緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二因二緣令諸衆生樂於涅槃一者樂喜聽法二者樂正思惟復有二種一者舍摩他二者毗婆舍那復有二種一者不去智二者不來智復有二種一者觀生死二者觀涅槃復有二種一者如法持二者得證復有二種一者修解脫門二者得解脫是復有二種一者盡智二者無生智復有二種

一者諦智二者觀十二因緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以是因緣樂於涅槃如來悉知如是等禪三昧解脫既了知已捨離欲惡不善之法有觀有覺離生喜樂入於初禪入初禪出滅定入滅定出初禪乃至八解脫亦復如是一切衆生悉不能知如來世尊出入之處如來悉知住定平等及以上下衆生謂佛入一三昧而佛實入一切三昧衆生見佛起一切定而佛實入一定三昧如來三昧無有次第然非不定一切聲聞緣覺菩薩悉不能知如來又知說法因緣得聲聞三昧說法因緣得緣覺三昧說法因緣得菩薩三昧知已隨意而爲演說是名如來第七之業爾時世尊即說頌曰

如來了知生死因　亦復通達解脫因
既了知已爲說法　破壞生死不善因
不善思惟無明因　無明因緣長生死
煩惱因緣受業果　諸結因緣增愛結
若得親近善知識　至心聽受無上法
觀察內外空三昧　即能越度生死海
修習無上定智慧　觀法平等無去來
若能觀見無生滅　即得了了寂靜眼
修習無上三脫門　具足盡智無生智
既自獲得無礙智　復能爲諸衆生說
入於初禪出滅定　入於滅定隨意出
如來三昧無次第　是故名爲常在定
如來所入種種定　與諸法界無差別
二乘不知佛住處　菩薩不知甚深定
衆生常行無明闇　不知如來入出處
無上世尊憐衆生　是故宣說第七業

復次善男子如來善知自身所有過去世業若一生二生至無量生一灾二灾至無量灾一劫二劫至無量劫憶念生名種姓飲食色貌形質苦樂壽命念他有滅生於他有如自身他亦如是亦知衆生所有業因是諸衆生造是業因得他有身是諸衆生造是業因得此有身知衆生心及心因緣是心滅已次第生心如是等事恒沙衆生所不能知佛宿命智悉知三世無有始終如是智慧不可稱量勸諸衆生汝今當念過去世中所更善惡以佛力故悉得憶念往昔所種無量善根若佛邊種若於聲聞緣覺邊種既憶念已如來即爲隨意說法令不退轉是名如來第八之業

爾時世尊即說頌曰

如來憶念無量世　若自若他善惡業
明見無量劫中事　猶觀掌中菴羅果
種姓生名悉能知　色劫生滅亦如是
亦知壽命及住處　善惡業因亦復然
知衆無量次第心　及知心因生滅處
遍知無量劫中生　亦不盡於無礙智
佛智無量不可稱　二乘不知其境界
爲令衆生念過去　隨意宣說第八業

復次善男子如來天眼清淨微妙見諸衆生生滅墮落若受善色若受惡色若生善有若生惡有亦能明了知諸業因知是衆生身口意惡誹謗聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地獄知是衆生身口意善不謗聖人增長正見以是業緣捨此身已即生善有如來天眼能見十方諸佛世界無有邊際猶如虛空無有限量猶如法界悉見衆生生時滅

時見諸世界成時壞時亦知衆生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺轉正法輪入涅槃時見諸聲聞證得解脫得解脫已取涅槃時見諸緣覺以神通力報諸衆生信施恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見如來天眼成就如是無量功德以天眼故觀諸衆生誰應爲佛之所化度誰復應爲聲聞緣覺之所化度若應從佛而得度者如來即爲示現其身其餘衆生悉無見者是名如來第九之業爾時世尊即說頌曰

無量劫中修善業　獲得如是淨天眼
能見十方諸衆生　具足成就善惡色
見上中下諸衆生　亦見受於善惡有
能知身口意善業　業因所得諸果報
亦知聲聞辟支佛　菩薩之人善法境
見十方佛破魔兵　轉正法輪入涅槃
見諸聲聞得解脫　教化衆生取滅度
見辟支佛示神通　以報施主之恩德
如來所說眞實法　聞已能度生死海
聲聞緣覺及菩薩　不能知佛所見處
如來覩見細微塵　亦見無量無邊界
如來教化佛所度　是故宣說第九業

復次善男子如來世尊知諸漏盡畢竟解脫我生已盡梵行已立所作已辦更無後有佛漏盡智清淨微妙言清淨者無諸習氣聲聞之智有邊有量何以故有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故無大悲故佛漏盡智無量無邊何以故知一切行故具足成就一切智故永斷一切諸習氣故攝取大慈大悲莊嚴四無所畏於一切法無取相習一切世間所

不能勝行住坐卧無諸過失猶如虛空清淨明了不雜煙雲佛漏盡智亦復如是不雜一切諸煩惱習如來成就清淨具足是漏盡智能爲衆生敷揚宣説令彼聞者斷諸煩惱菩薩聞已發大莊嚴爲斷煩惱是名如來第十之業爾時世尊即説頌曰

佛漏盡智無有邊　清淨不雜煩惱習
聲聞緣覺習結氣　是故漏盡智不淨
如來具足大慈悲　是故其智無邊際
具足成就一切行　故知衆生漏行處
所可演説無常我　令衆生知空無樂
修善思惟得淨眼　知無衆生無士夫
大悲憐愍諸衆生　具足十力四無畏
爲斷煩惱智無礙　是故宣説第十業

復次善男子如來具足四無所畏成如來業如來業者悉已覺知一切諸法若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門如實而言如來不覺不知法者無有是處何以故如來世尊名爲正覺覺平等法若凡夫法若聖人法若聲聞法若緣覺法若菩薩法若佛法若學法若無學法若世法若出世法若善法若不善法若有漏法若無漏法若有爲法若無爲法如是等法平等覺知故名正覺言平等者見空平等法眞實故無相平等壞諸相故無願平等不著三界故不生平等無生性故無行平等無行性故無出平等無出性故無至處平等無至處性故眞實平等無三世性故智解脫平等無無明性故涅槃平等無生死性故見如是法皆悉平等是故如來名爲正覺如是觀已以大慈悲爲諸衆生稱揚宣説若非

世尊作世尊想若非正覺作正覺想若非漏盡作漏盡想如來具足四無所畏能壞如是諸惡想等是名如來第十一業爾時世尊即說頌曰

佛知一切法平等　是故得名一切智
凡聖菩薩及佛業　世與出世善惡業
空無相願無生滅　一切悉見其眞實
如來悉見平等故　爲衆演說十一業

復次善男子如來眞實永盡諸漏是故唱言我盡諸漏我都不見人天魔梵沙門婆羅門眞實而言佛漏未盡云何名爲如來漏盡佛於欲漏心得解脫有漏無明漏一切習氣一切見漏心得解脫是故如來名爲漏盡第一義中聖人眞智無覺無斷無證無修爲流布故說言盡漏何以故盡者即是無生無滅無盡者不可宣說不可說故名之無爲夫無爲者無出滅住佛若出世不出於世法性常住如來不覺我及我斷如來住於大慈大悲爲衆生故宣說我斷是名如來第十二業爾時世尊即說頌曰

如來永斷諸漏結　及以無邊諸習氣
是故世法不能汙　如華處水泥不著
大悲人中師子王　爲衆生故說流布
眞實而知無出滅　無我我所亦復然
一切諸法無增減　隨其性相眞實說
如來得大自在力　爲衆故說十二業

復次善男子如來眞實說遮道法我都不見人天魔梵沙門婆羅門說言是法不能遮道云何名遮云何不遮有一法能遮道所謂放逸復有二法所謂無慚無愧復有三法謂身

口意惡復有四法所謂欲瞋怖癡復有五法所謂殺生偷盜婬泆妄語飲酒復有六法所謂不敬佛法僧戒三昧不放逸復有七法一者慢二者大慢三者慢慢四者邪慢五者邪語六者邪命七者邪念復有八法一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪方便七者邪念八者邪定復有九法所謂有人欲作諸惡現作作已加於已親有人以善加於已怨有人以惡加於已身亦復如是是名爲九復有十法所謂十惡一者殺生二者偷盜三者婬泆四者妄語五者兩舌六者惡口七者無義語八者貪嫉九者瞋害十者邪見若有比丘起惡思惟以是因緣不知有爲多諸過咎以不知故生顛倒心顛倒因緣增長五蓋五蓋增故令諸煩惱遮障善法煩惱因緣身口意業造作諸惡如來如實知如是法能遮於道既自知已爲衆演說爲壞如是遮障道法是名如來第十三業爾時世尊即說頌曰

若有修習於放逸　眞實不能得解脫
身口意等諸惡業　無慚無愧諸煩惱
親近惡法能遮道　善覺對治不對治
爲壞煩惱故演說　大慈大悲十三業

復次善男子如來實說聖道畢竟若有衆生親近正念必得解脫我都不見人天魔梵沙門婆羅門眞實記言修道者不得畢竟無上解脫云何名爲眞實聖道有一種所謂一乘復有二種謂舍摩他毗婆舍那復有三種謂空三昧無相無願復有四種謂四念處復有五種謂信等五根復有六種謂六念處復有

七種謂七覺分復有八種謂八正道復有九種所謂初禪乃至滅定復有十種所謂十善是名畢竟眞實聖道又畢竟道者無有能作增減取捨無執無放非正非邪非一非二是名眞實畢竟之道如來世尊憐愍一切爲諸衆生說如是道是名如來第十四業爾時世尊即說頌曰

如來了知寂靜法　有親近者得解脫
如來無師無教者　自然而得甘露味
有修三十七助法　煩惱結滅得解脫
思惟善知眞實法　不著法性眞解脫
如來見法如虛空　猶如幻化熱時燄
具足十力無邊身　爲衆故說十四業

復次善男子如來身業無有過失若愚若智無能宣說佛有過失何以故如來若行若坐若住著衣持鉢若受飲食若見若聞若有所說入出城邑村落舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆生遇觸佛影七日安樂無飲食想捨是身已生於善有如來衣服離身四寸暴猛風力所不能動如來雖有如是等事而其內心未嘗不定是故如來身無過失善男子如來口業亦無過失何以故時語眞語實語正語期語義語不多語如持而語淨語解一切語微妙語無異語一音語是故如來無口過失如來意業亦無過失何以故如來常作一切佛事而其內心初無憍慢不役智慮而知法盡是名如來無罣礙智是故如來意無過失爲壞衆生如是過失故宣說法是名如來第十五業爾時世尊即說頌曰

如來身口意寂靜　是故無能說有過

實不可說爲流布　是業非業說爲業

復次善男子如來不與天人魔梵沙門婆羅門而生諍訟何以故離愛恚故一切世間供養恭敬心不生高亦不歡喜一切世間毀呰輕慢不生愁惱凡所造善事無不成終不造作不善之業如來實無世間諍事亦常修習無諍三昧如來無我無有我所爲壞衆生是非諍訟說如是業是名如來第十六業爾時世尊即說頌曰

如來修習無諍定　是故其心無瞋喜
如來爲斷衆煩惱　是故宣說十六業

復次善男子如來之心無有忘誤於八解脫不失念心常觀一切衆生意行觀已復能隨宜說法於四無礙亦無念失於三世中憶念不忘既自不失憶念之心復爲衆生說是念法是名如來第十七業爾時世尊即說頌曰

如來修習八解脫　故於諸法不失念
知衆生心隨意說　爲令得念說是業

復次善男子如來眞實無不定心若行若住若坐若卧若語若默常知諸法深妙之義一切世間若有入定若不入定悉無能知如來心也唯除諸佛借其道力欲令一切無量衆生常在定故說如是業是名如來第十八業爾時世尊即說頌曰

如來正覺常在定　所作諸事無散亂
常入三昧無知者　是故宣說十八業

復次善男子如來眞實無種種想所謂無分別福田非福田想亦無分別諸衆生想及以法想正覺之想及法界想分別持戒及毀戒想亦無分別怨想親想受不受想分別正見

邪見之想是故如來無種種想爲壞衆生如是諸想宣說是業是名如來第十九業爾時世尊即說頌曰

如來永斷一切想　是故了知諸法界
爲破衆生若干想　宣說如來十九業

復次善男子如來從智捨心無不知捨何以故修身故修戒故修心故修慧故斷癡故如來捨心出於世間即是聖捨是畢竟捨轉梵輪捨二十八大悲捨爲利衆生捨知對治捨如是等捨無增無減不高不下不雜煩惱不一不二不觀時節無礙無對不住不動不隱不顯眞實不虛如來成就如是大捨而能爲諸衆生說法是名如來第二十業爾時世尊即說頌曰

如來修身戒心慧　從於智慧修捨心
於諸衆生無愛恚　不動不住眞實捨
大慈大悲無上尊　具足如是之大捨
無礙智慧調衆生　演說清淨二十業

復次善男子如來欲業無增無減何等名欲欲於善法所謂大慈大悲說法度人安住寂靜勸諸菩薩學菩提道令三乘種相繼不絕如是諸欲不隨欲出隨智而生欲令一切衆生具足阿耨多羅三藐三菩提故演說正法是名如來二十一業爾時世尊即說頌曰

如來欲者無增減　大慈大悲故說法
不斷三乘無邊身　爲衆演說如是業

復次善男子如來精進無有休息云何不息所謂調伏衆生說法化度假使有一人能無量劫佛邊聽法如來當爲說不休息若有一佛於無量劫演說法者如來亦聽心無懈廢

若過無量恒沙世界有一衆生應受化者如來要當隨逐不捨不食不息不生疲倦悔退之心常勸衆生令勤精進是名如來二十二業爾時世尊即說頌曰

具精進人師子王　於大衆中讚精進
精進說法無休息　是故進業二十二

復次善男子如來念心無有增減何以故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時遍觀一切去來現在衆生之心後說法時不失先念念本三聚及三種根凡所演說無不作念是名如來二十三業爾時世尊即說頌曰

如來初得菩提時　遍觀衆生如實心
凡所說法不失念　二十三業佛所說

復次善男子如來三昧於一切法平等無減是故諸佛一切平等於一億種貪欲恚癡及一億種無貪恚癡其心平等無有差別有爲無爲生死涅槃亦復如是具如是等平等三昧不離眼耳鼻舌身意四大三界非此非彼亦非一切非增非減爲令衆生得是三昧宣說正法是名如來二十四業爾時世尊即說頌曰

如來等觀一切法　是故常定心無亂
不爲三界之所攝　諸根四大亦如是
一切諸法無差別　平等觀察善不善
如來所說如是業　爲諸衆生得是定

復次善男子如來智慧常無減少以是智力知一切法能隨衆生意趣說法得無礙智知一切義知一切字知一切句於無量劫演一句法出無量義斷一切疑說三乘法并及八萬四千法門亦說八萬四千法聚是名無量

無邊智慧爲令衆生得是智故宣說正法是名如來二十五業爾時世尊即說頌曰

佛智無礙無有邊　能說無礙無邊法
演一字作無量句　演一句作無量義
說八萬四千法門　亦及爾所諸法聚
爲令衆得無礙智　是故宣說如是業

復次善男子如來解脫無有減少聲聞之人從他聞故而得解脫緣覺之人從因緣故而得解脫如來無師自然覺悟永斷煩惱及以習氣過去不斷未來不著現在不住亦不貪著眼色二法乃至意法亦復如是知心性淨是故唱言如來一念得阿耨多羅三藐三菩提爲令衆生一念得成阿耨多羅三藐三菩提故演說正法是名如來二十六業爾時世尊即說頌曰

爲諸聲聞聞解脫　亦爲緣覺因緣悟
如來解脫不著有　不著三世心性淨
凡所演說爲解脫　觀諸衆生無上道
二十六業非業故　大慈大悲處衆說

復次善男子如來身業隨智慧行智所圍繞以是業故衆生聞見說法默然行住坐卧飲食出入城邑聚落三十二相八十種好悉得調伏是故如來一切身業隨智慧行是名如來二十七業爾時世尊即說頌曰

如來身業爲衆生　故示種種妙相好
凡所舉動調衆生　大悲爲衆說是業

復次善男子如來口業隨智慧行何以故說法淨故無脫失故眞正語易解語易知語非高語非下語非曲語非麤語非惡語非闇語柔輭語非輕語非疾語非畏語非不解義語

非惡聲語非緩語甘露語可愛語次第語莊嚴語恭敬語樂聞語不貪語不垢語清淨語畢竟語不誑語不癡語無礙語廣語眞實語不作語不盡語安樂語身寂靜語心寂靜語貪寂靜語瞋寂靜語癡寂靜語壞魔語破邪論語梵聲迦陵頻伽聲釋聲大海潮聲拘崘闍聲秋月孔雀聲拘枳羅聲命命鳥聲鵝王聲鹿王聲琴聲鼓聲貝聲妓樂聲人樂聞聲耳根樂聲增善法語句義無盡語合字句義語時語略語知足語調諸根語施莊嚴語清淨戒語共忍行語精進神通語遠離欲界語具足智慧語慈悲語喜語捨語說三乘語不斷三寶語解三聚語解三世語解三解脫語分別四諦語修習語讚歎語佛語聖語無邊語無行語善男子如來成就如是等語是故如來所有口業隨智慧行是名如來二十八業爾時世尊即說頌曰

如來所說如淨珠　成就無量諸功德
其聲遍滿十方界　一音能令種種解
凡所演說不作念　更不觀衆心境界
如來音聲如響相　無說無聞亦如是
大慈大悲清淨語　爲衆生解種種法
是故宣說如來業　二十八業如先佛

復次善男子如來意業隨智慧行何以故如來了知一切衆生心意識等亦不隨意隨緣隨貪隨恚隨癡遠離誑惑及我我所無明闇翳平等清淨無有邊際猶如虛空是故如來所有意業隨智慧行是名如來二十九業爾時世尊即說頌曰

如來之心不可量　如以毫毛舉須彌

常觀衆生心所緣　遠離諸魔煩惱界
人中象王説善業　爲壞衆生種種惡
爲淨衆生身口意　二十九業今已説

復次善男子如來智慧知過去世其智無礙亦無障者云何爲智知過去佛無量無數及其世界所有草木衆生之數其心所緣種種音聲亦知其佛説幾所法有幾衆生得聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘亦知彼佛所有世界壽命脩短衆數多少名字種種喘息飲食衆生根界意界法界心界行界其心次第生滅出没如實了知知其數量非比智知是名如來第三十業爾時世尊即説頌曰

佛智無礙無障者　故能悉知無量土
了知一切諸佛事　衆生諸根及法界
人師子王知過去　如觀掌中阿摩勒
無邊身説三十業　爲令衆生知過去

復次善男子如來智慧知未來世其智無礙亦無障者云何爲智知未來世若出若滅一切世界幾劫水災幾劫火災幾劫風災成壞之數幾佛世界幾佛出世世界之中有幾微塵有幾聲聞緣覺菩薩亦知彼佛幾食幾息幾行幾住幾坐幾卧幾人獲得聲聞解脱幾人獲得緣覺解脱幾人獲得正覺解脱幾人修習慈悲喜捨亦復了知幾所衆生次第心生次第心滅了了能知如是等事亦非比智是名如來三十一業爾時世尊即説頌曰

如來了知未來世　一切諸法之出没
知佛世界及以佛　衆心次第生滅等
旣得知已無憍慢　名三十一如來業

復次善男子如來智慧知現在世其智無礙

亦無障者云何爲智如來悉知十方現在世界諸佛聲聞緣覺菩薩衆數日月星宿草木微塵地水火風四大海滴衆生毛髮種種形色心意次第生滅出没亦知地獄畜生餓鬼現業果報幾時住世幾時解脱亦知人天業果因緣幾時住世幾時解脱知煩惱界及諸根界意界法界如來雖復種種知已不生高心口亦不出二種之言是名如來三十二業爾時世尊即說頌曰

無上如來叵思議　無有知佛所緣境
如來所知如虚空　無量無稱無邊界
所說微妙第一義　爲令衆生得是業
總持自在能問佛　無上世尊隨意答

善男子如來世尊具足如是三十二業則能調伏無量衆生善男子如來世尊雖爲衆生說是諸業而如來業真實無量不可稱計善男子如來業者一切世間所有衆生不能思惟不能了知不能宣說如是業者悉能等知一切國土猶如虚空何以故十方諸佛悉平等故善男子諸佛所說觀察衆生及佛世界解脱涅槃等無差别佛觀法界皆一味已轉不可轉正法之輪善男子譬如善識真寶之匠於寶山中獲得一珠得已水漬從漬出已置醋漿中從醋漿出已置之豆汁意猶不已復置苦酒苦酒出已置衆藥中從藥出已以氊毼磨是名真正青瑠璃珠善男子如來亦爾知衆生界不明淨故說無常苦及以不淨爲壞貪樂生死之心如來精進無有休息復爲演說空無相願爲令了知佛之正法如來精進猶不休息復爲說法令其不退菩提之

心知三世法成菩提道名大珍寶良祐福田是故當知如來諸業不可思惟不可稱量不可宣說如來具足三十二業雖知已身猶如虛空而於世界示現其身亦復宣說不可說法永斷一切心之因緣悉知一切衆生心界亦知一切菩薩境界善男子如來世尊眞實業者終不斷絶菩薩受記是名如來眞實之業爾時世尊說是業時十方世界六種震動大光普照雨於無量無邊香華諸在此坊天人大衆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞如來業心大歡喜復以種種香華妓樂寶幢旛蓋供養之具而供養佛其中或以周羅寶頂寶鬘手釧雜寶瓔珞日珠月珠指環珠帶寶珮髮飾或以耳環以奉如來謂青瑠璃及蓮華珠金翅鳥珠閻浮寶珠帝釋寶珠火珠光珠無量光珠無量色珠柔輭淨珠金剛寶珠及白眞珠復以雜香所謂末香金沙和雜栴檀之香多伽羅香沉水熏陸彌佉多摩羅跋香復散諸華所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華拘毗陀羅華波利質多羅華 樂華娑羅華大娑羅華百葉華千葉華遶葉華大光華香華樂香華樂見華無量色華無定色華水生華優波羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華陸生華婆利師華摩梨華須曼那華育坻華檀內伽梨華阿提目多伽華瞻婆華阿叔迦華種種妓樂種種旛蓋時十方界諸來菩薩各昇虛空寶坊之上放身投下供養於佛投身散已其身不現化七寶網遍覆其上復現其身在珠網中爾時十方一切諸佛各各遣一波利

之樹以用供養釋迦如來以佛力故一一諸樹各至寶坊莊嚴其處爾時會中無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生得無生法忍

大方等大集經卷第三

音釋

呵（虎何切責也）蹈（徒到切踐也）毀呰（毀許委切謗也呰將凡切口毀也）崘閣（崘盧昆切閣時遮切）拘枳羅（梵語也亦云拘耆羅此云好聲鳥枳掌氏切）喘息（喘昌兗切疾息也）漬（疾智切浸也）醋（倉故切醶也）氀毼（氀力朱切毼胡葛切氀毼毛布也）手釧（釧尺絹切臂鐶也）環（獲頑切指鐶也）育坻（梵語也此云相應花坻直尸切）

大方等大集經卷第四

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之四

爾時世尊舉身顧盼觀諸大衆如象王迴而作是言諸善男子誰能守護如是供具及此寶坊令不毀壞滅沒損減以待彌勒成正覺已十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來是時會中有一菩薩名諸法神通自在王即從座起胡跪合掌而作是言世尊我能守護如是供具及此寶坊令不毀壞滅沒損減以待彌勒成正覺已十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來爾時衆中有一魔王名曰神通其所住國名四天下語諸法神通自在王菩薩言善男子汝今安置如是供具并及寶坊置何器中而守護之令不毀壞諸法神通自在王菩薩言善男子凡言器者性是無常而我此身常住無變善男子汝今應當諦觀我身爾時魔王聞是語已如教諦觀見其腹中有一世界名水王光有佛世尊號寶優鉢羅其世界中有大寶山如來處中結跏趺坐與諸菩薩宣說正法爾時魔王見是事已心甚奇訝即禮諸法神通自在王菩薩讚言善哉善哉大士我今始知汝有妙器堪任護持如是供具及此寶坊令不毀滅爾時魔王即白佛言世尊我往未見如是菩薩未聞如是微妙法時欲學聲聞入於涅槃我今既見諸法神通自在王菩薩威神之力即發阿耨多羅三藐三菩提心世尊假使我身恒沙劫中受地獄苦然後乃成無上道者亦終不捨菩提之心佛言善哉善哉善男子汝能善發阿

耨多羅三藐三菩提心汝亦當得如是無量神通之力是時會中復有菩薩名師子幢語陀羅尼自在王菩薩言善男子菩薩摩訶薩獲得何等陀羅尼門而能受持一切佛語凡所演説字句及義無有窮盡陀羅尼自在王菩薩言善男子有八陀羅尼菩薩摩訶薩若有得者則能受持一切佛語凡所演説字句及義而無窮盡何等爲八一者淨聲光明陀羅尼二者無盡器陀羅尼三者無量際陀羅尼四者大海陀羅尼五者蓮華陀羅尼六者入無礙門陀羅尼七者四無礙智陀羅尼八者佛莊嚴瓔珞陀羅尼是名爲八若有菩薩安住如是八陀羅尼則能受持一切佛語凡所演説字句及義而無窮盡師子幢菩薩言善哉大士唯願廣説菩薩聞已當得受持一切佛法陀羅尼自在王菩薩言善男子諦聽諦聽當爲汝説淨聲光明陀羅尼者菩薩摩訶薩若得住者能於無量無邊佛所具足成就無量功德得淨四大以是因緣其聲微妙宣説法時其音遍滿一佛世界二佛世界五佛世界十佛世界二十佛世界三十佛世界四十佛世界五十佛世界百佛世界千佛世界萬佛世界乃至百千萬佛世界不可稱不可數隨所説法即得遍聞其説法時所坐法座師子之牀或一由旬或如須彌或如梵處坐如是處設有十方無量諸佛講宣道化普得聞之受持不忘善解字句及其義味自説法時及聽佛説於是二事各無妨礙於一字中説一切法一字者所謂爲阿阿者諸字之初菩薩摩訶薩説阿字時即能演説一切諸

法阿之言無無者諸法無根諸法無生諸法無初諸法無邊諸法無盡諸法無作諸法無來諸法無去諸法無住諸法無性諸法無出諸法無行諸法無增諸法無高諸法無滅諸法無主諸法無用諸法無願諸法無戲論亦無覺觀無說無聽無處無入諸法無我及無衆生無淨無命無名無主無有士夫無內無外無常無相無憶無量無爲無跡無句無字無礙無共無隨他無隨已無收無放無取無捨無數無身無淨無穢無轉無變無受無聲無相無結無汙無狂無漏無有無覆無濁無對無色無受無想無行無識無因無果無陰入界無因緣無境界無受無欲無色無無色無誘導無黑無白無滓無思惟無時無歸無淨無雜無燒無習無屋無支無動無住無堅

無脆無可見無可觸無光無闇無曲無罪無實無虛無癡無觀無證無修無見無聞無覺無智無觸無識善男子菩薩摩訶薩獲得如是淨聲光明陀羅尼時於此一字說一切法菩薩於此一字之中說無量義無有錯謬不壞法界不失字義菩薩得是陀羅尼已身口意淨舉動進止衆生樂見是名身淨凡所演說衆生樂聞是名口淨修習慈悲喜捨之心是名意淨菩薩得是陀羅尼已能淨二施財施法施能淨於戒見毀戒者不生惡心能淨於忍見害衆生不生瞋惱能淨精進修行善法無有休息能淨禪定壞憍慢故能淨智慧除無明故能淨於業壞惡因故能淨於眼得三明故能淨於耳獲得天耳聞佛聲故能淨於鼻悉嗅諸佛淨戒香故能淨於口於甘露

味不貪著故能淨於身得化身故能淨於意善思惟故能淨於色三十二相故能淨於聲說妙法故能淨於香戒聞施等得清淨故能淨於味得無上味故能淨於觸修習無上諸三昧故能淨於法觀諸法界無分別故能淨於念如所聞法不忘失故能淨於意永不繫屬諸魔黨故能淨於行觀察甚深諸法界故善男子菩薩住是陀羅尼已隨說音聲所至之處身之光明亦如是照善男子是陀羅尼成就如是無量功德無盡器陀羅尼者菩薩住是陀羅尼已說色無常不可窮盡說色是苦亦不可盡說色無我說色如沫如幻水月夢響影焰亦不可盡說色無性亦不可盡說色無相空不可說不可願求不可造作不生不滅非是過去未來現在非內非外非淨非穢非我我所非去非來非對非礙非一非二非是衆生亦非壽命亦非丈夫非貪瞋癡非有非無非漏非無漏非有爲非無爲非盲非聾非跛非躄非狂非亂非草木石非樹非地非水火風非舍非宅非城非郭非大村落非山非圓非方非四大造非作非受非聲非聞非是可說十二因緣不可窮盡非常非斷無業無果非陰入界非住欲界色界無色界非同非異亦非煩惱非淨非汙非平非凹菩薩摩訶薩說色如是不可窮盡善男子是無盡器陀羅尼者有無量無邊不可說分分此一分以爲千分我於如是千分之中唯說一分猶不能盡無量際陀羅尼者際者所謂常見斷見無量者謂十二因緣際者所謂無明行識乃至老死衆苦聚集又無量者所謂生死

又復際者謂無始終又復際者謂無取捨又復際者無出無滅又復際者無汙無淨其性淨故又復際者所謂可見又復際者所謂名色又復際者有爲無爲又復際者所謂三世內外業果無業無果善及不善有漏無漏業及煩惱我以無我生死涅槃善男子又無量者所謂微塵際者所謂地水火風是名無量際陀羅尼菩薩住是陀羅尼已無量劫中爲衆說法而其所說字句義味不可窮盡是陀羅尼成就如是無量功德大海陀羅尼者善男子猶如大海四天下中所有諸色衆生卉木藥樹穀子日月星宿雲氣雷電國邑聚落城郭殿堂園池山河如是一切諸種種色悉於中現菩薩住是陀羅尼已亦復如是一切衆生身口意業各各於是菩薩身中一一印現十方世界所有衆生所有口業悉於菩薩口中印現是故菩薩有所言說皆悉真實印者名無所有謂諸法無有覺觀無說無邊無作無貪是名第一真實之義復有遮印遮之言眼眼即無常可淨可見復有那印那之言名一切諸法流布故名眞實無名復有邏印邏之言世一切世間屬愛無明復有陀印陀之言十佛具十力能化衆生復有波印波之言五如來遠離除滅五欲得阿耨多羅三藐三菩提復有殺印殺之言六如來真實了知六入故能調伏一切衆生復有殺印殺之言六如來具足六念處故得大自在復有殺印殺之言六如來具足六神通故能以神通教化衆生復有婆印婆之言左如來世尊離左道故得阿耨多羅三藐三菩提復有多印多

之言實如來善覺眞實之性故名正覺復有那印那之言彼如來等知此彼平等復有婆印婆之言結如來遠離諸煩惱故名阿黎呵復有闍印闍言生老如來已過生老之分故名世尊復有曇印曇之言法如來說法清淨無垢復有奢印奢之言奢摩他如來成就修奢摩他復有佉印佉之言虛空如來知見一切諸法同於虛空復有迦印迦言苦行如來遠離一切苦行復有婆印婆之言實如來所說四眞諦者即是眞實復有摩印摩之言道如來能說八正之道復有伽印伽之言深如來所說其義甚深復有羼印羼之言忍如來具足忍波羅蜜復有呼印呼之言讃如來常讃十方諸佛復有若印若之言遍知是故如來名一切智復有婆印婆之言有如來已脫一切諸有復有車印車之言欲如來欲於一切善法復有波印波之言前如來常爲一切衆生現前說法復有頗印頗之言果如來常說四沙門果善男子因如是字演說諸法所有諸字悉於菩薩口業印現是名大海陀羅尼也蓮華陀羅尼者菩薩住是陀羅尼已所說法處常出七寶淨妙蓮華以爲法座菩薩坐上宣說法化又復多雨無量蓮華是諸蓮華亦出種種清淨法音其音深廣多諸方喻十二部音清淨之音斷煩惱音爾時菩薩默然而住是諸蓮華皆能演法亦出種種無量光明一切衆生皆見菩薩坐諸華臺施作佛事是名蓮華陀羅尼也入無礙門陀羅尼者菩薩摩訶薩說一法時無有罣礙若說二法三法四法乃至百千無量無邊恒沙等法如

四天下微塵等法乃至三千大千世界微塵等法乃至恒河沙等諸佛世界微塵等法於字句義亦無罣礙是名入無礙門陀羅尼也四無礙智陀羅尼者所謂法無礙智義無礙智詞無礙智樂說無礙智東方無量世界衆生有問法者菩薩隨以法無礙答南方無量世界衆生有問義者菩薩隨以義無礙答西方無量世界衆生有問詞者菩薩隨以詞無礙答北方無量世界衆生問樂說者菩薩隨以樂說智答是名四無礙智陀羅尼也佛瓔珞莊嚴陀羅尼者若有菩薩獲得如是七陀羅尼其頂髻上有佛像現其色真金有大光明三十二相八十種好爾時菩薩身口意等悉作佛業其所思念如佛所念菩薩具足如是佛業能知大衆種種之心知已隨意而為說法若一日若二日乃至無量百千萬歲不能盡其所知法門文字句義又復具足四種智慧何等為四一者知衆生心二者知諸字句三者知所說無盡四者知於真實菩薩具足如是四智能調衆生為阿耨多羅三藐三菩提善男子是名佛瓔珞莊嚴陀羅尼也善男子是八陀羅尼其分無量於是分中分其一分以為千分於是分中唯說一分猶不能盡是陀羅尼成就如是無量功德爾時陀羅尼自在王菩薩即說頌曰

如來說八陀羅尼　若有菩薩具得者
能解諸經種種義　其詞句義不可盡
具足善業得妙聲　能令無量世界聞
衆生聞已修善法　修已獲得於解脫
無量劫中說無法　因一法根說無盡

亦因一字解多義　是名如來說際持
人中牛王斷二際　說中道義無有邊
具足智慧平等觀　雖成是持無得者
四方色等現大海　一切字印印菩薩
說法之時無障礙　成就大海陀羅尼
坐寶蓮華演說法　亦雨天華散大衆
蓮華亦說無量法　是名寂靜蓮華持
說於一字無障礙　無量字中亦如是
說無量義無有滯　具足如是無礙持
說法深義無有盡　詞及樂說無有邊
能破衆生疑網心　獲得無上智總持
頂髻常出如來像　身口意業佛無異
若具如是八持者　窮劫讚歎不可盡
具足是八陀羅尼　處世不汙如蓮華
在世最高如須彌　不可稱計亦如是
世邪不動亦復然　是人具足如是持
能壞世道諸邪見　猶如師子獸中吼
若得無上陀羅尼　能達世間清淨行
能增無量諸善法　亦能教化多衆生
具足如是陀羅尼　能壞衆生無明闇
作大光明如朝日　亦能除破諸黑闇
說法無礙如虛空　爲衆生行如猛風
施於法藥壞煩惱　如世良醫救病者
若得具足無上持　有讚功德不能盡
能作清涼如秋月　增長善法亦如是
菩薩成就如是持　能化無量諸衆生
若具如是陀羅尼　獲得自在如天王
能化衆生於大乘　能施法財破貧窮
能降法雨如龍王　摧滅煩惱如惡雹
若得如是陀羅尼　能化衆生於菩提

無能說過如帝釋　字義無盡如虛空
若得成就陀羅尼　一切大衆樂見聞
其意不散常在定　修習無量慈悲心
清淨梵行遊神通　是四皆如大梵天
若得成就陀羅尼　即能供養十方佛
了了觀見十方界　於其世界化衆生
若具如是陀羅尼　即得具足佛功德
常爲十方佛所念　亦如父母念一子
若有菩薩得是持　能讚功德無量邊
具足成就戒念慧　能解衆生心所行
若得成就陀羅尼　無有憍慢及慳貪
善知方便調衆生　修習慈悲壞煩惱
若得成就陀羅尼　煩惱不汙如虛空
善解衆生隨意語　亦能隨意演說法
若具如是陀羅尼　悉能了知衆生根
能解衆生種種解　隨其所解而說法
隨對治門爲說法　三十七品調衆生
若得如是陀羅尼　修奢摩他無有邊
若得如是陀羅尼　具足六度如諸佛
了知一切煩惱界　通達寂靜而壞之
身口意業悉寂靜　行住坐卧亦如是
若得成就如是持　無復煩惱諸習氣
得淨法身無有邊　非生所生常化生
身口意業隨智行　所有定念亦如是
若得成就如是持　有讚歎者不能盡

爾時世尊讚陀羅尼自在王菩薩善哉善哉善男子汝已久得是陀羅尼是故能善分別解說所有無量功德之義不但今日已於過去無量佛所亦作如是分別解說善男子過去無量阿僧祇劫爾時有佛號淨光明世界

名淨劫亦名淨純淨瑠璃以爲世界猶如明鏡地平如掌所有林樹七寶所成妙寶蓮華大如車輪清淨鮮潔人所樂見其土人民悉處七寶樓殿堂閣如天無異貪欲恚癡漸已輕微土無日月唯有佛光青蓮華開則知是夜赤蓮華敷則知是晝時彼佛有六百萬億大菩薩僧出家之人不可稱計悉皆志樂無上大乘世界乃至無二乘名一切皆是不退菩薩其佛壽命具足半劫人之與天無有差别在地爲人處空爲天無有王者除佛法王其土人民無有宗事諸天邪神及歸依者亦無女身毀戒之名具足三戒何等爲三一從戒戒二從心戒三從慧戒發菩提心猒悔生死名從戒戒修三昧慧名從心戒修習智慧得大智慧名從慧戒爾時衆中有一菩薩名曰光頂從座而起頭面禮足右遶恭敬長跪合掌而白佛言世尊所言陀羅尼者云何名爲陀羅尼耶菩薩住何陀羅尼中能持一切諸佛名號爲諸衆生分別解説佛言善男子有陀羅尼名曰寶炬菩薩住是陀羅尼中能持一切諸佛名號爲諸衆生分別解説隨諸衆言種種語言光頂菩薩復白佛言唯願世尊分別廣説我等聞已當得修持佛言善哉善哉善男子至心諦聽吾當爲汝分別解説

爾時世尊即説頌曰

遠離一切諸煩惱　清淨無垢猶眞寶
其心能作大光明　是名寶炬陀羅尼
身口意業悉寂靜　猶如秋月之明淨
修習大慈心平等　是名寶炬陀羅尼
其心無有諸覺觀　悉得遠離於二見

亦非有想非無想　是名寶炬陀羅尼
具足成就念意慧　能入無上大法門
清淨無垢如虛空　是名寶炬陀羅尼
遠離三種塵勞垢　成就三種清淨慧
已於三有得解脫　是名寶炬陀羅尼
能悉破壞貪恚癡　亦得遠離煩惱濁
除滅無明諸邪闇　是名寶炬陀羅尼
衆生音聲上中下　一切悉能了了知
能隨衆生意說法　是名寶炬陀羅尼
具足甚深無量義　亦復具足諸字句
遠離於我及我所　是名寶炬陀羅尼
具足成就四依法　亦復具四無礙智
其心常在於四禪　是名寶炬陀羅尼
能廣分別第一義　具足而得四梵行
修習具足五神通　是名寶炬陀羅尼

受持專憶四念處　精進獲得四正勤
莊嚴成就四如意　是名寶炬陀羅尼
成就五根及五力　一切邪風不能動
修習無上七覺分　是名寶炬陀羅尼
成就定慧二翅翼　遊翔平坦八正路
趣向無上智解脫　是名寶炬陀羅尼
能踐菩薩之道地　及住無上真解脫
永斷一切煩惱習　是名寶炬陀羅尼
能作無量大光明　猶如世間之日月
能淨三種清淨眼　是名寶炬陀羅尼
能淨一切諸煩惱　亦得遠離諸魔業
觀察五陰味過咎　是名寶炬陀羅尼
善知調伏諸衆生　永離六根之因縁
爲衆說法令得念　是名寶炬陀羅尼
住於如是陀羅尼　能到十方佛世界

見佛至心聽受法　亦能廣說如是法
既聞法已至心持　能爲衆生說字義
以大念力因緣故　能解諸佛微妙語
能說無常苦無我　諸法悉從緣得果
了了觀察諸法界　是名寶炬陀羅尼
成就樂說無礙智　三明三慧亦如是
若有住是總持者　乃能得八解脫義
佛說無量陀羅尼　悉來攝在此持中
若得如是陀羅尼　是名成就無量持
若入無量諸禪定　及得無量諸神通
皆由如是總持力　是故名爲持中王
如四大海無障礙　一切河泉皆投之
諸法衆流亦如是　皆悉歸趣是持海
得身無邊意無盡　能廣分別說法界
成就無量功德者　乃能獲是陀羅尼
若得如是微妙持　即得三十二相好
其色殊勝上種性　多饒財寶得自在
於諸有中得無生　能廣分別諸法義
安住不動不退地　皆由得是陀羅尼
菩薩若欲修菩提　當修如是陀羅尼
得是持已修道場　能演說法調衆生
於無量劫說法時　字義二法不可盡
能淨衆生諸煩惱　以得如是陀羅尼
能轉無上正法輪　能令衆生脫衆苦
能進衆生無上道　以得如是陀羅尼
若有衆生千萬口　一口而有千萬舌
不能宣說成持者　所得無量之功德

善男子爾時淨光明佛說是法時光頂菩薩及與三萬二千菩薩悉皆獲得是陀羅尼善男子汝知爾時光頂菩薩豈異人乎即汝身

是是故汝今能廣分別是陀羅尼是大衆中得是持者汝最第一爾時會中有一菩薩名曰慧聚白佛言世尊云何菩薩得寶炬陀羅尼得已不失能以此法調伏衆生善男子若有菩薩安住慧根造作慧業如是菩薩能得是持得已不失能以此法調伏衆生慧聚菩薩復作是言善哉世尊唯願演說云何慧根云何慧業佛言善哉善哉善男子至心諦聽吾當爲汝分別解說善男子若有善男子善女人未聞智慧而得聞之是名爲根聞已廣說名之爲業始觀諸法名之爲根觀已廣說名之爲業初觀善根名之爲根轉以化人名之爲業觀不放逸名之爲根轉以化人名之爲業調伏自心名之爲根調伏他心名之爲業住於寂靜名之爲根淨身口意名之爲業知於一乘名之爲根爲衆生說名之爲業修奢摩他名之爲根具三種慧名之爲業修三解脫名之爲根證得三慧名之爲業修四念處名之爲根不念於念名之爲業修四正勤名之爲根離煩惱性名之爲業修四如意名之爲根知無如意名之爲業修習信心名之爲根放捨一切名之爲業修無所畏名之爲根能廣說之名之爲業修習三昧名之爲根知定次第名之爲業修習智慧名之爲根知一切法名之爲業莊嚴菩提名之爲根得菩提時名之爲業證苦集道名之爲根證盡滅時名之爲業不依不了義名之爲根依了義經名之爲業初聽受法名之爲根依止其義名之爲業不依於人名之爲根依止於法名之爲業見法無常名之爲根法無生滅名之

爲業知諸法苦名之爲根知法無作名之爲業知法無我名之爲根知法性淨名之爲業知涅槃淨名之爲根知法本淨名之爲業聞義不畏名之爲根依止於義名之爲業聞眞不怖名之爲根依止眞法是名慧業知字不畏名之爲根知已樂說名之爲業聞說如來無礙智力不生怖畏名之爲根依止如來無礙智力名之爲業生法二緣名之爲根無緣之慈名之爲業憐愍衆生名之爲根能爲壞苦名之爲業思善得喜名之爲根心不著法名之爲業無愛恚捨名之爲根無一無二名之爲業念佛名根念於法身名之爲業念法名根知法性淨名之爲業念僧名根知僧無爲名之爲業念戒名根知無持者名之爲業念施名根能捨煩惱名之爲業念天名根獲得淨天名之爲業聞已思惟名之爲根不著世間名之爲業知本無今作名之爲根無作無受名之爲業知於涅槃名之爲根得大解脫名之爲業自利名根自利利他名之爲業受持八萬四千法聚名之爲根通達其義名之爲業能演說法名之爲根解無明等名之爲業勸諸衆生於菩提道名之爲根勸修智慧方便不退名之爲業不畏諸有名之爲根願生諸有名之爲業從聞得忍名之爲根思惟得者名之爲業隨意得忍名之爲根因不生得名之爲業餘一生在名之爲根最後邊身名之爲業坐菩提樹名之爲根了知諸法名之爲業說是慧根慧業之時一切十方諸佛世界及此寶坊六種震動爾時慧聚菩薩摩訶薩白佛言世尊何因緣故十方世界及

此虛空七寶坊庭如是震動善男子是慧根慧業亦是過去諸佛所說是故此地爲大震動爾時具足四無礙智菩薩白佛言世尊何因緣故慧聚菩薩名之爲聚佛言善男子過去無量阿僧祇劫有佛出世號功德藏如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名善生劫名無垢其土衆生一切純善爾時佛有三萬二千大菩薩衆八萬四千聲聞大衆爾時世尊欲試菩薩以百億事問諸菩薩諸善男子於是衆中誰能解說如是等義其中有言我當思惟經一月日乃能解之或復有言我過半月復有言曰我過七日或言我過一日一夜乃能解之爾時衆中有一菩薩名曰念意白佛言世尊我今不起此坐能解是義爾時菩薩於大衆中師子吼已其地即時六種震動放大光明勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天一切悉來詣如來所爾時大衆所坐之處縱廣滿足百萬由旬念意菩薩見諸大衆悉以集會以神通力智慧念力陀羅尼力四無礙力無所畏力佛神力故於是百億一一事中解百億義不豫思惟無有停滯說是義已是大衆中六萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心四萬衆生得無生忍從地神諸天乃至阿迦尼吒天一切悉聞說法之聲善男子汝知爾時念意菩薩豈異人乎即慧聚是以是因緣名爲慧聚爾時世尊即說頌曰

聞說法故名爲根　演說法故名爲業
思惟諸善名爲根　解說深義名爲業
如法而住名爲根　隨意說法名爲業

修奢摩他名爲根　具三種慧名爲業
四種念處名爲根　四正勤法名爲業
信等五根名爲根　信等五力名爲業
七菩提分名爲根　八正道分名爲業
不依止字名爲根　依止於義名爲業
不依於人名爲根　依止於法名爲業
不依不了名爲根　依止了義名爲業
不依於識名爲根　依於智慧名爲業
了知無作名爲根　通達無生名爲業
生法二慈名爲根　無緣之慈名爲業
無所畏懼名爲根　能宣正法名爲業
六思念處名爲根　六念之義名爲業
能自利益名爲根　自利利他名爲業
受持正法名爲根　能爲人說名爲業
餘一生在名爲根　最後邊身名爲業
若菩薩心得不退　即能了知慧根業
能得無生之上忍　能開無上菩提門

爾時陀羅尼自在王菩薩白佛言世尊佛所說法不可思議無上菩提亦不可思議何以故非字說故非字攝故如來所說無量無邊故入無量無邊法門故十二因緣深難解故著二法者不能知故利智之人漸漸知故非是六情所知見故亦非二乘智境界故世尊如是菩提悉是一切諸法之印不可造作猶如虛空非是屋宅離屋宅故知一切行一切衆生所有因果一切智慧廣大無邊莊嚴一切無量善法能爲善法而作應器能以神通顯示於人住二道者示以無二示一切佛平等無差無字無義不可宣說不可聽聞能示衆生三寶正聚及三脫門解脫三界示三種

慧金剛定因住於一切諸佛正法悉聞一切諸佛智慧利一切衆生亦能宣說一切諸佛世尊若有善男子善女人能作如是讚歎菩提所有功德得聞如是方等經典受持讀誦書寫演說是名能報諸佛之恩佛言如是如是善男子如汝所說得無量功德善男子一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來若有人能受持是經書寫讀誦解說其義所得功德無有差別爾時世尊告諸菩薩善男子於此衆中誰能於我滅度之後護持如是無上菩提廣說是義令法久住爾時衆中有諸菩薩及諸天人各六萬億同聲而言我等能於如來滅後護持如是無上菩提廣說是經令法久住唯願如來加之願力爾時世尊即說偈言

若我實同十方佛　永渡生死大苦海
如是功德無上法　應當久住無毀滅
若我無量世修慈　真實爲於諸衆生
觀衆平等無有二　是故正法得久住
若我具足二莊嚴　無量世中利衆生
以是二法化衆生　是故正法得久住
若能破壞煩惱結　并及除滅諸邪見
具足一切諸善法　故能善發是願力

善男子不獨汝等一切人天一切魔梵於我滅後悉能護持如是正法善男子虛空可作色色可同虛空我願神通力不可得令異爾時四天王作如是言若有人能於佛滅後受持是經讀誦書寫解說其義我等常當隨逐守護諸梵天言我等當捨禪定妙樂守護是人兜率天言我等亦當守護如是持經弟子

時魔波旬復作是言世尊若有人能受持是經我於其人終不造作魔業魔事功德藏天子言世尊一切諸佛所得菩提悉在是經若有人能受持讀誦書寫解說當知是人即得菩提彌勒菩薩言世尊我當於彼兜率天上廣宣如是無上經典大德迦葉復作是言世尊我聲聞人智慧雖微要當任力受持讀誦宣說其義阿難復言世尊我於此經眞實受持乃至不失一字一句如佛口出無有異也若有衆生發菩提心我亦能爲是人廣說佛言善哉善哉善男子汝等悉能於我滅後護持正法不令毀滅善男子若有衆生求於大乘未得法忍受持是經當知是人不過七佛便得受記若聲聞人有受持者彌勒成佛出世之時在初會中若緣覺人有受持者於我滅後得成道證說是法時無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生成就忍辱無量衆生得不退心無量世界六種震動十方世界諸來菩薩以好香華妓樂旛蓋供養於佛咸作是言我等來此七寶坊中得大善利若我脫有少福德力願以此力令釋迦如來久住於世如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅若有優婆塞優婆夷等持是經者令離一切憂愁怖畏無諸病苦爾時陀羅尼自在王菩薩言世尊今所說法無量無邊不可思議一切邪法不能傾動乃是一切善法之本三乘根栽復是一切諸法初門若有衆生來問我言是法何名云何受持當云何答唯願說之佛言善男子是名大悲說大悲法名如來業受菩薩記當如是持說是經已人天

大衆歡喜頂戴信受奉行

大方等大集經卷第四

音釋

訝五駕切疑恠也 脆此芮切物易斷也 嗅許救切以鼻檻氣曰嗅 聾盧紅切耳病也 跛布火切足偏廢也 躄必益切足不能行也 凹幺交切不平也 卉許偉切草之總名也 邏郎賀切

大方等大集經卷第五

北凉天竺三藏曇無讖譯

寶女品第三之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中師子座上與諸大衆圍遶說法爾時會中有一童女名曰寶女即從座起右手執持白眞珠貫而作是言若我眞實能於十方無量世界受持如是大集正典讀誦書寫演說其義廣流布者願此珠貫著佛頂髻及諸菩薩說是語已即擲珠貫以佛神力及以誠言珠貫即在如來頂上亦遍一切諸菩薩首而諸菩薩各各自於首貫珠中見其來世成佛之時所有世界菩提之樹衆生調伏及往願力了了見知見已各各生奇特想白佛言世尊是寶女者云何乃有如是無量大功德耶我於無量阿僧祇劫所有誓願今於一念悉見了了佛言善哉善哉善男子實如所言是寶女者已於過去九萬六億那由他佛種諸善根發大善願所生之處常得眞實是故是女凡所思念言無虛發若欲令此大千世界滿中寶華即言而有若言欲令滿此三千大千世界種種妙香言已即有若欲示現種種形色轉輪王色四天王色天帝釋色梵天王色或沙門色婆羅門色或比丘色比丘尼色優婆塞色優婆夷色如言即得若風災起時轉爲火災火災起時轉爲水災水災起時轉爲風災如言即轉若有魔王將諸兵衆執持刀杖弓弩箭矢鉾矟戈楯欲令轉變成寶華者如言即成若於空曠無水多乏爲諸衆生發大誓願其中即有城邑聚落人民大小漿水無乏

若願三千大千世界所有諸色如如來色即如其言成佛妙色若言一切所有大衆悉住虛空言已即住善男子若是寶女欲於此處虛空之中遍聞十方諸佛所說如言即聞善男子寶女童女成就如是無量無邊諸大功德爾時寶女即於佛前說偈歎曰

我今成就大寶聚　故能讚歎無上尊
遠離一切諸煩惱　具足大寶助菩提
如來具足無上寶　大光能照無邊世
無上寶幢佛世尊　我今獻寶以供養
硨磲碼碯青瑠璃　金剛眞珠日月寶
以如是寶供養佛　爲令衆生成菩提
世尊身光勝諸寶　衆生樂見無疲猒
處在一方見十方　令衆各見前有佛
有見如來身行住　或見坐卧及說法
或見默然無所宣　或見入定修智慧
如來一一毛孔光　能照十方諸世界
光明清淨最無上　猶如秋月淨蓮華

爾時寶女偈讚佛已復作是言世尊我今於此大集經中欲少問義如來若許乃敢諮啓佛言善哉善哉寶女隨意發問若有疑網我當爲汝而除滅之爾時寶女即白佛言世尊云何實語云何爲實云何法語云何爲法云何義語云何爲義云何毗尼語云何毗尼義佛言善哉善哉至心諦聽吾當爲汝分別解說寶女菩薩摩訶薩有三種實何等爲三一者不誑諸佛二者不誑己身三者不誑衆生云何名爲不誑諸佛己身衆生寶女若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已貪著聲聞辟支佛乘是則名爲欺誑諸佛己身衆生云

何不誑寶女若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已若在地獄受大苦惱若遇魔業邪見同止若生惡國起惡煩惱身遇刀矟斫刺燒炙於如是時終不捨離菩提之心不休不息不畏不悔令菩提心遂更增廣爲諸衆生受大苦惱見受苦者心更增廣勤修精進欲得菩提不爲邪語之所誑惑一切邪風不能傾動是名菩薩不誑諸佛已身衆生寶女若有菩薩不誑諸佛已身衆生是名菩薩眞實之實寶女不誑諸佛復有四事一者其心堅固二者住於至處三者具足勢力四者勤修精進不誑已身亦有四事一者淨心二者至心三者不誑四者不曲不誑衆生亦有四事一者莊嚴二者修慈三者修悲四者攝取實女是名菩薩第一之實菩薩實者初發願時

不捨衆生復次寶女菩薩實者不多語守護語不麤語眞實語若在獨處大衆王邊發言誠實非爲財物而故妄語非爲自在而故妄語若有三千大千世界滿中七寶尚不爲之而生妄語況餘小事而妄語也寶女如是實者有三十二淨何等三十二一者慚語二者功德語三者愧語四者柔軟語五者不虛語六者無譏訶語七者不貪著語八者不畏語九者閑諸惡道語十者開諸善道語不一者聖行語十二者慧行語十三者内淨語十四者外淨語十五者樂受語十六者樂聽語十七者不澀語十八者微妙語十九者分別語二十者妙音語二十一者純善語二十二者不誑語二十三者不執語二十四者歡喜語二十五者自勸喻語二十六者勸喻他語二

十七者不失語二十八者安隱語二十九者福田語三十者如佛語三十一者實圍繞語三十二者淨口語復次寶女菩薩實者凡所言說口意相稱云何名爲口意相稱修習施故獲得菩提非因慳貪而能得之是名意口相稱而語能施一切名之爲實修習淨戒獲得菩提非因毀戒而能得之是名意口相稱而語如戒而住名之爲實修習忍辱獲得菩提非因嗔恚而能得之是名意口相稱而語具足修忍是名爲實勤行精進獲得菩提非因懈怠而能得之是名意口相稱而語修精進故名之爲實修習禪定獲得菩提非因亂心而能得之是名意口相稱而語修習定心名之爲實修於智慧獲得菩提非因愚癡而能得之是名意口相稱而語修智慧故名之爲實三十七助菩提之法四無量心亦復如是復次寶女夫眞實者所謂聖行聖行者苦無常行又復聖行所謂知苦遠集證滅修道知於五陰無出生相是名知苦五陰因者所謂愛結畢竟遠離不貪不著不讚不求不去不来是名離集滅一切相然其滅時無一法滅不平等法作平等法是名證滅觀奢摩他毗婆舍那其相平等無覺無觀無有平等無繫無取無作無變是名修道眞實了知如是等諦又能分别廣說其義是名菩薩摩訶薩實說是眞實法時十千菩薩得眞實忍復次寶女法語者凡所演說依法而語觀法念法奉行於法行至處法求法欲法樂法修法法幢法仗莊嚴法器法燈法明法念法意法有法所莊嚴瓔珞法牀法儀法護法財法無窮

盡廣大無邊法事法身法口法意菩薩摩訶薩具足成就如是等法是名法語法語者眞實之語守護法語教人供養父母和尚耆舊有德讚歎菩提及菩提道令人不捨菩提之心至心繫念不忘菩提不離莊嚴修菩提法親近賢聖善知識等修習信心專念聽法慕求正法勤於精進不貪著法知恩報恩樂於寂靜不斷聖種教化頭陀勤行十善讚歎惠施一切善法願向菩提至心受持清淨戒律修習忍辱除去懈怠修淨禪定智慧方便慈悲喜捨修四眞諦趣向於諦四無礙智得大神通隨順法施修四念處乃至修習八聖道分定慧二法得智解脫如法解說聲聞緣覺菩薩諸乘讚說一切所有福德當觀十二甚深因緣分別空門無相無願無所畏懼說五陰如幻如化說十八界如虛空相說諸入性同於空性常說七財六念六敬解說具足六波羅蜜說六常行修六神通具足五眼說第一義流布世間成就業語一切衆生其心平等讚歎佛語寶女若有菩薩具足如是法語口終不說我語不說衆生語不說壽命語不說士夫語不說斷語不說常語不說有見語不說無見語不說兩斷語不著中語不說聚語不說滅語不說諍語不說偏語不覺知語不顛倒語不增疑心語不逆法語觀法界語破憍慢語說法菩薩如法而住如法而說實語法語不斷語不折語說法菩薩一切世間不能共論見者怖畏法語菩薩能演說空無相無願不著三界及以諸有則不受生本性清淨義在寂寞不從他乞寶女法者則不可

獲無有文字而無言說亦無辯無色無見亦無所趣無言誨亦無所教無心意識無有塵垢無明無闇不繫屬他不繫屬自無有高下不雜一切境界因緣清淨寂靜無有導首難知難覺不可思議不可思惟行清淨智者乃能知之無受受者永斷諸受過於三世不滅無滅相不生無生相無有豐儉無生無斷無增無減無當有無已有非修非見非魔見非眞實見非相非非相非一相而亦一相非有屋宅遠離屋宅非近非遠非離非別非縛非解非有漏非無漏亦非相似非苦非樂非具足非不具足非名非色非著非脫非破非完雖非金剛不可壞相眞實如金剛非近非遠無色無因亦非頑嚚非此非彼非內非外非自非他非見非聞非憶非忘非識非知非識

境界非知境界寶女是名爲法若能廣說如是等法是名說法復次寶女法語菩薩不與一切世間諍競不輕不慢於他未學心不輕笑不生高心不自讃歎不謗他說不以飲食爲他說法不遮他善令生疑惑見他犯罪終不說之於他法中不生輕賤不遮止他所修行法凡所說法不離於空無相無願終不分別一切法界不動法界不動實性不依字識人不了義雖不依止亦不誹謗於自他衆不生分別亦不誹謗十二因緣非在世間淨於世間非法淨法無貪無慳無有毁戒不捨破戒無瞋無垢無有懈怠不失道心不忘菩提爲欲莊嚴無上智慧不休不息心不生悔於他法中心無妬嫉不以著於非修多羅謗修多羅毗尼摩得勒伽亦復如是於正法所終

不見非不因於慢而增長慢不謗因果及業果報於正法中心無退轉知恩念恩報之不忘終不懷抱瞋恨之心不著我見不嫉他利於怨親中無有二想得他讖刺終不報之不作兩舌鬪亂彼此不懷諂曲顯異惑衆不爲他喜受菩薩戒比丘戒比丘尼戒式叉摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒住空閑處思惟寂默勤心受讀十二部經不爲勝他故受持守護如是等戒不爲供養現作知足不爲顯他不知足故自修知足不言諸佛無上菩提他之所作不造惡業邪惡活命不捨七財不貪於食不斷聖種不誹謗他不自讃歎於佛法中不作數量讚歎大乘心無猒足是名法語爾時世尊復告寶女菩薩義者云何名義所謂信心修莊嚴時無有虛誑爲欲莊嚴一切善根至心專念修行善法破衆生疑不求果報施諸衆生安隱快樂護持禁戒不失忍心勤修精進增長善法修寂靜定攝諸散亂具無上智破無明闇修習慈心等諸衆生修習悲心隨衆所作親往營理修習喜心施衆法喜修習捨心不觀苦樂捨財法已心無悔恡所言柔輭壞衆惡心利益於他具足甚深修行同事勸發大乘以是四攝調伏衆生見一切行皆是無常苦空無我淨諸煩惱依止於義不依於字依止於智不依於識依了義經捨不了義依止於法不依於人說義無礙無有窮盡而於法界無所分別說辭無礙獲得解脫說樂說無礙如法而說莊嚴惠施不知猒足莊嚴於戒善願成就莊嚴多聞如法而作莊嚴功德具足相好莊嚴

智慧知諸衆生上中下根差別之相莊嚴於定爲心清淨莊嚴於智得三種慧修四念處爲心不散亂修四正勤爲得善根修四如意往來諸方修習五根辯分別句修習五力爲壞煩惱修七覺分爲知諸法修八正道不爲惡動修習神通爲不退失菩薩摩訶薩解如是義是名爲義若有菩薩能說是義是名說義復次寶女又復義者修習空定壞諸有法修習無相壞諸法相修習無願不求三界若能演說如是三空是名說義一切諸行不可修行是名爲義菩薩說是不可修行是名說義斷一切生是名爲義菩薩若說諸法無生是名說義諸有無出是名爲義如是說者是名說義四眞諦者名之爲義如是說者是名說義無我我所名之爲義如是說者是名說義字不可說名之爲義如是說者是名說義眞實之義名之爲義如是說者是名說義一切菩提之法不可稱計是名爲義菩薩摩訶薩如是說者是名說義多聞之人如法而住是名爲義如是說者是名說義一切諸乘大乘爲最是名爲義能如是說是名說義復次寶女無所分別名之爲義無有衆生亦無壽命一味不動不盡一事不生不出不來不去不滅不二不可覩見無有造作無爲無作心不諂曲三世平等三分無差不失不得不熱不冷不淨不穢不行如爾不取不捨非道示道非常非斷亦非中道不瞋不濁不觀於法及以非法非一切字音聲詞語無心意識於貪瞋癡不生分別一切諸法作相有相空無相願是三即空眞實入法等與不等皆悉平

等因於智慧獲得解脫寶女菩薩若能具如是義是名爲義說如是義是名爲義寶女云何菩薩說於毗尼佛說毗尼凡有二種何等爲二一者犯毗尼二者煩惱毗尼云何爲犯云何毗尼犯已尋覺不善思惟因於無明顛倒虛妄欺誑煩惱著我衆生疑網之心不得解脫掉悔憍慢放逸寡聞因如是等是名爲犯若破疑心獲得解脫得解脫故見有犯處即是非處亦非非處非身口意不取不捨不可覩見非是身作及心口作若是三作即是滅法若是滅法誰作誰犯如犯一切諸法亦復如是諸法無根無住無處若能破壞如是等疑是名爲淨是名不熱隨師教作是名有信是名有定是名毗尼云何煩惱云何毗尼十二有枝所謂無明乃至老死是名煩惱性能調伏一切煩惱是名毗尼何以故空無相願能調諸法若法是空無有性相不可願者云何而有貪恚癡等無作能調一切諸法若一切法不可作者云何而有煩惱諸結一切諸法從因緣生若從緣生云何可見見如是等十二有枝亦知煩惱及煩惱相若是空智能觀菩提即以此空空於煩惱若能觀察如是平等是名毗尼若能如是演說義者是名菩薩能說毗尼若是毗尼能知我者即是了知煩惱毗尼云何名爲知我毗尼謂觀無我觀於我性知我淨我實知我分別我空我修知我不動不說不著不生不滅若能如是知於我者即是了知煩惱毗尼若實無我而作我想於無煩惱作煩惱想亦復如是若我本無煩惱亦爾若有具足毗婆舍那則能如是

觀察了知是名知我煩惱毗尼煩惱者非過去未來現在若能不作不念不求是名知於煩惱毗尼毗尼亦非去來現在如心非色非内非外亦非中間煩惱亦爾非色非内非外及以中間何以故無覺知故無諍競故無清淨故無造作故若能如是知諸煩惱不出不滅是名了知煩惱毗尼寶女菩薩若得如是等知煩惱毗尼亦爲衆生説如是法是名菩薩演説毗尼説是法時十千菩薩得無生忍爾時寶女心大歡喜前白佛言世尊如來所説眞實法義及以毗尼不可思議若有菩薩能如是説是人則能實知實見爾時舍利弗語寶女言汝今已具如是等法能演説不寶女答言大德舍利弗實名無貪無貪即義如是義者即不可説不可説者即是毗尼大德若如是者云何可説復次舍利弗實者即滅滅者即法法者即淨淨者即義義者即毗尼如是等法無有文字若無文字云何可説大德實者即如如者即法法即無二無二即義夫無二者亦不可調若不可調云何名調如是等法悉無所有若無所有云何可説舍利弗言汝今成就何等寶故立如是名名寶女耶答言大德有三十二菩薩寶心如是心中悉無聲聞辟支佛心何等三十二一者發心爲度一切諸衆生故二者發心爲令佛種不斷絶故三者發心爲持佛法不滅盡故四者發心守護僧故五者發心爲施衆生聖法之樂六者發心爲諸衆生修習大慈令衆遠離煩惱諸苦七者發心修習大悲捨内外物八者發心護持禁戒調毀戒故九者發心修忍

破壞不忍憍慢惡心顛心醉心狂心放逸自在心故十者發心精進爲破懈怠畏退悔心調伏懈怠諸衆生故十一者發心修定爲破亂心狂心妄念爲令衆生獲得四禪及八解脫調伏欲界諸衆生故十二者發心修智破一切闇眞實知見入於法界十三者發心爲知衆生平等無二皆一味故十四者發心爲得無貪無瞋利衰毀譽其心無二安住善法苦樂不動爲如是等護衆生故十五者發心爲得無怖無畏欲解甚深十二因緣離一切見十六者發心爲欲莊嚴智慧及以功德無有猒足十七者發心爲欲不離見佛常聞法故十八者發心爲欲如聞而說十九者發心爲得廣大法聚心無貪悋二十者發心爲欲讚歎淨戒如聞而住教化慰喻毀禁人故二十一者發心爲破一切衆生七種慢故二十二者發心爲知一切衆生上中下根二十三者發心爲破諸魔惡業二十四者發心爲施衆生安樂二十五者發心爲欲破壞衆生所有衆苦心不生悔二十六者發心爲欲具足成就得佛法故二十七者發心爲知有爲之法一切無常苦無我故知已不離心無猒悔二十八者發心爲樂修習一切助菩提法二十九者發心爲見空無相願以衆生故而不取證三十者發心爲於雖畏諸有亦護諸有三十一者發心爲於見生死過而不猒悔三十二者發心爲於若近菩提受無上樂捨是妙樂爲衆生故受貧窮苦舍利弗是三十二發心之寶悉無聲聞辟支佛心是故菩薩名爲寶聚爾時世尊讚寶女言善哉善哉汝眞

實說菩薩摩訶薩發菩提心而菩提心成就無量無邊功德不可齊說三十二事何以故非聲聞寶能得佛寶非緣覺寶能得佛寶以菩薩寶能得佛寶得佛寶已則得聲聞辟支佛寶菩薩佛寶是故菩薩名爲寶聚爾時舍利弗白佛言世尊寶女所說不可思議我觀其說是女似得四無礙智佛告舍利弗汝今方謂是女未得四無礙耶是女久已成就具足寶女說法字不可盡文句義味亦不可盡時舍利弗語寶女言仁者今當廣分別說四無礙智寶女言大德四無礙智於一切法悉成其事大德菩提心者名無礙句何以故菩提心中攝諸義故是名義無礙智一切法界入菩提心是名法無礙智實無文字而說文字是名詞無礙智不可說法說不斷絕是名樂說無礙智義不可說名義無礙一切諸法皆如幻相名法無礙無言說業名詞無礙於六入界無有障礙名樂說無礙了達於義名義無礙樂於寂靜名法無礙字不合法法不合義名詞無礙說即是聲名樂說無礙如來正覺即菩提義名義無礙菩提義者能生於法名法無礙法可作句名詞無礙說已得義名樂說無礙法義者名義無礙解脫者名法無礙演說法相非有法性名詞無礙分別法界及非法界名樂說無礙僧即無爲名義無礙諸僧一味名法無礙和合僧故名詞無礙說僧功德名樂說無礙大德是四無礙遍一切法時舍利弗言世尊是女人者發心已來爲久近耶在何佛邊種諸善根佛言舍利弗過去無量阿僧祇劫爾時有佛號分別見如

來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名大淨如兜率天與菩薩僧七萬六千一切皆是清淨梵行得不退轉陀羅尼門爾時有轉輪聖王名淨德報王千世界而得自在後宮婇女八萬四千千子具足其力皆等蓮華力士爾時聖王於三萬六千億歲種種供養佛及菩薩所謂房舍卧具衣服飲食病瘦醫藥舍利弗言世尊不審彼佛壽命幾時舍利弗其佛壽命滿十中劫時轉輪王與其後宮眷屬婇女及外人民九萬二千億那由他賷持種種無量無邊供養之具往至佛所以八千億上妙珍寶而散佛上頭面作禮長跪合掌口宣是言世尊我今所設供養之具頗復更有殊勝供養勝我者不時佛答言大王有異供養勝諸供養如是供養於此供養百分千分萬分百千萬分不及其一王言世尊是何供養願樂欲聞唯願說之爾時世尊即說偈曰

如恒河沙等世界　滿中妙寶持用施
雖有如是無量福　不如憐愍發菩提
無量億等恒沙佛　淨妙華香以供養
如是福德猶不如　發菩提心七不退
如是發心即為施　戒忍精進禪智慧
若為憐愍發大心　其福無量不可盡
上色力財上族姓　是人乃能發菩提
主千世界至梵天　得大自在乃能發
若樂喜發菩提心　如是乃能斷惡有
能為人天開正路　能閉八難邪嶮徑
諸根具足不盲聾　皆由至心發菩提
能見十方諸世尊　能開天上甘露味

若能至心發菩提　是人能破疑憍慢
無量智慧得自在　能爲衆生說法界
衆生見之如父母　亦如良醫師友想
能療衆生煩惱病　教誨令趣菩提道

爾時聖王聞佛說是發菩提心所得功德其心歡喜踊躍無量與其眷屬內外人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心即於佛前而說偈言

我今憐愍於衆生　是故發此菩提心
若欲獲得大自在　不應於此生退轉
生死無量受苦惱　而於自他無利益
寧發此心受大苦　非以不發受安樂
若有衆生發菩提　即得人天聖王樂
亦得寂靜無漏樂　及得無上菩提樂
最上慧忍三昧定　具四無量及六度
三種淨慧六神通　四無礙智大自在
無上十力四無畏　及三念處及大悲
成就具足十八法　如是皆由發菩提
能動十方諸世界　亦知十方衆生心
能度無量諸衆生　皆由發於菩提心

舍利弗說是偈時四萬天人無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時聖王復於萬億年中供養彼佛供養佛已猒世出家既出家已思惟四句一者實句二者法句三者義句四者調句於一億年常思如是四句之義舍利弗汝知爾時轉輪聖王豈異人乎即寶女是也舍利弗言世尊何業緣故受是女身佛言舍利弗一切菩薩不以女業而受身也乃以神通智慧之力示女身耳爲欲調伏諸衆生故舍利弗汝今實謂寶女菩薩是女身

耶莫造斯觀何以故受女身者即是慧力神通之力舍利弗是女久已於無量劫中離男女身如是身者非是過去亦非未來現在此身即方便身是方便身化此世界九萬二千諸女人等發阿耨多羅三藐三菩提心是故示現是方便身爾時寶女語舍利弗大德汝今能以女人之身說正法耶舍利弗言我於男身尚生猒悔況女身乎舍利弗汝於男身生猒悔耶舍利弗言如是如是大德是故菩薩勝諸聲聞辟支佛等何以故汝諸聲聞所猒悔處菩薩於中受樂不悔聲聞之人不求諸有菩薩於中甘樂受之聲聞之人於諸功德生知足想菩薩之人無有猒足聲聞之人猒離煩惱菩薩之人處而不懼舍利弗言寶女菩薩之人有何等力以是力故心無猒離

寶女答言大德菩薩摩訶薩有八種力處之無猒何等爲八一者慈力心無礙故二者悲力爲調伏故三者實力不誑諸佛已身衆生故四者慧力離煩惱故五者方便力心不悔故六者功德力無所畏故七者智力壞無明故八者精進力破放逸故是名八力菩薩具足如是八力其心不悔舍利弗言寶女汝今已具是八力耶答言大德言具足者即是顛倒顛倒者即是二相二相者即是有爲有爲者即無所有無所有者即是平等大德若平等者云何有力云何無力云何可說一二之數大德一切諸法皆如虛空而是虛空不可說內不可說外不可說明不可說闇一切諸法亦復如是若一切法同虛空者云何可說有力無力一二之數大德菩薩摩訶薩亦有

力亦無力云何有力云何無力無煩惱力有智慧力無慳悋力有惠施力無破戒力有持戒力無瞋恚力有忍辱力無懈怠力有精進力無亂意力有禪定力無無明力有智慧力是故菩薩遠離惡法修習善法是故菩薩無惡法力有善法力爾時世尊讚寶女言善哉善哉若有善男子善女人能如是說即是實說寶女菩薩說是法時五百菩薩成就忍心

大方等大集經卷第五

音釋

弓弩（弩奴古切弓有臂者爲弩）矢（詩止切）鉾矟（鉾莫浮切勾兵也矟所角切矛屬）楯（食尹切干櫓之屬）斫刺（斫職畧切刀斫也刺七自切矟刺也）譏（居希切誚也）嚚（語斤切口不道忠信之言爲嚚）

大方等大集經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶女品第三之二

爾時寶女復白佛言世尊如經中說如來具足十神力者爲即十力是世尊耶爲離十力有世尊乎若即十力是世尊者是名二法若是二者即是無常若離十力有世尊者云何如來說諸法等世尊若一力中具十力者何故如來不說百力若不說百當知一力非十非百爾時世尊讚寶女言善哉善哉如來世尊非一非二若非一二云何言十云何言百菩薩摩訶薩遠離一二得阿耨多羅三藐三菩提如來世尊非即十力非離十力能說十事故名如來具足十力如來雖說如是十力而一力中具無量力爲流布故說言十力寶女復言善哉世尊唯願廣說如是十力佛言寶女至心諦聽吾當爲汝分別解說寶女菩薩修行菩提道時求聲聞乘及造惡業無有是處以是堅心得菩提時成就初力如來成就如是力故於大衆中作師子吼能轉法輪如是法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復次寶女菩薩修行菩提道時了知諸業悉是一業以是力故了知過去未來現在一切諸業業因緣處及以非處得菩提時成第二力復次寶女菩薩修行菩提道時了衆生根知已說法以是力故得菩提時成第三力復次寶女菩薩修行菩提道時觀衆生界觀已隨界而爲說法以觀界故得菩提時成第四力復次寶女菩薩修行菩提道時觀諸衆生上中下根觀已隨解而爲說法以知解故得

菩提時成第五力復次寶女菩薩修行菩提道時觀至處道若有為道若無為道若聲聞道若緣覺道若菩薩道以觀道故得菩提時成第六力復次寶女菩薩修行菩提道時恭敬尊重修諸禪定為調衆生而說法要以修習故得菩提時成第七力復次寶女菩薩修行菩提道時於過去善根不生誹謗成就念心不作放逸不放逸故得菩提時成第八力復次寶女菩薩修行菩提道時見未學者不生輕心自既學已不生憍慢能施衆生智慧光明以施明故得菩提時成第九力復次寶女菩薩修行菩提道時教諸衆生遠離漏法不令增長讚歎解脫修無漏道亦為衆生說無漏道以修無漏故得菩提時成第十力寶女菩薩修習如是十力能具如來十種之力

寶女復言世尊菩薩摩訶薩修行何法得四無畏及十八法佛告寶女菩薩修行菩提道時所得妙法不生貪悋不作是念若我教彼彼則勝我於諸衆生其心平等能捨内外施於一切觀察法界無種種相以是因緣得菩提時成初無畏復次寶女菩薩修行菩提道時諸遮道法了了而知以了知故不行不隨如是遮法亦不稱讚不以教人知遮道已而遠離之以是因緣得菩提時成二無畏復次寶女菩薩修行菩提道時常修淨道常說淨法修治莊嚴得淨法故如是莊嚴亦自修治亦教衆生以是因緣得菩提時成三無畏復次寶女菩薩修行菩提道時終不起於憍慢之心終不自說我知我見覆藏功德顯露罪過以是因緣得菩提時成四無畏復次寶女

菩薩修行菩提道時失道衆生示以正道除去道路瓦石惡刺津途嶮絶施作橋梁闇冥之處爲設燈明見犯罪者能令調伏能除衆生所有疑悔於非犯者不強言犯除壞衆生疑法之心施法光明勸請說法見說法者稱讚善哉恭敬尊重不生輕心欲解一切衆生言音不正語者心不輕之以是因緣得菩提時成初無失復次寶女菩薩修行菩提道時實語法語義語時語調伏語不錯語離諸惡語聖人之語若聞法已轉爲他說爲於自利及利他故說時不輕不生諍訟信佛法僧亦令衆生信佛法僧觀諸法界不可宣說以是因緣得菩提時知一切語得無量門總持方便是故其身一切相好一一毛孔悉出如來微妙音聲復次寶女菩薩修行菩提道時常修六念亦化衆生令修六念以是因緣得菩提時不失念心亦得法證總持方便無量衆生於無量劫思惟深義一時來問如來不假思惟之力而能一時各隨問荅復次寶女菩薩修行菩提道時常護一切衆生之心不與衆生作亂心因諸苦惱因見諸衆生行善法時不遮不亂善知諸法悉如幻相於諸衆生其心平等知諸法界同於一味以是因緣得菩提時其心常定得無邊聞總持方便得是持已心常在定而作佛事復次寶女菩薩修行菩提道時想不顛倒心不顛倒以不倒故於無我中不作我想衆生命人士夫男女憍慢煩惱常斷有無善惡垢淨有漏無漏世間出世間生死涅槃等想一切衆生有顛倒故有如是想若無顛倒則無是想行於中道以

是因緣得菩提時成就一想無有二想修是
定故得無盡器總持方便以是持力心常修
習無想三昧憐愍衆生修習大悲說法不息
復次寶女菩薩修行菩提道時修習捨心捨
於苦樂不苦不樂不喜不愁不愛不瞋以是
因緣利衰毀譽心無有二常觀無常苦無我
等亦化衆生修如是捨以是因緣得菩提時
名爲大捨得是捨已得大海印總持方便以
是持力雖得人天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽釋天梵天恭敬供養不以爲
欣邪見惡人輕慢罵辱不以爲慼其心平等
如地水火風不上不下不動不濁修大慈悲
復次寶女菩薩修行菩提道時至心求菩提
甚深之法種種善根不求聲聞乘修習大悲
如是等心無有退轉以是因緣得菩提時成
如來故無增無減得金剛幢總持方便得大
自在知云何說知說何事知何時說知何處
說知爲何衆生復次寶女菩薩修行菩提道
時常勤精進於諸善法不知猒足恭敬供養
和尚善友亦常親近樂聽正法隨聞而持如
是精進爲調衆生爲欲供養無量諸佛爲令
無量無邊衆生得無上道亦令獲得如是精
進入於法門以是因緣得聞佛法總持方便
是故菩薩得菩提時成就如來精進無減以
精進故具足神通復次寶女菩薩修行菩提
道時具足念心修四念處觀內外身無常苦
無我受心法念亦復如是修空無相無願三
昧爲如來身觀身念處不證解脫以是因緣
得菩提時成就如來念心無減得知心通知
諸衆生根界解業煩惱行習心處善根惡根

果報生滅諸有次第諸佛世界諸乘大衆菩薩諸行得受記剃父母親族師長和尚知如是等心不失念復次寳女菩薩修行菩提道時常修智慧利慧疾慧無邊慧甚深慧解慧淨慧不動慧無礙慧無勝慧了知聲聞緣覺乘慧無上慧不知足慧具足如是等慧求慧求法持法說法甘樂於法以樂法故於内外物不生貪著於師和尚能忍衆苦以所須物奉獻貢上爲於一字一句之義能以十方世界珍寳奉施法主一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達以是因緣得菩提時成佛智慧無增無減如是等智名爲無礙知衆生心善不善無記有漏無漏世間出世間垢法淨法生死涅槃一切法門一切菩提事一切菩提道一切世界一切劫一切微塵去來現在於如是事通達無礙說時無盡以是因緣如來能於一法之中說無量法復次寳女菩薩修行菩提道時不樂在家求受五欲樂處空閑修出家法樂修深義及三脫門以是修力得無礙法門無罣礙智過魔境界莊嚴具足遠離煩惱及諸惡見說甚深義破衆疑心除去一切諸惡覺觀破於欲界色無色界爲貪衆生演說正法令離貪心爲喜瞋者演說慈心令離瞋恚爲愚癡者說十二因緣令離無明爲慳貪者說檀波羅蜜爲破戒者說尸波羅蜜爲瞋恚者說羼提波羅蜜爲懈怠者說毗梨耶波羅蜜爲亂心者說禪波羅蜜爲無智者

說般若波羅蜜爲凡夫人說四真諦爲顛倒者說無常無淨無樂無我爲結縛者說三十七助菩提法菩薩具足如是等法以是因緣得菩提時成就解脫無增無減如是解脫無能動者畢竟清淨畢竟解脫能知能見一切聲聞辟支佛乘亦得清淨總持方便以持力故能說解脫於一切法得大自在復次寶女菩薩修行菩提道時恭敬智慧得智勢力得智光明知眷屬智知無貪心知無瞋心知無癡心知無愛心知無垢心知無諍心知無食心知無貪心知無上心知無礙心知無記心知善心知不善心知惡心知淨心知不淨心大心小心狹心廣心遍知心不遍知心貪心捨心持戒心破戒心忍心不忍心懈怠心精進心定心亂心癡心慧心凡心聖心正定聚心邪定聚心不定聚心聲聞心緣覺心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心雖知如是而不取證爲調衆生常說正法謂四真諦十二因緣遠離斷見及以我見說因緣果從緣而生非因於我衆生命等了知無明因緣於行行因緣識識因緣名色名色因緣六處六處因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死憂悲苦聚無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生老死憂悲苦惱滅大苦聚滅作是觀已復作是念如是等法實非我作衆生壽命士夫等作非常非斷若非衆生士夫等作是名爲空如其空者即是無我衆生壽命及以士

夫無常無斷若無常斷即無生無滅無生滅者三世不攝三世不攝即名爲無如其無者不可筭數無筭數故即第一義第一義者即如來語如來語者即無鬬諍無鬬諍者名沙門法沙門法者即是虛空若能了知如是等法名眞實知若觀思惟諸惡因緣則生無明至大苦聚惡思惟滅則無明滅乃至大苦聚滅作是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣而生從緣而滅知一切法無我衆生壽命士夫不見此彼及以中間何以故若無彼此云何有中是故菩薩如是說法以是因緣得菩提時成解脫智無增無減亦得無邊總持方便以得持故依於法界觀虛空界說是處非處至漏盡力四無所畏大慈大悲宣說甚深秘密之藏兼以是法化於衆生是名不與二乘共之身口意業具足神通復次寶女菩薩修行菩提道時一切身業隨智慧行不欺衆生而作妨礙不貪不慳無有害心梵行清淨勤修精進集助道法不惜身命爲諸衆生起大慈悲以是因緣得菩提時名爲如來一切身業隨智慧行得一切光總持方便以是持力能作種種方便之身所謂天身龍身阿修羅身迦樓羅身乾闥婆身緊那羅身摩睺羅伽身梵身釋身四天王身剎利身婆羅門身毗舍身首陀身比丘比丘尼優婆塞優婆夷身示現如是種種身已爲諸大衆隨意說法說法既竟即滅不現令一切衆不知所在或身滅已而故說法一切衆生六情瞻對而無猒足若不見時心常緣念復次寶女菩薩修行菩提道時一切口業隨智慧行不欺

衆生妄語兩舌惡口無義語常安隱語法語毘尼語不熱語佛語義語喜聞語樂見語以是因緣得菩提時名爲如來一切口業隨智慧行獲得三分總持方便以是持力善解一切衆生語言說諸衆生所有之業佛所出言是真實語十二因緣語隨解脱語不貪語寂靜語因緣語復次寶女菩薩修行菩提道時一切意業隨智慧行不欺衆生不妬不害不作邪見修於正見起大慈悲於諸衆生其心平等終不忘失菩提之心具足智慧捐除憍慢以是因緣得菩提時名爲如來一切意業隨智慧行獲得無垢總持方便以是持力住一心中能知一切衆生諸心觀衆生心悉皆平等如幻化相本性清淨觀諸衆生身業平等皆如水月見諸衆生悉在己身己身亦在衆生身中猶如影現能令衆空悉作佛身亦令己身作衆生身一切無有能動轉者復次寶女菩薩修行菩提道時信過去世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不驚不怖信過去佛世界衆生已得調伏信如來身遊十方界往返無礙能解一切衆生言語隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知過去一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是等心信無疑亦化衆生令同己信以是因緣得菩提時名爲如來知過去世智慧無礙因往修習勇健三昧獲得健行總持方便以是持力能知過去諸佛世尊壽命種姓亦知過去菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知過去所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以

不淨若廣若狹若麤若細若微塵等若倒若順於如是等悉得了知如觀掌中菴摩羅果復次寶女菩薩修行菩提道時信未來世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不生驚怖信未來佛世界衆生悉當調伏信於如來遊十方世界往返無礙能解一切衆生語言隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知未來一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是等心信無疑亦化衆生令同已信以是因緣得菩提時名爲如來知未來世智慧無礙因修悲定得師子吼總持方便以是持力能知未來諸佛世尊壽命種姓亦知未來菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知未來所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以不

淨若廣若狹若麤若細若微塵等若倒若順於如是等悉得了知如觀掌中菴摩羅果復次寶女菩薩修行菩提道時信現在世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不驚不怖信現在佛世界衆生悉得調伏信如來身遊十方界往返無礙能解一切衆生言語隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知現在一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是事心信無疑亦化衆生令同已信以是因緣得菩提時名爲如來知現在世智慧無礙因修淨定獲得金剛總持方便以是持力能知現在諸佛世尊壽命種姓亦知現在菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知現在所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以不淨若

廣若狹若麤若細若微塵等若倒若順於如是等悉能了知如觀掌中菴摩羅果寶女是名十八不共之法如來復有不共之法謂無見頂何以故無邊身故無能勝者名不共法何以故一切事具故見者除惱名不共法何以故身如藥樹故處衆無畏名不共法何以故一切清淨故處衆無怯名不共法何以故四無畏故知衆生心名不共法何以故隨意說法故徒衆寂靜名不共法何以故隨師教故出言清淨名不共法何以故不說無義語故凡所宣說聞者歡喜名不共法何以故離怨親想故說法之聲齊衆而聞名不共法何以故餘無利益故各各見佛正在已前瞻對之時目未曾眴名不共法何以故身不可思議故聞佛所說要生善芽名不共法何以故成就無量諸功德故見者無猒名不共法何以故覺一切法故舉身迴顧如象王視名不共法何以故威儀清淨故大師子吼名不共法何以故具足大力故威儀純善名不共法何以故所有身業隨智行故口業純善名不共法何以故所有口業隨智行故一切眼目名不共法何以故所有意業隨智行故衆生樂聞名不共法何以故語微妙故受上供養名不共法何以故無上福田故無盡功德名不共法何以故不求果報故無能壞者名不共法何以故一一節中有那羅延力故說事不虛名不共法何以故知諸根故爲一切師名不共法何以故通達一切故壽命無盡名不共法何以故得法身故有親近者得大利益名不共法何以故成就一切諸善法故所

得智慧無能濁者名不共法何以故知三世智性清淨故出身血者得五逆罪名不共法何以故成就一切諸善根故煩惱習盡名不共法何以故了知一切煩惱因故知一切行名不共法何以故覺一切法故寶女是名如來不共之法爾時寶女復白佛言世尊如來所得三十二相是何業因之所成就佛告寶女如來成就無量功德是故得成三十二相我今於是無量事中當略說之如來至心護持淨戒得足下平相修行種種惠施業故得千輻輪相不欺一切諸衆生故得足跟牖相護正法故得指纖長相不壞他衆故得網縵相妙服奉施故得手足輭相淨飲食施故得七處滿相喜聞佛法故得鹿王腨相覆藏他過故得陰藏相修善法故得上身如師子王相常以善法化衆生故得缺骨平満相救護怖畏故得臂肘牖相見他事業樂佐助故得手摩膝相常修十善故得清淨身相常施病藥故所食之物至喉悉現相常發莊嚴修善法故得師子頰相於諸衆生其心平等故得四十齒相和合諍訟故得齒密相珍寶施故得齒齊相身口意淨故得二牙白相護口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味相於衆生中常柔輭語故得梵音相修習慈心故得紺色目相至心求於無上菩提故得牛王睫相讃歎他人所有功德故得白毫相恭敬父母師長和尚故得肉髻相樂說深法故得身柔輭相施敷具故得金光相遠離聚說世間事故得一一孔一毛生相樂受善友師長教勑故得身毛上靡相不以惡事

加衆生故得髮色金精相常勸衆生修三昧故得身圓滿如尼拘陀相生生之處作佛像故得那羅延力相寶女菩薩摩訶薩成就如是無量功德獲得如是三十二相寶女復言世尊菩薩摩訶薩不可思議快哉如來善說佛法爾時世尊讚寶女言善哉善哉如汝所說一切衆生聞是義者即得具足無量功德聞已信者亦得成就無量功德說是法時十方無量無邊世界六種震動無量衆生發菩提心五千菩薩得無生忍虛空諸天雨種種華鼓衆伎樂以供養佛若有衆生已於無量無邊佛所植衆德本乃得聞是如來十力四無所畏不共之法三十二相是人聞已能生深信已能於大衆之中作師子吼說如是法何以故下劣之人不能得聞如是正法假使得聞未必能信上人持戒智慧具足乃能得聞聞已敬信信已不久當得阿耨多羅三藐三菩提寶女復言世尊佛不可思議法僧亦爾不可思議聞信是經亦不可思議若有信者是人定得阿耨多羅三藐三菩提世尊云何菩薩修行法行寶女菩薩摩訶薩不捨親舊知恩報恩憐愍一切有歸依者終不捨棄至心念於菩提之道修於忍辱難施能施攝取衆生慈心護戒思惟善義護持正法樂法念法持法樂靜獨處空閑心無悔退善護衆生淨身口意爲四無量發大莊嚴常勸衆生於菩提道凡所講論先讚大乘不先許人後生悔心清淨其行知足少欲不慳不妬不斷聖種心無諍訟了知因果信聞戒施慚愧智慧親近善友隨師長教心無憍慢恭敬禮

拜長老有德離貪恚癡我及我所常念佛法僧施戒天得供養時其心不高常勤修行六波羅蜜空無相願諸善方便不見我常衆生壽命士夫之相修四念處乃至八正道分是名菩薩修行法行又法行者無眼無色無色想行無耳無聲無聲想行無鼻無香無香想行無舌無味無味想行無身無觸無觸想行無意無法無法想行非色行非色非非色行非色苦行非色非非色苦行非色我行非色非非色我行非色空行非色非非色空行非色無相行非色無願行非色無行行非色性行非色實行非色寂行非色生行非色出行非色因緣行非色聚行是名法行受想行識亦復如是寶女若無如是陰入界行是名法行無欲界行色界行無色界行無住無脫是名法行無去無來無有住處無心意識無見無聞無知無識無有身業口業意業非法非非法非一非二非去來現在非垢非淨非聚非散非我衆生壽命士夫非常非斷非我非我所非始非終是名法行是名我法是名住處是名法性是名法處是名空處非處名畢竟處不動不住無有相貌無出無滅無所修行無取無捨無受無施若能知見如是等法是名真知是名實知是名法知若有菩薩能作是學爲諸衆生行於生死而於涅槃無所動轉是名菩薩真實法行說是法時八千菩薩成就忍辱爾時寶女復以種種珍寶雜物供養於佛而作是言世尊若有菩薩行是法行即是修行一切佛行即得受記坐菩提樹成就阿耨多羅三藐三菩提爾時舍利弗語

寶女言汝知菩薩不退印耶爾時寶女即說偈言

諸衆生界及法界　若能平等觀無異
不生分別一二數　是名菩薩不退印
過去未來及現在　十方世界諸世尊
皆悉平等觀法界　是名菩薩不退印
觀有爲界皆無常　有漏無漏亦如是
知一切法本性淨　是名菩薩不退印
觀於生死無有量　不可稱計知其數
若能一念通達知　是名菩薩不退印
一切世間諸法界　及以出世諸聖法
若能平等悉真實　是名菩薩不退印
若能了知諸法界　及以諸魔波旬界
通達是二無差別　是名菩薩不退印
貪欲瞋恚愚癡等　一切衆生諸煩惱
知從顛倒因緣生　是名菩薩不退印
生死之法及涅槃　無上正道及菩提
觀察是法無差別　是名菩薩不退印
知見五陰如菩提　如菩提性入界然
觀是諸法無有二　是名菩薩不退印
地水火風及造色　觀之猶如虛空等
如是即得真實印　亦如十方諸佛印
如眼界等菩提然　是二平等無差別
自能受持爲他說　是名菩薩不退印
知諸衆生所有心　能爲一切心因緣
如是因緣無障礙　是名菩薩不退印
能遍觀察諸衆生　所有諸根上中下
能觀生死盡彼岸　是名菩薩不退印
所有字義句無盡　於無量劫而演說
無能破壞作障礙　是名菩薩不退印

虛空邊際尚可盡　世間猛風可繫縛
菩薩所有不退心　一切世間不能轉
成就無量陀羅尼　於諸法中不失念
次第演說諸法義　如佛口出無有異
十方世界佛世尊　爲度衆生說無量
悉能受持解深義　是名菩薩不退印
無量劫中所聞法　猶如現聞而演說
無量世學陀羅尼　獲得如是無盡印
成就具足如是持　及以無上真智慧
若得菩薩不退印　則能宣說如是法
若觀一切諸法空　亦不親近不遠離
若有成就不退心　當知是人有空印
一切諸法虛空印　其性本來無生滅
若能了知是法界　是名菩薩不退印
諸法皆從因緣有　離於衆緣無法界
若能了知如是者　當知是有不退印
所有威儀諸色聲　能於一念悉示現
爲欲教化諸衆生　即是菩薩不退印
惠施之心如虛空　無量劫中不可盡
成就無量諸功德　即是菩薩不退印
修習淨戒爲佛戒　獲得佛戒如虛空
成就如是無上戒　即是菩薩不退印
一切衆生所有戒　及以學戒無學戒
雖有如是無量戒　不及不退十六一
若得最上無生忍　成就無量無有邊
若得如是無生忍　如過去佛之所得
爲衆生故善莊嚴　無量世中不休息
當勤修習精進行　即是菩薩不退印
常樂修習諸禪定　亦爲衆生宣說法
雖復示現諸威儀　而其內心不離定

具足無上正知見　遠離一切煩惱習
若有成就不退心　則能近於佛境界
具足三種之神通　及其如來善方便
若有成就不退心　是人欲得正覺印
一切衆生不能知　是人心行及境界
爲諸衆生無量行　即是菩薩不退印
其實未得無上道　而能示現如來身
生及成道轉法輪　處衆示現大涅槃
未捨菩薩不退印　亦能獲得如是印
猶如虛空無有邊　所得佛印亦如是

說是偈時三千大千佛之世界六種震動五千菩薩得不退印爾時世尊讚寶女言善哉善哉快說菩薩不退轉印爾時須菩提白佛言世尊寶女定得不退轉印是故能作如是宣說若不證者何能如是佛告須菩提如是如是如汝所說寶女久已得不退印忍辱成就已盡大乘甚深邊底爾時寶女白佛言世尊何故名大乘佛言其乘廣大故名大乘於諸衆生無罣礙故故名大乘是一切智善根根本故名大乘無有煩惱諸結黑闇故名大乘所有光明無處不遍故名大乘周遍其邊有眼目故故名大乘本性常淨初無玷汙故名大乘斷諸煩惱一切習氣故名大乘護持禁戒故名清淨修習定故名爲安住修智慧故名爲無漏修解脫故名無繫縛示一切法等無二故名解脫智攝十力故名無能動具四無畏故名無怖懼攝取十八不共法故名爲無礙修習大慈故名平等破壞一切諸魔衆故名爲最勝摧煩惱魔故名寂靜壞陰魔故名不可數破死魔故名爲常住具足檀那

波羅蜜故名爲富足具足尸羅波羅蜜故名爲無熱具足羼提波羅蜜故名爲無怨具足精進波羅蜜故名爲無動具足禪那波羅蜜故名無漏無轉具足般若波羅蜜故名勝一切世間出世間具足方便波羅蜜故名爲攝取一切諸乘斷諸有故名無有有因八道故得名爲安具定慧翼所往無礙調諸根故名大神通修正勤故能見一切諸佛世界修念處故遠離惡法親近善法修七覺分遠離一切諸煩惱結無爲無漏無勝無上無能見頂無能知者無有遮障無有聽聞無入出處大衆大堂一味不作不作數量平等無二得大名稱十方無礙一切人天之所恭敬成就無量無邊功德永斷一切慳恪破戒害心懈怠亂心無明能令衆生獲得多聞爲作安樂斷一切苦令作善業佛智無礙智無上智平等智一切智是名大乘說是法時萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已復作是言若有衆生能發如是大乘心者即得無量善法利益爾時寶女白佛言世尊何障礙故不令衆生疾得大乘佛告寶女有三十二事以是因緣爲作障礙何等三十二一者樂聲聞乘二者樂緣覺乘三者樂釋身故四者樂梵身故五者樂爲世樂受持禁戒六者樂修一善七者常懷嫉妬八者多財貪著慳恪九者不樂勸化衆生令修善法十者心憍慢故十一者不求菩提心故十二者畏菩提心故十三者於一法中生著心故十四者不善思惟故十五者不能親近師長和尚善知識故十六者誹謗餘部故十七者不能淨於身

口意業故十八者不能護持無上法故十九者得少法味悋不說故二十者少解法義生大慢故二十一者遠離四攝故二十二者不能恭敬同師同學故二十三者不樂念於六波羅蜜故二十四者遠離三聚故二十五者不發願故二十六者少善根故二十七者倒解義故二十八者不歎三寶故二十九者誹謗大乘菩提事故三十者自不解義誹他說故三十一者不覺了知諸魔事故三十二者樂生死故是名三十二事障礙大乘不令衆生疾得大乘寶女如是障礙其事無量我於今者但略說耳大乘所有功德無量障礙之事亦復如是亦如涅槃功德無量障礙之事亦復無量如生死過無量無邊即是大乘之障礙也寶女若有人能遠離如是無量惡法當知是人即得大乘寶女若有菩薩能得淨心是人即能獲得大乘世尊衆生云何速得成就無上大乘寶女有三十二事衆生修習能速得之何等三十二一者衆生不請而往親附二者見他福德不生妬心三者至心修習無量善根四者營他事業不生愁惱五者其心不濁身口意淨六者不爲利養改四威儀七者如說而住八者於諸衆生其心清淨九者終不放捨菩提之心十者清淨莊嚴檀波羅蜜十一者清淨尸波羅蜜憐愍毀禁故十二者淨忍波羅蜜不惜身命故十三者淨精進波羅蜜得十力無畏故十四者淨得波羅蜜遠離煩惱故十五者淨般若波羅蜜除煩惱習故十六者修勇健定壞諸魔業故十七者至心度脫諸衆生故十八者修四攝故

十九者心平等故二十者不捨一切諸衆生故二十一者知恩報恩故二十二者護持正法故二十三者修助道法不休息故二十四者於諸善法無猒足故二十五者破憍慢故二十六者供養三寶故二十七者於一切法不生謗故二十八者善解十二深因緣故二十九者具七財故三十者於一切法得自在故三十一者修六神通故三十二者修習定慧故是名三十二事衆生修習疾得菩提說是法時七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心萬二千菩薩得無生法忍一切諸天以諸華香種種伎樂供養於佛尊重讃歎作如是言若有得聞如是等經當知是人定得阿耨多羅三藐三菩提爾時梵天釋天四天王天白佛言世尊如來今者演說如是無限

量義了了之義壞煩惱義摧諸魔業破諸邪見能持一切無上正法我等亦能受持讀誦書寫解說若佛弟子有能受持讀誦書寫廣說之者我等亦當爲作衛護若有惡鬼欲爲是人作娆害事我當遮止不令成就佛言善哉善哉善男子汝於爾時若能護我諸弟子者即是護持我之正法如是護者法則久住爾時世尊告阿難言阿難汝當受持擁護演說如是經典若有菩薩於無量劫樂修惠施復有菩薩受持是經讀誦書寫爲人廣說修大慈悲兼以此義勸人令學其人所得福多於彼亦能速疾獲得大乘阿難白佛言世尊是經何名云何奉持佛言阿難是經名爲真實法義毗尼方便成就發心無量寶聚無量陀羅尼十力四無所畏不共法聚菩薩摩訶

薩不退轉印廣說大乘寶女所問如是等名
汝當奉持爾時阿難及諸人大聞經歡喜信
受奉行

大方等大集經卷第六

音釋

記莂莂必列切記莂謂授將來成佛之記劫國名號之莂也 捐除捐以專切棄也 眴舒閏切目動也 輻輪輻方六切輪力迍切 跟[月*庸]跟古痕切足踵也[月*庸]丑容切圓直也 纖息廉切細也 網縵縵莫官切網縵謂佛指間相連如鵝鴈掌也 腨市兗切腓腸也 臂肘臂必至切腕也肘陟柳切臂節也 頰古恊切面旁曰頰 紺古暗切含也青而含赤色也 睫即葉切眼毛也

大方等大集經卷第七

北涼天竺三藏曇無讖譯

不眴菩薩品第四

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍遶說法爾時衆中有金色光其光明淨遍照三千大千世界悉蔽一切日月四天釋梵光明照已即滅一切大衆瞻覩如來目未曾眴當爾之時寂然無聲亦無謦欬出入氣息爾時大德須菩提白佛言世尊今何因緣有是光明一切大衆瞻覩如來目未曾眴爾時佛告須菩提言東方過於無量世界彼有菩薩名曰不眴與萬菩薩俱共發來欲聽如來微妙方等大集經典是其光明所言未訖不眴菩薩已至佛所大寶坊中賫持種種香華妓樂供養於佛頭面禮足恭敬右遶却坐一面寶蓮華上爾時須菩提復白佛言世尊不眴菩薩所來世界去此遠近國土何名佛號何等佛言須菩提東方去此七萬二千恒河沙等諸佛世界土名不眴佛號普賢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊不眴菩薩從彼而來爾時不眴菩薩摩訶薩長跪合掌說偈讚佛

如來世尊衆寶聚　具足一切波羅蜜
無上法師天中天　爲衆生故我敬禮
寂靜戒定不可動　無上智慧調諸根
爲諸衆生說大集　故我歸依師子王
樂施天人諸安隱　衆生喜見如滿月
具足力勢破魔衆　我今歸依大藥樹
成就善根施甘露　能度衆生生死海

我今歸依無上尊　具足妙相三十二
世尊莊嚴此大衆　猶如須彌顯四域
名稱無礙遍十方　人中象王我敬禮
如來智慧如虛空　通達三世無障礙
隨衆生根而說法　我今敬禮自在王
過無量劫勤精進　超勝同業諸菩薩
所得佛法如先佛　我今敬禮一切覺
十方諸佛悉讚歎　精進殊勝無邊量
無量衆生得聞已　悉皆同發菩提心
於正法中無厭足　兼以勸化諸衆生
能說清淨法之性　我今稽首大法王

爾時不眴菩薩偈讚佛已白佛言世尊我等於此大集經中欲少發問唯願如來垂哀聽許佛言善哉善哉善男子隨意發問吾當爲汝分別宣說除却汝等疑網之心不眴菩薩既蒙聽許心大歡喜白佛言世尊菩薩摩訶薩修何三昧速得成就阿耨多羅三藐三菩提得大念心大智大意慚愧勇健修施教戒被忍辱鎧建精進幢遊戲神通莊嚴慈悲深樂法喜登涉捨山能說能荅摧伏魔怨壞諸邪見不離諸佛菩薩善友常得化身不失念心深信大乘樂施衆生無上智光不爲世法之所染汙同於四大如地利益一切衆生如水能洗一切垢穢如火能熟衆生善根如風能於戒聞慧等無所障礙修習慈悲猶如虛空慧眼無量猶如帝釋心得自在如自在天正法化世如轉輪王聚大福德如須彌山於善無厭聚衆珍寶猶如大海思惟十二因緣深義亦復如是無所畏懼如師子王具善法財猶如寶主一切依止如大醫王能作光明

猶如庭燎破闇如日清涼如月煩惱不汙猶如蓮華具足一切諸佛妙法猶如滿月佛言善哉善哉善男子能以此義諮啓如來至心諦聽吾當爲汝分別解説善男子有三昧名一切法自在菩薩修習是三昧者則能獲得如是等事亦得無量無邊福德疾成阿耨多羅三藐三菩提成佛之時世界所有一切具足善男子一切法自在三昧者所謂信佛法僧苦集滅道陰入界等空無相願出生滅沒十二因緣內外因果業及果報信於開塞觀一切法如幻如化如焰如響如水中月龜毛兎角空中之華石女之子如著影衣夢乘白象若有若無及以有無非有非無非常非斷非生非滅非內非外非見非斷信如是等則能信佛菩薩大事而不自輕菩薩事業雖復廣大我亦能知心得自在能大惠施護持禁戒不妨外事憐愍衆生常修忍辱爲不退故勤行精進爲令衆生離煩惱故修習智慧爲壞一切分別想故修習三昧得妙音聲一切樂聞修於念佛觀諸如來平等無二修於念法觀一切法同一性相修於念僧觀一切僧無有退轉修於念捨捨諸煩惱修於念戒常念佛戒修於念天念後邊身淨身口意不隨他人戒定智慧清淨施已能得具足三十二相施種種物具足成就八十種好爲欲莊嚴出世智慧具四念處爲欲遠離一切煩惱故具四正勤爲令其心得自在故具四如意爲欲壞破諸魔怨故修習信根爲不顛倒一切法故修精進根勸令憶念諸罪過故修習念根爲諸衆生心清淨故修習定根爲於一切

諸法頂故修習慧根爲無壞故修習五力爲眞實知一切法故修七覺分爲眞實知道非道故修八正道樂於寂靜少欲知足遠離惡友雖復通達一切事業終不於中生獨師想於諸煩惱心不貪著不嗔衆生不疑諸見於我我所心不生著常修欲度衆生之心於師和尚父母善友生念恩心常思報荅往昔之恩見毁禁者不生譏刺捨棄重擔眞觀陰故不競不諍護法持戒攝取持戒及護法者聽法念法供養於法於正法中心無疑網凡所演說不爲飲食至心演說說時不輕亦不自高爲出善芽所聞不失瞻病所須供給走使供養法師不說其短不觀種姓戒與非戒常樂聞法至心不忘不失時節常請法師敷揚道化有所講說不生憍慢聞已解義亦不自大不觀他人所有過失所可聽法爲知足故爲不斷絶三寶種故爲得無礙宿命智故爲得眞實見法性故爲發無上菩提心故爲護如來眞實法故爲得上族好種姓故爲見佛法比丘僧故爲得堅固不退心故爲行聖行入聖數故爲得無盡大財寶故爲得無邊大功德故爲得清淨梵音聲故爲得具足佛功德故爲得具足菩薩法故爲欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故爲欲受持如是等法廣宣說故善男子菩薩摩訶薩獲得一切法自在三昧者於一切事無能究者爾時世尊即說頌曰

其心敬信佛法僧　亦復明信四眞諦
若得智慧無罣礙　是名諸法自在定
能知於苦第一諦　亦能遠離於集因

證獲第三眞滅諦　修習無上聖道諦
具足成就大念心　眞實觀陰如虛空
其身威儀大寂靜　是名諸法自在定
能觀六入性相空　亦能調柔於諸根
能壞衆生疑網心　是名諸法自在定
能修習空無相願　破壞一切諸憍慢
所行諸行無黑闇　是名諸法自在定
遠離斷見及我見　令身口意業寂靜
其心不著有無法　是名諸法自在定
所說正義無顚倒　調伏一切衆生心
旣說法已無憍慢　是名諸法自在定
修習一切諸善根　不爲煩惱之所汙
其心無熱亦無濁　是名諸法自在定
不爲他喜求菩提　亦不虛誑修善法
十方諸佛觀其心　是名諸法自在定

常樂惠施護持戒　憐愍心故忍諸惡
精進修定及智慧　是名諸法自在定
爲諸衆生修慈心　亦無分別怨親想
樂施衆生無上樂　是名諸法自在定
調伏衆生於菩提　修捨離欲得安樂
常樂修習五神通　是名諸法自在定
所說正法衆樂聞　其義難盡如大海
眞實了知於法性　是名諸法自在定
觀察佛身如諸法　佛性法性無差別
護法定心無退轉　是名諸法自在定
身口意業得寂靜　具足戒定心無爲
遠離一切煩惱習　是名諸法自在定
能證無上眞解脫　亦能獲得實知見
修習定慧無有邊　是名諸法自在定
不淨之物不以施　不受一切不淨戒

三十二相具足成　是名諸法自在定
修行種種諸惠施　是故獲得八十好
於佛法中得自在　是名諸法自在定
修習具足四念處　正勤能壞諸煩惱
爲調衆生修如意　是名諸法自在定
爲入佛法修信根　爲壞魔衆修五力
爲知諸法修七覺　是名諸法自在定
修八正道破邪徑　施於衆生無上樂
心無憍慢一師想　是名諸法自在定
若得修習自在定　是人則能離煩惱
親近諸佛菩薩等　樂修少欲知足行
爲在無上聖人數　以衆生故修大悲
不爲飲食演說法　是名諸法自在定
爲法不惜於身命　護持正法不悋財
常樂修行二種施　是名諸法自在定
常勸衆生令聽法　如其未解心不輕
不爲勝他護持戒　是名諸法自在定
無量世中所聞法　至心受持爲他說
無上法師大名稱　不觀時節戒非戒
演說不休亦不息　不失時節隨意說
所說諸法如幻相　是名諸法自在定
所言眞實甘樂聞　聞已如說而安住
其心無貪無妬嫉　是名諸法自在定
有問無瞋無輕慢　常修憐愍無二相
能自淨除諸過失　是名諸法自在定
具足七種無上財　成就壽命無上命
具足十力四無畏　是名諸法自在定
常樂聞法善思惟　善思惟已如法住
如法住已爲衆說　是名諸法自在定
不忘菩提上種性　供養三寶得化身

勸化大衆具菩提　是名諸法自在定
其目清淨見諸佛　得梵音聲無有邊
其音遍滿十方界　是名諸法自在定
財寶惠施無有盡　智慧演説無窮竭
供養父母師和尚　是名諸法自在定
成就具足宿命智　不失無上菩提心
六波羅蜜無猒足　是名諸法自在定
爲欲利益衆生故　受菩薩藏及摩夷
樂爲衆生廣分別　是名諸法自在定
遠離一切惡思惟　了了覩見十方界
一心能知無量心　是名諸法自在定
一心了知三世事　修習無量諸神通
得後邊身智無礙　是名諸法自在定
憐愍衆生修大悲　觀察諸根隨意説
一切佛法得自在　是名諸法自在定
若有得聞如是事　至心受持生信順
即能獲得無上道　亦如往世諸世尊

爾時不眴菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩成就何法獲得如是一切諸法自在三昧佛言善男子菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如是三昧所謂不著一切諸法復有一法不著於戒何以故若不著戒則能不著一切善法具足戒故則能成就一切佛法得大利益無上大道是故我言戒是一切善法根本戒名大燈若著戒者是人則於菩提障礙非菩提道若於諸法生貪著者去菩提道則爲大遠若不貪著則爲鄰近復有二法菩薩具足則能獲得如是三昧一者爲於菩提方便修習舍摩他二者爲於善法方便修習毗婆舍那復有三法菩薩具足得是三昧何等爲三一

者不捨衆生修空三昧二者不捨於法修無相三昧三者求於諸有修無願三昧爾時世尊即説頌曰

調伏衆生修習空　護持法故修無相
不捨諸有修無願　是人則得是三昧

復次善男子復有四法菩薩具足則能獲得如是三昧何等爲四一者具足四諦方便二者具足四無量心三者具足四無礙智四者具足四攝之法復有五法菩薩具足得是三昧何等爲五一者具足五神通二者具足五根三者具足五力四者具足眞智觀於五陰五者具足五眼復有六法菩薩具足得是三昧何等爲六一者具足六波羅蜜二者具足六念三者具足智慧觀於六入四者具足遠離六道五者具足六通六者具足六和敬法

復有七法菩薩具足得是三昧何等爲七一者無貪遠離煩惱二者於衆生所無有嗔恚三者於諸法中無有疑心四者具無礙智無有五蓋五者觀十二因緣無有疑網六者成就無上智慧七者成就無上三昧復有八法菩薩具足得是三昧何等爲八一者修習八正道分二者離八邪道三者遠離八難四者具足八大人覺五者具八解脱六者具八勝處七者專念菩提八者斷煩惱習復有九法菩薩具足得是三昧何等爲九一者不失念心二者解甚深義三者破壞魔業四者具佛三昧五者淨身口意六者具足方便七者威儀純善八者勤行精進具六波羅蜜九者遠離聲聞辟支佛道復有十法菩薩具足得是三昧何等爲十一者具足佛智二者具足法

界無分別智三者於眞實性無有動轉四者具足三世平等智慧五者具足衆生心平等智六者具知諸根上中下智七者具足四無礙智八者具足三解脫門九者具足諸法同一味智十者具足諸法無生滅智説是法時三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧爾時須菩提語不眴菩薩言是大衆中三萬二千諸菩薩等皆悉獲得如是三昧善男子汝今得耶不眴菩薩言大德乃至無有一法可得名爲三昧我云何得凡言得者即是顛倒夫顛倒者即我我所菩薩若著我我所者則不能得如是三昧須菩提言菩薩摩訶薩住於何處得是三昧不眴菩薩言如須菩提所住之法得解脫者我如是住得是三昧須菩提言我實不住一切法中而得解脫大德菩薩摩訶薩亦復如是不住諸法得是三昧須菩提言善男子菩薩摩訶薩將不住於空無相無願得三昧耶不眴菩薩言空無相願可得住耶不也善男子大德是故空無相願所住之處得是三昧善男子如是三昧住在何處不眴菩薩言如一切法眞實性住住是三昧者亦如是住一切諸法眞實性者名聖解脫聖解脫者名無所住無住之住住一切法一切諸法不住煩惱不住解脫大德得解脫者爲具煩惱不具煩惱善男子我亦不具非不具也大德若仁不具非不具者爲何所得言解脫也須菩提言善男子若使法界有繫縛者我則解脫而法界性無縛解相非相非如相非種種相非一相非多相如法界相解脫亦爾時須菩提說是法時八千比丘得阿羅漢果

須菩提語不眴菩薩言善男子如佛所說若能具足如是等法得是三昧汝今具足是三昧不不眴菩薩言大德一切諸法無有根住若法無根即是無住夫無住者名爲無作若無作者云何可住須菩提言若無住者何故如來常作是言住如是法得無生忍不眴菩薩言大德無所住者亦名爲住是故如來亦說住貪而得解脫而智慧性不能壞貪住於解脫若有菩薩能知如是不住之住是名無生智慧住是無生智慧中已則能獲得無生法忍復次大德若有菩薩不離凡夫能知聖法以凡夫心觀察聖法以聖法性觀察於忍忍性觀忍復以是忍觀一切法知如是等名無生忍復次大德若有菩薩觀二種界一衆生界二者法界以法界性觀衆生性以衆生性觀法界性若離法界無衆生界法界衆生界無生無滅若能如是通達知者名無生智無生智者即無生忍復次大德菩薩摩訶薩知從十二因緣生法從六境界作六因緣若善不善是善不善即無生滅何以故境界之性不能生法六入亦爾不能生法何以故無生性故如其六入能生法者則應常生不須外緣若外境界性能生者亦應常生不假於內若俱生者則有二相二相之法性無眞實通達了知如是等者名無生忍若得如是眞智慧者是名菩薩得無生忍復次大德若有菩薩具足成就二種莊嚴功德智慧觀是二事平等無二雖如是知不言我知亦於此知不生貪著是名無生忍復次大德菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜法寂靜已觀菩提寂

靜菩提寂靜已觀忍寂靜亦不隨他不著內外是名菩薩無生法忍說是法時不眴菩薩等五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚不眴菩薩言善哉善哉善男子汝所演說無生法忍即是真實如先佛說復次善男子菩薩若得心自在者即得諸法自在三昧云何名爲心自在耶善男子若有菩薩遠離貪愛得帝釋身或轉輪王身雖爲無量諸衆生等說五欲樂而其內心實不貪著是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩修習三昧四無量心求諸有時不以有心以智慧心雖生欲界不因欲心其心常不遠離三寶修習莊嚴諸波羅蜜以四攝法攝取衆生調伏衆生修三十七助道之法是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩修空無相願自不證於空無相願亦爲衆生說如是法爲調聲聞辟支佛等入於無生正定之聚而爲說法彼既聞已即得解脫自不證之亦令衆生不捨菩提是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩爲調聲聞辟支佛故入無生滅正定之聚亦得滅定又能通達一切三昧出入相行雖得如是通達自在亦不證於滅盡三昧何以故未具佛法故是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩以平等智觀於法界種種世間種種衆生種種說法種種方便是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩生長壽天未盡天壽其身亦生短命之中爲欲調伏諸衆生故是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩具足快樂捨是樂已爲諸衆生受大苦惱護衆生故護菩提故是名菩薩心得自在復

次善男子若有菩薩同於聲聞辟支佛行而心護念菩提之道亦修菩提微妙之行爲諸聲聞緣覺之人隨意說法而亦不證是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩善解八萬四千法門亦復通達煩惱行處爲斷衆生諸煩惱故處中說法亦不爲諸煩惱所汙是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩具足神通若有衆生盲聾跛躄菩薩摩訶薩自變其身亦同其像而爲說法是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩具足智慧通達外典善解邪論而其內心不爲邪見爲欲調伏諸衆生故修習其道是名菩薩心得自在善男子菩薩具足如是等事名心自在亦名得一切法自在三昧須菩提言世尊不眴菩薩得是三昧爲久近耶佛言過去無量阿僧祇劫爾時有佛號自在王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名淨劫亦名淨其佛國土地平如掌金銀瑠璃玻瓈莊嚴常有幡蓋如兜率天多饒飲食爾時衆生所有貪欲瞋恚愚癡無有勢力多有利智能解佛語一切志樂無上大乘爾時世尊與八萬四千大菩薩衆三萬二千聲聞大衆爾時世有轉輪聖王名曰廣持號曰法王成就七寶輪寶象寶馬寶女寶珠寶兵寶主藏之臣千子具足王四天下治以正法不加刀杖憐愍衆生教以十善一切衆生亦樂受之爾時千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心爾時聖王供養如來菩薩聲聞一切大衆衣服飲食卧具湯藥房舍資生經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心爲無

上道修三十七助道之法爾時彼佛壽命滿足八萬四千歲王有一子名曰法語於彼佛法信心出家勤行精進清淨持戒爲得無上菩提道故爾時法語比丘二萬年中無有睡眠如彈指頃不生貪心嗔心癡心不善覺觀不念父母宗親眷屬飲食衣服房舍卧具資生之物亦不覺知晝夜之相二萬年中常修念佛須菩提法語比丘勤精進故獲得四禪四無量心四無色定過二萬年已往詣佛所頭面禮敬右遶三帀却住一面白佛言世尊我發阿耨多羅三藐三菩提心爲施一切衆生安樂爲欲調伏一切衆生唯願世尊哀愍示導云何令我化諸衆生宣說正法佛言比丘有八陀羅尼門若成就者得無礙語則能爲諸衆生說法何等爲八一者念佛知法身故二者念法知淨法故三者念僧知無礙故四者眞實思惟破惡覺觀故五者知字不可說故六者修舍摩他爲知諸法同一味故七者修毗婆舍那爲知諸法本性淨故八者修方便智爲得忍故比丘具如是八陀羅尼門則能堪任宣說正法化諸衆生比丘復有八精進菩薩具者能宣說法化諸衆生一者求法勤行精進二者持法勤行精進三者觀法勤行精進四者說法勤行精進五者護法勤行精進六者供養法師勤行精進七者護受法者勤行精進八者如法而住勤行精進是名爲八復有八法菩薩具足能化衆生何等爲八一者修慈等觀衆生故二者修悲調伏衆生故三者觀法得無上法故四者觀智破憍慢故五者護諸衆生施安樂故六者善思

惟壞諸煩惱故七者修助道法莊嚴菩提故八者護法具足六度故須菩提菩薩摩訶薩若能具足如是等法則能教化一切衆生爾時比丘聞是法已於十千年繫心思惟勤行精進爲得是法以精進故即得無盡器陀羅尼善解一切衆生語言隨語爲說得是持已復有無盡辯才成就如是陀羅尼已周遍城國村邑聚落化無量衆於三乘道爲其父母兄弟眷屬宗族說法悉令獲得隨順法忍須菩提爾時比丘復往佛所頭面敬禮右遶三帀却住一面白佛言世尊如佛先說我已證得佛神力故得聖智慧世尊頗有三昧菩薩修已心不退轉增長善法不佛言比丘有三昧名一切法自在菩薩修已其心不退亦得增長無量善法爾時比丘聞三昧名即白佛言世尊菩薩云何行云何修云何學而能獲得如是三昧比丘有八法八莊嚴八發心菩薩具已得是三昧何等爲八一者淨心二者至心三者施心四者離煩惱心五者觀六界六者修忍七者勤精進八者修定身心寂靜是名八法八莊嚴者一者捨二者戒三者功德四者智五者舍摩他六者毗婆舍那七者發菩提心八者莊嚴一切佛法是名八莊嚴八發心者一者發心無有衆生壽命士夫一切諸法亦復如是二者發心一切諸法無常苦無我三者發心一切諸法空無相願四者發心未來之法無有住處五者發心現在之法無有住處六者發心一切諸法無業果報七者發心一切諸法無有作者無有受者八者發心一切諸法無有繫屬菩薩具足如是

等法得是三昧比丘聞已進修不久即得如是一切法自在三昧得三昧已即放光明遍照三千大千世界爾時比丘即往佛所頭面作禮右遶三帀上昇虛空一多羅樹結加趺坐滿一千年不動不摇法喜爲食獲得此智樂說無礙令三萬六千億衆生得不退心無量衆生安住三乘爾時法語比丘過千年已從座而起作如是言如來世尊勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提非懈怠也善男子汝於無量無邊世中成就無量無邊功德故能速得如是神通善男子汝已於往七萬六千億佛所種諸善根淨修梵行是故因此過去善根獲得如是現在善果佛告須菩提汝知爾時法語比丘得三昧者豈異人乎即是今之不眴菩薩成就如是無量功德爾時世尊爲須菩提說是菩薩往因緣時三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心虛空之中諸天龍神乾闥婆等雨諸華香以用供養不眴菩薩而作是言我等今日見此菩薩得大利益爾時須菩提語不眴菩薩言善男子汝已久修清淨梵行不眴菩薩言大德夫梵行者非是過去未來現在若非過去未來現在即是無作若無作者即名爲行如是行者名爲無生名爲無諍無有言說及以威儀大德非眼行故名爲梵行非耳鼻舌身意行故名爲梵行非色聲香味觸法行故名爲梵行亦非色受想行識行故名爲梵行非相非緣非見非聞非知非覺大德如是等法無去來住無牽無挽無有數量無上無下是名梵行須菩提言善男子夫梵行者名八正道不眴菩薩

言大德云何八正道名爲梵行若以正見爲梵行者不見諸法名爲正見等見諸法名爲正見不見之見乃名正見若不見者云何得名爲正見耶若無正見云何得名爲梵行乎無有思惟名正思惟夫思惟者名爲顛倒若顛倒者云何得言正思惟耶一切音聲皆悉平等若善若惡若一若二若過去若未來若現在若一切字若一切聲皆名爲響若是響者云何得言爲正語耶聲平等者一切行法皆悉無常是苦無我涅槃寂靜若能等觀一切諸法如涅槃相及演說者是名正語無身無身業無口無口業無意無意業何以故無業處故若有業處則有我我所若無我我所則無業無業果若如是觀名爲正業若爲壽命行於邪命遠離邪命故名正命若觀是等無我

我所無有衆生壽命士夫如其無者何故得名爲正命耶於眼識色不生染著眼識性空以識性空故眼色亦空若眼色識空至意識法亦復如是若如是觀是名正命無有顛倒斷諸精進名正精進無精進法無精進者無有具足成就精進無有精進爲利益者若能觀察如是等法是名正精進若能等念一切諸法平等如空一切諸法亦復如是如一切法陰入界等亦復如是若能觀於如是等法是名正念觀一切法皆悉平等無我我所若能如是平等觀者是名正定大德若能如是觀一切法性平等者名八正道是名梵行非以數故名八正道非八正道名爲梵行非世道故名爲梵行非著心故名爲梵行非二相故名爲梵行非作想故名爲梵行若見諸法

無有住處乃名梵行爾時不眴菩薩爲諸大衆說如是等梵行法時五百比丘離諸煩惱得阿羅漢果須菩提言善哉善哉善男子快說是法如離煩惱阿羅漢人之所宣說等無有異大德我今亦是遠離煩惱亦是阿羅漢我亦遠離聲聞緣覺煩惱諸法我如法住故名阿羅漢爾時須菩提白佛言世尊是不眴菩薩樂說無礙不可思議辯才利智隨問而荅佛言須菩提不眴菩薩得一切法自在三昧以是故能隨問而荅若有菩薩得是三昧一切世間人天魔梵不能障其樂說無礙爾時帝釋白佛言世尊若有人於無量世中具足功德乃能得見不眴菩薩聞其所說世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持是經讀誦書寫爲人解說及聞法者悉發阿耨多羅三藐三菩提心當知是輩一切皆當如不眴菩薩作師子吼世尊我當擁護如是等人佛言善哉善哉憍尸迦汝今至心護持正法爾時梵王復白佛言世尊我當樂修捨定三昧捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦隨何國土有說法處我當往彼至心聽受若有國土信受此經供養三寶我亦當爲除滅惡相令其土境清淨安怗正法治化佛言善哉善哉梵王汝眞護法若有人能如是護法當知是人終不遠離三寶之寶爾時四天王復白佛言世尊我亦能護受持讀誦書寫解說如是法者佛言善哉善哉善男子若知法者是人乃能擁護是法汝於我所得聞法已即獲法眼斷諸惡道若復至心護持正法不久當斷一切諸有爾時世尊告阿難言汝當

受持如是經典爲四部衆廣説其義阿難白佛言世尊我能受持如是經典如佛所説等無有異廣爲四衆宣釋分别爾時人天阿修羅乾闥婆一切大衆聞經歡喜讚歎善哉

大方等大集經卷第七

音釋

庭燎（燎力照切大燭也樹之於庭燎以爲明也）挽（武遠切牽引也）怗（他協切安也靜也）

大方等大集經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍繞說法是時三千大千世界大水盈滿猶如大海又如劫盡水灾起時然諸世界國邑村落城郭舍宅山林樹木上至色界無所嬈害悉皆如故而諸大衆皆見是水爾時水中出生無量分陁利華青瑠璃莖真金爲葉功德寶臺帝釋寶鬚周帀多有無量之華縱廣十里在寶坊中高一多羅樹爾時大衆各各自見在此華上其華爾時出大光明遍照十方無量世界爾時大衆心生歡喜我等今者必當得聞殊勝妙法爾時彌勒菩薩即從座起前禮佛足右繞三帀於蓮華上長跪合掌白佛言世尊何因緣故如是三千大千世界滿中大水猶如大海又如劫盡水灾起時復出無量分陁利華大光如是遍照十方無量世界佛言彌勒下方過於三千大千世界微塵等國有一世界名寶莊嚴其土有佛號海智神通如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼有菩薩名曰海慧欲來至此大寶坊中與無數菩薩俱共已斷一切數想欲來聽是大集經典時舍利佛白佛言世尊彼佛世界去此甚遠海慧在彼頗得聞此佛所說不佛言舍利弗如汝今於我前所聞彼亦如是如汝今日及諸大衆覩見於我海慧菩薩見我亦爾世尊菩薩摩訶薩所有神通不可思議住於極遠無量世界而有如是無礙天眼無障耳

通世尊誰有聞是不思議事而當不發阿耨多羅三藐三菩提心唯除下劣不肖人耳爾時海慧菩薩具足無量神通之力於一念中在彼國滅忽然現此大寶坊中即入三昧令此大衆悉得遥見彼佛世界所有人民城邑聚落屋舍殿堂山林樹木飛鳥走獸及見彼佛與諸大衆圍繞説法見是事已即從三昧安詳而起前禮佛足右繞三帀以其世界所有香華種種妓樂供養於佛作如是言下方世界海智神通如來致問無量如來身命及以大衆悉安隱不却坐一面寶蓮華上時有梵王名曰修悲作是思惟何因緣故有是大水滿此三千大千世界而非水灾我今當往問於世尊即與六萬八千梵俱詣如來所頭面敬禮右繞三帀長跪合掌白佛言世尊何因緣故此中三千大千世界七寶蓮華莊嚴遍滿無量菩薩各各次第坐寶華上三千世界大水盈滿佛言梵天善男子此是海慧菩薩摩訶薩神通之力梵天言世尊如來所説大集妙典猶未訖耶佛言梵天如來所有樂説無礙不可窮盡梵天佛與無量菩薩大衆觀察法界講論法界法樂微妙亦不可盡梵天言世尊如來所言海慧菩薩其誰是耶佛言梵天汝今不見坐寶蓮華其華縱廣滿十由旬爲諸菩薩之所恭敬讚歎者乎其身色像光明煒曄唯除如來餘無及者爾時梵天見已即生恭敬之心頭面禮拜作如是言若有得見如是正士得大利益我今遇之亦復如是世尊如是正法當久近住佛言善男子如是正法如如來壽我涅槃後是諸菩薩亦

護是法何以故此經即是過去未來現在佛印爾時海慧菩薩踊在空中高七多羅樹示現已身智慧之力爲令大衆生信心故莊嚴此經故而說偈言

下方有土過塵數　有佛海智神通尊
常爲衆生演說法　我聞能受爲人說
我今來此大衆中　供養恭敬十力尊
所來眷屬諸菩薩　爲破法中網疑心
我今敬禮最無勝　如法而作上供養
爲欲莊嚴上菩提　教化衆生無上道
若觀諸色無有相　亦能斷離三種受
若無相貌及種性　是人能禮無上尊
若不貪著我我所　亦復修習於中道
觀一切法如虛空　是人能禮無上尊
若不貪著諸境界　亦能寂靜於內入
於諸法界不生著　是人能禮無上尊
若見如來真法身　能竪無上大法幢
見一切法如幻相　是人能禮無上尊
若見無施無受者　無作無受亦如是
若無正見及邪見　是人能禮無上尊
亦不定在菩提中　又不決定在生死
遠離一切諸煩惱　是人能禮於如來
若有至心修善法　淨身口意三業等
亦能調伏於諸根　是人能禮無上尊
若忍諸法無有我　不成菩提捨衆生
爲菩提故持淨戒　是人能禮無上尊
若觀諸法猶如燄　衆生平等如虛空
淨心不作諸心想　是人能禮無上尊
爲諸衆生受大苦　爲菩提故修忍辱
觀一切法如水月　是人能禮於正覺

觀無衆生命士夫　亦爲衆生修菩提
觀法念念滅盡相　是人能禮無上尊
受地獄苦心不退　勤加精進修習道
聞諸法空心不怖　是人能禮無上尊
一切境界無罣礙　猶如空中動手者
亦觀三世相平等　是人能禮無上尊
若魔不能知其心　是人則得大神通
若說法字義無盡　是人能禮無上尊
若能遍聞諸佛音　聞已受持廣宣說
不見三寶差別相　是人能禮無上尊
如來具六波羅蜜　無有去來如虛空
了了知諸衆生界　是故我禮無上尊
如來成就大功德　終不生於似我慢
我今敬禮佛色像　是身世間不能作
佛光勝於一切光　其音殊妙亦最上
一切衆生不見頂　是故我禮一切勝
如來知諸衆生解　隨解而爲演說法
能知煩惱之對治　是故我禮於世尊

爾時海慧菩薩偈讚佛已從空而下白佛言世尊我今於此欲少諮問唯願如來哀愍聽許佛言善哉善哉善男子隨意致問吾當爲汝分別解說海慧菩薩言世尊我先聞有淨印三昧若有菩薩住是三昧即得阿耨多羅三藐三菩提唯願如來說是三昧令諸菩薩普皆得聞聞已皆當莊嚴修行爲阿耨多羅三藐三菩提故佛言善男子至心諦聽吾今當說善男子如淨寶珠匠者瑑磨價直無量人所珍重善男子菩薩初發菩提心已修習善法多聞思惟觀察法界淨於初心初心既淨咸爲諸佛菩薩敬念即便獲得淨印三昧

善男子淨寶珠者離九種寶何等爲九一者金性二者銀性三者瑠璃性四者玻瓈性五者碼碯性六者蓮華性七者硨磲性八者功德寶性九者珊瑚性是名爲九離是九性名淨寶珠其價無量轉輪聖王之所受用是珠光明餘光不及善男子菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是離九種性得淨印三昧何等爲九一者凡夫性二者信行性三者法行性四者八忍性五者須陀洹性六者斯陀含性七者阿那含性八者阿羅漢性九者辟支佛性離是九性入佛種性得淨印三昧以其淨故勝於一切聲聞緣覺施於一切衆生光明善男子淨寶珠者耐磨穿押是故此珠名無瑕玼善男子淨印三昧亦復如是善男子云何淨印三昧修習五戒具十善法修行慈悲憐愍衆生見他事業親往營理愛念一切修捨意淨常念衆生以四攝法攝取一切專念六念調伏諸根少欲知足不斷聖種息諸鬪訟壞於憍慢恭敬供養諸師和尚耆舊長宿不輕於他求法護法遠離惡法於佛法僧信心無壞心常緣念一切善法不讚己身常稱他德知恩報恩淨諸威儀具於忍辱求舍摩他修陀羅尼心等如地水火風空常樂出家修習寂靜持戒精進親近善友淨於諸根眼耳鼻舌身心無礙觀於不淨爲壞貪結修習慈心爲破怨親觀十二緣爲壞無明遠離一切障礙之法施法無悋具足成就六波羅蜜不悔退教化衆生於大乘中善男子菩薩具足如是等法淨不淨意發阿耨多羅三藐三菩

提心是名寶珠爾時世尊即說頌曰

若有修習大慈心　具足成滿十善法
是人定見彌勒佛　故菩提心難思議
修習大悲爲衆生　亦常教化於大乘
爲除煩惱修捨心　故菩提心難思議
具足修習念智慧　及能調伏於自心
能修知足及少欲　是故菩提心最勝
遠離一切諸惡法　其心柔軟於衆生
增長一切諸善法　是故菩提心最勝
恭敬供養師和尚　紹繼增長聖種性
遠離一切諸憍慢　是故菩提心最勝
其心質直不欺誑　常樂寂靜化衆生
除去憍慢不輕他　是故菩提心最勝
護持正法能聽說　化諸衆生離煩惱
至心專念無上乘　是故菩提心最勝
供養三寶信四諦　遠離諸惡修善法
不嗔不恚於衆生　是故菩提心最勝
客煩惱起生慚愧　即向十方佛懺悔
修習善法調諸根　是故菩提心最勝
淨身口意知業果　知恩念恩能酬報
信十二緣淨威儀　是故菩提心最勝
具舍摩陀修智慧　具足持戒樂菩提
受大苦惱心不動　是故菩提心最勝
其心平等如四大　視諸衆生如虛空
常樂出家修菩提　是故菩提心最勝
貪樂寂靜淨身心　修行法行觀四諦
實語法語眞義語　是故菩提心最勝
隨所說法而安住　勤修精進壞魔業
於所修法無懈怠　是故菩提心最勝
親近善友佛菩薩　能度衆生生死海

能淨一切六境界　是故菩提心最勝
遠離障礙除五蓋　諸根清淨無憍慢
貪欲瞋恚癡對治　是故菩提心最勝
觀善思惟具念心　修助菩提得神通
不畏生死樂涅槃　是故菩提心最勝
凡所說法不爲食　於諸法中心無悋
修行善法不求報　是故菩提心最勝
不以餘乘攝衆生　所說衆樂而受持
其心無量無有邊　是故菩提心最勝
内外清淨無過咎　不畏生死修菩提
修菩提時心不悔　是故菩提心最勝
知衆生界淨國土　莊嚴菩提不自爲
迷惑衆生示正道　是故菩提心最勝
善知法界眞實性　無分別智不可說
能破衆生怖畏想　是故菩提心最勝
若能具足如是法　是能淨發菩提心
不爲世法之所汙　煩惱魔業亦復然
若有能發菩提心　是則能勝一切乘
能淨一切衆生心　亦能演說無上道

善男子云何名爲菩提之心押而不壞押者名爲大悲緣於一切衆生紹三寶種不令斷絶爲佛法故莊嚴善根三十二相八十種好嚴淨世界爲護正法不惜身命善男子若爲諸惡衆生打觸惱亂嬈害悉當忍之亦應不捨一切衆生心不生悔不愁不惱爲調衆生勤加精進若遇罵辱瞋恚打擲嘿然受之終不加報應作是念夫大乘者與世共諍何以故一切衆生順生死流大乘之法逆生死流一切衆生各各諍訟大乘之法破壞鬬諍一切衆生瞋恚熾盛大乘之法除滅瞋心一切

衆生各各虛誑大乘之法質直無虛十方世界若有衆生以諸刀杖隨逐菩薩而作是言誰有發此菩提心者我當叚叚支解其身如胡麻許菩薩聞此終不退轉菩提之心亦不放捨慈悲喜捨惠施持戒忍辱精進禪定智慧何以故菩薩思惟我於無量無邊世中受大地獄畜生餓鬼人天等身受行惡法不能自利及利他人若我或於無量世中爲彼惡人刀杖隨逐節節支解我終不捨於菩提心及諸衆生何以故若我不能忍受如是世中苦者何能堪忍地獄諸苦行善法時多有惡法來作障礙我若不忍云何能作種種善法一切衆生施我惡事我要當以善法施之衆生施我刀杖罵辱我以無上大忍施之菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者當知不久得阿耨多羅三藐三菩提如是觀已能忍三押謂身口意云何押身若菩薩身被支解時爾時依法將順惡人具足六波羅蜜云何菩薩身被支解而得具足六波羅蜜菩薩若被支解身體不惜身命爾時具足檀波羅蜜於彼惡人修習慈心爾時具足尸波羅蜜不嗔不罵不以惡事還往加之爾時具足忍波羅蜜爲諸衆生勤行精進終不捨離菩提之心爾時具足精進波羅蜜若他嗔打其心不動不失正念其意清淨爾時具足禪波羅蜜觀身無常苦空無我猶如草木瓦石等類爾時具足般若波羅蜜具足如是六波羅蜜已押而不壞是名押身云何押口忍於一切惡言罵辱若實不實但責己身煩惱諸結終不怨他爲諸衆生修習慈悲菩薩摩訶薩修習如是忍

惡罵時即得具足六波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時即作是念是人往世慳貪因緣親近惡友得是惡心我破慳貪修習惠施親近善友是故我能捨是嗔恚爾時具足檀波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念言是人破戒不信業果是故罵我我受持戒信於業報是故修忍念於菩提護持正法將順衆生爾時具足尸波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是思惟是人懈怠不修善法是故罵我我勤精進修習善法捨離嗔心於善法所心無猒足我今要當設大方便先令是人生菩提樹然後我當取菩提果爾時具足精進波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人失念狂亂放逸煩惱所汙我今破壞一切煩惱爲如是等諸惡衆生發菩提心若諸衆生悉清淨

者我復何緣發菩提心是故專心緣念菩提心不忽務爾時具足禪波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人著我我所衆生壽命士夫我依法界法界之中誰罵誰受我亦不見一法是罵及以罵者爾時具足般若波羅蜜若能至心受持修行五波羅蜜爾時具足忍波羅蜜是名押口云何押心不畏魔衆退菩提心不畏一切衆邪異見退菩提心不畏地獄餓鬼畜生種種諸苦退菩提心若見佛像來作是言汝亦不能發菩提心菩提之道甚爲難得不如早修聲聞乘法速證涅槃受大安樂菩薩爾時聞是語已即自思惟菩提之道難之與易我終不退定當得到菩提樹下坐金剛牀我昔已請一切衆生許當以法而惠施之我今未與云何欺誑我當隨順

一切佛心堪忍如是押心之事不誑諸佛人天大衆及以己身是名押心爾時世尊即說頌曰

向菩提道心不壞　大慈大悲亦復然
又不斷絕三寶種　無量莊嚴爲菩提
爲佛十力四無畏　三十二相八十好
無量世中捨財施　亦受種種大苦惱
爲得三寶諸功德　受持正法而廣說
爲度衆生生死海　是故堪受種種苦
十方世界惡衆生　執持刀杖逼我身
心終不動失菩提　憐愍一切衆生故
無量劫中受苦惱　不能自利及利他
今我此忍大利益　亦能得佛無量德
爲佛功德碎其身　猶如胡麻心不悔
心亦不退無上道　多受諸苦爲菩提
行住坐卧念菩提　其心寂靜離煩惱
若欲起嗔於衆生　先當怨己及煩惱
三惡道中受諸苦　爲諸衆生得佛道
不求人天上快樂　甘樂爲衆受諸苦
若於人中所受苦　不及地獄百千一
雖受三惡無量苦　亦不退失菩提心
觀身無常及無我　四大之性如四蛇
至心放捨如是身　能得智慧無上道
流轉諸有受衆苦　以不能觀身眞實
菩薩能觀身眞實　是故永離諸苦惱
行惡之時無妨礙　修行善法多留難
諸佛世尊爲證知　是故我受種種苦
我今能忍如是等　身口意業無量苦
以是因緣菩提心　堅牢畢竟不可動
捨身具六波羅蜜　於身無貪具足檀

於彼惡人生慈心　是故具足於尸羅
割身能忍不生嗔　以是因緣具羼提
受苦時心不動轉　是故具足毗黎耶
不失念心樂寂靜　是故具足於禪那
觀身無我無我所　爾時具足於般若
若我能作是莊嚴　不久定得無上道
若我不忍惡口業　云何能壞衆煩惱
若我調伏身口意　則能忍受衆苦逼
能壞一切諸魔衆　雖有衆邪我不動
若欲具六波羅蜜　如來十力四無畏
獲得無上無價寶　當學調伏身口意

善男子云何名爲穿菩提心菩薩旣發心已終不生於相似我慢不著菩提心不貪菩提心不愛菩提心不觀菩提心如是則能令心寂靜觀深法界觀諸佛法深法界者謂十二因緣遠離二邊一切諸法性自無我觀於我性一切法性空無有主住空三昧無相無願知諸行法無所造作觀色如沫受如水泡想如熱焰行如芭蕉識則如幻觀界無作無有動摇入如聾盲心無暫住憍慢之結都無生處諸法無二無有分別一味一乘一道一源觀一切聲無有聲相一切音聲次第不合一切諸法不可宣說了知苦相集無我所於滅不增知道畢竟無障礙故觀身念處知去來受念心出滅知於法界觀界非界故修正勤欲得自在故修如意離諸煩惱名爲信根樂於寂靜名精進根非有念故名爲念根非思惟故名爲定根遠離一切名爲慧根不隨他故名爲信力無障礙故名精進力不退轉故名爲念力心得自在名爲定力不觀善惡名

爲慧力不放逸故名念覺分入諸法故名擇法覺分如法行故名進覺分遠離惡故名喜覺分身心寂靜名除覺分知實三昧名定覺分不觀於二名捨覺分遠離諸見名爲正見離諸覺觀名正思惟知諸聲性名爲正語於身口意不生貪著名爲正業離嫉妬心名爲正命不增不減名正精進於善不善不生貪著是名正念觀諸心界是名正定實相之性其性寂靜畢竟義者名無常苦無我假名清淨大淨能調心者名之爲施身心清涼名之爲戒諸法無常名之爲忍勤修是智名爲精進內外清淨名爲三昧觀真實故名爲智慧知諸衆生心性本淨是名爲慈觀於一切等如虛空是名爲悲斷一切喜名爲喜心遠一切行名爲捨心一切諸法未來世淨過去種種現在無我善男子若能真實觀察了知如是等法是名爲穿菩提心實菩薩觀察如是法已次第得一切法自在陀羅尼善男子譬如日月不作往來照明之心以諸衆生福德力故自行往反壞諸闇冥善男子菩薩摩訶薩若能觀了如是等法亦復如是不作是念我當利益無量衆生而令衆生得大利益善男子若菩薩摩訶薩能作是觀是名禪波羅蜜般若波羅蜜何以故入定乃能作如是觀亂心不能定者即是禪波羅蜜觀者即是般若波羅蜜如是乃能觀於真實了了見於一切法相云何名見一切法相一切法相名無相相言無相者即是無作即此無作名之爲相若能永斷如是無相即無相相又無相者名無生相無相相者名無滅相無生無滅名

無相無相相若見無生無滅無住無一無二無嗔無諍無有如爾不動不轉知於法性是名真性是名法性是名實性善男子菩薩摩訶薩若真實知如是等法名非住住說是法時十二那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心萬六千天子得無生忍爾時世尊即說頌曰

能破一切諸法相　清淨無上菩提心
若能如是觀察者　即得不著一切法
明見甚深諸法界　亦不怖畏於涅槃
以是不怖因緣故　則能增長於佛法
明信於因及果報　十二因緣亦如是
遠離二邊常斷見　隨意種種說正法
於常無常心不著　又能演說於中道
知一切法是空性　無有衆生無壽命
一切諸法空無相　亦復無有次第生
其性本来常寂靜　無有能作如虛空
不觀一切諸法相　了了覺知無有性
觀色如沫受如泡　想如熱燄行芭蕉
觀心如幻四大空　觀入猶如聾盲者
又觀心意無內外　心無住處界無二
不著諸法色色相　雖有是知無憍慢
觀一切法皆平等　一味一乘一道源
能知如是真實義　了了能觀於法界
無有音聲能觀聲　無有心意能觀心
無有文字觀文字　是能真實知法界
一切法義不可說　聲及文字亦復然
真實知苦集滅道　具足繫心四念處
於諸法界無分別　其心能得大自在
遠離一切諸煩惱　修四正勤行精進

爲得無量大自在　勤心修習四如意
於一切法不貪著　爲於如是修信根
常樂住於大寂靜　是故修習精進根
心無念慮知真實　是故修習於念根
悉能調伏諸心想　是故修習於定根
爲能觀察諸法界　是故修習於慧根
爲欲了知諸法界　是故修習七覺分
不觀諸法一二數　是故修習八正道
如意能以財物施　亦能如意受持戒
又能清淨於內外　是則名爲大神通
一切諸法本性淨　是故修習於慈悲
斷一切喜諸煩惱　是故修習於喜心
一切諸法本性淨　去來現在亦復然
若觀諸法無生滅　是人即得真實知

爾時世尊復告海慧菩薩言菩薩得是淨大淨已其心真實無有欺誑於諸衆生平等無二得真實智畢竟大智淨印三昧安住淨印三昧根本云何名爲三昧根本爲諸衆生修大慈悲雖得供養其心不高瞋恚毀辱心亦不下心不高故則能生於不憍法性不憍名字亦不生於相似我慢身口意業從智慧生是故一切所作諸業非不隨智云何菩薩身業隨智所得身形殊勝微妙衆生見者即得調伏身四威儀亦能調伏離諸身過身曲身滓其身清淨相好莊嚴諸根具足無有缺減不恃此身而生憍慢見下色者心亦不輕自於其身不生貪著觀身法界及以身業知是身已念於法身不求食身以定爲食爲調衆生現受其施常修聖行所謂非爲貪欲瞋恚愚癡受持淨戒擁護正法菩薩摩訶薩具足

如是隨智身業得大神力無所畏力以是力故於諸佛土普示其身如此世界所示色身餘諸世界亦復如是放大光明遍照十方無量世界其光柔軟衆生遇者離煩惱熱離煩惱已受大快樂是名菩薩身業隨智云何菩薩口業隨智所謂遠離六十四種惡口之業麤語濁語非時語妄語漏語大語高語輕語破語不了語散語低語仰語錯語惡語畏語吃語諍語諂語誑語惱語怯語邪語罪語啞語入語燒語地獄語虛語慢語輕語不愛語說罪咎語失語別離語利惡語兩舌語無義語無護語喜語狂語殺語害語繫語閉語縛語打語歌語非法語自讚歎語說他過語謗三寶語是名六十四善男子菩薩摩訶薩遠離如是惡口等事凡有所說說實說眞說解脫說如實說隨諦說利衆生說隨衆生心實不實說衆樂聞說一切聲說一切語說淨衆生根說令衆生離於煩惱說於佛語說於甘露其聲遍聞十方世界說令衆生永離苦惱說於深義說調衆生說不造作惡是名菩薩口業隨智云何菩薩意業隨智住一心中能知一切衆生之心常在禪定現諸威儀一切衆魔聲聞緣覺悉不能知心所緣處終不生心欲自毀害方便害他了一切法通達無礙得如是心不受能受亦不證滅是名菩薩意業隨智是名淨印三昧根本如是根本復有十種一者淨初發心二者淨菩提道三者淨六波羅蜜四者淨乾慧故修於三昧五者淨相六者淨好七者淨陀羅尼八者淨如法住九者淨於無失十者淨三十七助道之法是

名爲十善男子淨印三昧具三十法一者内淨二者外淨三者心淨四者憍慢淨五者身淨六者眼淨七者一切衆生無衆生淨八者一切法本性淨九者一切法同一味淨十者空無相願淨十一者解脱法門淨十二者一切諸法入法界淨十三者一切諸法入一性淨十四者信心無壞淨十五者無障礙淨十六者一切解脱淨十七者無爲淨十八者觀十二因縁淨十九者十力四無所畏淨二十者無勝淨二十一者一切法智淨二十二者過去業淨二十三者慈悲淨二十四者不捨衆生淨二十五者破諸魔業淨二十六者離内貪淨二十七者離諸習氣淨二十八者一念知一切法淨二十九者不失念心淨三十者具足莊嚴淨菩薩具足如是等法名淨印三昧得是三昧已得八不共法何等爲八所得世界金剛爲地一樹之上種種枝葉種種華果一切衆生不起煩惱地獄餓鬼畜生之類悉見菩薩坐菩提樹見已即得微妙快樂金光遍照無量世界一切大地六種震動無一衆生有嬈害者一念之智知一切法是名爲八爾時世尊即說頌曰

若知諸法如虛空　淨於本性不生滅
即能淨於如來印　亦得住於定根本
雖得供養心不喜　呵責罵辱心不瞋
修習慈悲心平等　是則名爲淨印定
遠離一切諸憍慢　離已其心不自高
能呵煩惱諸結縛　是則名爲淨印定
其身永離諸惡業　莊嚴妙相三十二
具足清淨於諸根　亦復不生憍慢結

見有下色醜陋者　貧窮厮下心不輕
爲菩提故説淨法　是則名爲淨印定
觀察於身眞實性　壞於衆生貪身想
是故獲得上法身　遠離一切雜食身
常在禪定法喜食　爲衆生故受揣食
甘露上味增法命　是則名爲淨印定
愛樂聖行持佛戒　遠離貪欲恚癡等
菩薩先自調其身　然後復爲衆生説
神通遍遊諸十方　爲調衆生演説法
如彼色像示其身　隨其意趣爲説法
身出無量金色光　遍照十方諸世界
能壞衆生煩惱熱　增長菩提心功德
若有三惡苦衆生　遇已悉得無上樂
皆得遠離惡道苦　信心成就修善業
如來所説身淨業　爲令衆生淨佛身
若有能修如是業　獲得淨身如先佛
若有遠離惡口業　即得從智微妙聲
凡所演説衆樂聞　聞者皆得生善芽
遠離六十四惡口　是人則能説甘露
能説無爲之大乘　亦能善解衆生語
能離貪欲恚癡語　演説甚深眞實義
其聲遍聞十方界　爲衆宣説實解脱
呵毁打害不嗔諍　心常憐愍柔軟語
爲衆演説不可説　説已其心不生慢
若能清淨如是業　是人遠離口諸惡
如來所説口淨業　爲令衆得廣長舌
若有修習善意業　是人一念知諸心
常在禪定示威儀　壞諸魔業心不高
不受能受爲衆生　了知眞實不證滅
一切衆魔不知心　聲聞緣覺亦復然

不生害心於自他　能觀甚深諸法界
若欲得是淨印定　常當修習於十法
清淨莊嚴佛境界　淨於善法及六度
具足功德及身相　得無礙說陀羅尼
如法而住淨其心　不失念心說無我
離一切障慧無礙　其意無失具功德
修助菩提無放逸　爲諸衆生說菩提
無量世界身無礙　演說正法化衆生
具足八種不共法　獲得無上大利益
金剛爲地樹種種　悉見菩薩坐菩提
若欲具足如是德　當修淨印三昧定
如來修習是定故　獲得功德不可議

大方等大集經卷第八

音釋

莖胡耕切軨也　鬚相俞切　不肖肖私妙切似也妄庸之人謂之不肖言不似其先也　煒曄煒于鬼切曄域輒切煒曄光盛貌　琢磨琢竹角切治玉曰琢磨眉波切磨礪也　打擲打音頂擊也擲直炙切投也　沫莫葛切水沫也　泡披交切水上浮漚也　滓莊士切澱也　吃居乞切言蹇也　怯乞業切畏懦也　揣食揣徒官切以手圜之也

大方等大集經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之二

善男子菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧應當修習淨於菩提遠離一切滓濁之心善男子若不能見諸法性淨則爲渴愛煩惱所汙一切諸法不可思惟不作不行清淨寂靜無有塵垢亦無過失畢竟清淨如解脫性法界不壞無有分別實性法性無有差別一切諸法空無相願如解脫性無礙平等一切諸法亦復如是若能如是正觀察者是名無濁善男子菩薩若能爲諸衆生說如是法是名無滓善男子若有菩薩心無滓濁是人則得淨印三昧海慧菩薩言世尊如是三昧其義甚深不可說故不可覩見斷數法故難可解了不可見故是大智慧攝諸法故一切菩薩皆悉平等無垢無滓無諸障礙無有住處微妙難明不可喻說其性堅固猶如金剛不生不滅不破不壞不繫不縛是大光明遠離闇故不可思議無垢清淨遠離貪故無有諍訟修習慈故不覺不觀離去來故一切平等如虛空故世尊觀何因緣得是三昧佛言善男子譬如有人欲遊虛空大自莊嚴菩薩亦爾欲得是定當大莊嚴平等莊嚴一切諸法何以故世間之法從子得果善男子一切有爲識爲種子此三昧者無有種子何以故而此三昧非眼識識乃至非意識識非作非色非受非想非行非識觀一切法普皆平等是名三藐三佛陀善男子非異相故名爲生死非異相故名爲涅槃善男子隨生死相即涅槃相

何以故一切諸法本性淨故本性性者名爲無性夫無性者名無相性若無相性即是無作如是無作即是法性無有文字若無文字即名爲如如前中後亦爾是名三世夫三世者即名爲空空即無作如是無作何有作者是故無作名之爲空若無作作者當知無法若無法者無求無願若無願求則無身口意業無身口意業即名無礙無礙者名爲不出不滅不住不出不滅不住即無爲相無爲相者是名不住不住者謂無一切所作之業意不住色乃至意不住行若是四處意無住者是名無住若無住者則不生於相似我慢若無如是相似我慢則無增長若無增長則無有因若無有因則無覺觀若無覺觀是名嘿然善男子如是等法其義甚深若能信者即得解脫永離顛倒煩惱障礙即能受持過去未來現在諸佛所有法藏是大船師導師商主呪師醫師則能供養三世諸佛是名佛子過於魔業破諸魔衆不久當得淨印三昧能大莊嚴堅牢船舫濟渡衆生於生死海世尊云何菩薩能壞一切諸魔伴黨佛言菩薩若能不求諸法爾時則能破壞魔衆不求一切境界因緣善男子有四種魔一者陰魔二煩惱魔三者死魔四者天魔善男子若能觀法如幻相者是人則能破壞陰魔若見諸法悉是空相是人則能壞煩惱魔若見諸法不生不滅是人則能破壞死魔若除憍慢則壞天魔復次善男子若知苦者能壞陰魔若遠離集破煩惱魔若證滅者則壞死魔若修道者則壞天魔復次善男子若見一切有爲法苦

則壞陰魔若見諸法眞實無常壞煩惱魔若見諸法眞實無我能壞死魔若見諸法寂靜涅槃能壞天魔復次善男子菩薩若能於身無貪捨身施時迴向菩提能壞陰魔施時遠離慳貪之心壞煩惱魔若觀財物一切無常能壞死魔爲衆生故修悲布施能壞天魔復次善男子若有菩薩不爲我見受持淨戒能壞陰魔不爲有貪受持淨戒壞煩惱魔若爲遠離生死過失受持淨戒能壞死魔若能生心令毀禁者悉持淨戒受持淨戒則壞天魔復次善男子若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔不見衆生有修忍者壞煩惱魔不見生死則壞死魔不見菩提則壞天魔復次善男子若有菩薩勤行精進其身寂靜則壞陰魔勤行精進其心寂靜壞煩惱魔勤行精進觀法無生能壞死魔勤行精進爲調衆生令轉生死則壞天魔復次善男子若有菩薩不爲五陰修習禪定能壞陰魔不著界處修習禪定壞煩惱魔不著入處修習禪定能壞死魔所有諸善迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩知陰方便能壞陰魔知界方便壞煩惱魔知入方便能壞死魔以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔觀一切法悉是無相壞煩惱魔觀一切法悉是無願能壞死魔具是三法迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔觀受受處不覺不著壞煩惱魔觀心心處不覺不著能壞死魔觀法法處不覺不著能壞天魔作如是觀終不失於菩提

之心是人則能壞破四魔善男子若著我者則增魔事菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我若有法非有我非無我如是則無一法增減一切衆生無明所覆是故菩薩爲欲莊嚴無上大乘非爲我故而發莊嚴發莊嚴已作是思惟誰莊嚴法堅固不壞我當莊嚴我亦不爲壞我衆生壽命士夫而行莊嚴爲破衆生著我邪惑衆生壽命士夫等見而行莊嚴衆生顛倒見是五陰常樂我淨我當爲說如是無常苦空無我爲令衆生得眞實智若有衆生心有願求當知是人即名爲著若不願求則無有著若不著者是人不諍若不諍者得眞實智知於過去未來現在不著過去未來現在何以故過去已盡未來未至現在不住若於三世不作著想名不顛倒名菩薩行了

知一切衆生諸行知已了了說業及果亦知貪行嗔行癡行知有衆生行於貪欲莊嚴於嗔行於嗔恚莊嚴於貪行於愚癡莊嚴於貪行於貪欲莊嚴於癡行於嗔恚莊嚴於癡行於愚癡莊嚴於嗔善男子有諸衆生於色生貪於聲生嗔復有衆生於聲生貪於色生恚復有衆生於香生貪於味生恚復有衆生於味生貪於香生恚復有衆生於觸生貪於法生恚復有衆生於法生貪於觸生恚復有衆生貪欲羸劣嗔恚猛健復有衆生貪欲猛健嗔恚羸劣復有貪羸癡健癡羸貪健嗔羸癡健癡羸嗔健或有衆生爲色調伏非爲聲香味觸法等有爲聲調伏非爲色香味觸法等有爲香調伏非爲色聲味觸法等有爲味調伏非爲色聲香觸法等有爲觸調伏非爲色

聲香味法等有爲法調伏非爲色聲香味觸故復有衆生心寂靜故而得調伏非身寂靜而得調伏或有衆生身寂靜故而得調伏非心寂靜而得調伏或有衆生聞說無常而得調伏非因於苦不淨無我而得調伏或有衆生聞說苦故而得調伏非因無常不淨無我而得調伏或有衆生聞說不淨而得調伏非因無常苦無我等而得調伏或有衆生聞說無我而得調伏非因無常苦不淨等而得調伏復有衆生現身神通而得調伏非他心智而得調伏或有衆生因他心智而得調伏非因神通而得調伏善男子有諸衆生勤修精進遲得解脫有少精進速得解脫有勤精進速得解脫有少精進遲得解脫有因解脫非緣解脫有緣解脫非因解脫有因緣解脫非因緣解脫有諸衆生觀於內法而得解脫非觀於外有觀於外而得解脫非觀於內有觀內外而得解脫有不觀內外而得解脫有諸衆生因樂行故而得解脫非因苦行有因苦行而得解脫非因樂行或因苦樂而得解脫或有不因苦行樂行而得解脫有諸衆生因讚美故而得調伏非因呵責或因呵責而得調伏非因讚美或因讚毀而得調伏或有不因而得調伏有諸衆生因逆說法而得調伏不因順說或有因順而得調伏不因於逆或因逆順而得調伏或有非因逆順說法而得調伏有諸衆生因聞略說而得調伏非因於廣或有因廣而得調伏非因於略有因廣略而得調伏或有不因廣略說法而得調伏有諸衆生因四眞諦而得調伏有因念處而得

調伏有因正勤而得調伏或因如意而得調伏或因五根而得調伏或因五力而得調伏或因七覺而得調伏或因八道而得調伏善男子衆生之行不可思議衆生之心亦不可思議衆生調伏不可思議所入法門不可思議衆生境界不可思議菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智然後乃知一切衆生所行之行不可思議善男子譬如羅網多有諸結有人在中以呪術力破網得出隨意而去菩薩摩訶薩亦復如是入衆生中以智呪力壞煩惱網隨意自在雖未證得阿耨多羅三藐三菩提而能通達衆生所行爾時舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子子雖復初產聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火勢雖小畏乾薪不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗如來今以非喻爲喻舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共聚合如須彌山爾時猛火有一親友而語之言汝今何故不自莊嚴多有救援助彼薪衆汝唯一已何能當之時火荅言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏舍利弗菩薩摩訶薩有二種力一煩惱力二智慧力菩薩若無煩惱力者則不能共諸衆生行亦不能知衆生行處亦當

證於聲聞緣覺是故菩薩以煩惱力遍遊諸有不生怖畏是名菩薩行於方便舍利弗如小毒蛇不須伴侶初發心者亦復如是舍利弗譬如螢火雖有無量千萬億數不能障蔽日之光明菩薩摩訶薩亦復如是雖有煩惱無量無數不能障蔽菩薩智光舍利弗如阿伽陀一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒舍利弗譬如天降一味之水隨地差別得種種味菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是隨衆生根說種種異舍利弗如閻浮樹下有金泥是金泥中有種種寶菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中亦復有聲聞辟支佛寶舍利弗如餘小王一切悉屬轉輪聖王一切人天亦復如是悉來歸屬初心菩薩舍利弗如薄福人不遇實雨若不能於無量佛所種諸善根則不能發菩提之心舍利弗無甘蔗子則無種種石蜜諸味若無菩提心者亦無種種三寶諸味舍利弗如耆婆醫王常作是言天下所有無非是藥菩薩亦爾說一切法無非菩提舍利弗如阿修羅王盡其勢力不能遮障日月之道一切魔衆亦復如是盡其勢力不能遮障勤行菩薩修菩提道舍利弗如色界天宮殿屋宅依空而住勤行菩薩所得菩提亦復如是依空而住舍利弗譬如虛空悉能容受一切萬物而是虛空初無增減無量佛法亦復如是雖有菩薩發心願求而是佛法亦無增減舍利弗譬如有人任力遊空而虛空性無增無減菩薩亦爾任其信力行於佛智而是佛智亦無增減舍利弗譬如陶師未成器時不得

器名菩薩善法亦復如是未發心時亦不得名舍利弗如人已見轉輪聖王則不求見諸餘小王菩薩亦爾若已發起菩提之心則不更發聲聞緣覺心舍利弗如餘處中不出衆寶衆寶要出於大海中舍利弗聲聞寶中不出三寶三寶要從菩薩寶出舍利弗譬如太子不名爲王非不名王菩薩摩訶薩亦復如是非名爲佛非不名佛舍利弗譬如小寶亦不可輕何以故如是小寶能作大事多所利益菩薩亦爾初發心時亦不可輕舍利弗我今爲諸菩薩摩訶薩說如是喻若有菩薩聞是諸喻即得安樂爾時世尊即說頌曰

若欲證得於佛道　應當除滅疑網心
勤修無上信心者　即能獲得於菩提
若修淨印三昧者　宣說諸法皆如夢
無量世中淨其心　即能得證正覺道
佛所得道非身業　亦非口意二業等
無爲眞實性亦爾　是故不可以喻說
佛道無對不可見　非眼識界如虛空
非是一切諸情根　又非諸根之境界
非相非陰非入界　非是心意受想識
非知非智之境界　是故佛境不可知
諸佛大悲難思議　無量無邊無障礙
無字無聲不可說　是故無能知佛界
若有衆生無量世　親近善友聽正法
聞已即得大福德　常受妙樂如先佛
一切諸魔不得短　諸根調伏行樂處
能以方便壞四魔　如法而住行佛界
若行如是菩提道　即得菩提爲人說
能渡衆生生死海　能破一切大邪見

即得無上相好等　成就十力四無畏
能知眾生煩惱行　能壞一切諸有道
若有菩薩勤精進　即能破壞諸煩惱
如火能焚乾草木　菩提心能燒煩惱

爾時世尊復告海慧菩薩言善男子菩薩摩訶薩勤行精進易得阿耨多羅三藐三菩提誰有修行勤精進者當知是人即有菩提誰有精進是人即具檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜能自利益亦利於他善男子過去無量劫有佛世尊號勤精進如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名善見劫名華聚爾時世界大水彌滿其水出生八萬四千上妙蓮華一一縱廣滿千由旬有無量億金色光明其香微妙阿迦膩吒諸天見已多受安樂作如是言是世間中多有蓮華當知亦當多有佛出是故此劫名曰華聚是時彼國寂靜無聲以寂靜故無量世界諸菩薩等常樂觀察以觀察故各各皆得喜行三昧是故彼世名曰善見其國多有七寶林樹樓閣殿舍眾生安樂如兜率天多饒飲食易獲神通無有女身一切化生亦無二道皆修大乘爾時彼佛有三萬六千出家菩薩皆悉獲得不退轉心無量人天初發菩提堅固不退彼佛世尊常樂宣說勤精進行時大眾中有一菩薩名堅固莊嚴從座而起前禮佛足長跪合掌作如是言世尊云何菩薩勤行精進佛言善男子勤行精進凡有四法何等為四一者發心二者作心三者觀心四者如法住如是四法即是具足佛法

因緣何以故善男子發者即是生善法因作者名爲增善法因觀者名爲利衆生因如法住者名入一切佛法因緣又復發者求聞正法作者聞已能說觀者善思惟義如法住者如說而住又復發者調伏慳心作者能一切施觀者爲衆生施迴向菩提如法住者不求施果又復發者求覓受人作者見来求者生慈愍心觀者觀財無常如法住者不求果報又復發者如法求財作者求於淨命觀者於不堅物修於堅法如法住者一切捨時不生憍慢又復發者離諸惡戒作者至心受持諸淨禁戒觀者至心調伏毀禁之人如法住者淨持禁戒不生憍慢又復發者淨於口業作者淨於身業觀者淨於意業如法住者修習善法又復發者遠離瞋心作者修習忍辱觀者將護自他如法住者修忍辱已不生憍慢又復發者常樂教化邪見衆生作者能壞衆生嗔恚之心觀者不見内外如法住者遠離一切煩惱諸結又復發者遠離懈怠作者勤修精進觀者調伏一切懈怠衆生如法住者勸諸衆生令修精進又復發者名爲善慈作者所作已竟觀者不求餘乘如法住者不失無量菩提之心又復發者莊嚴禪枝作者莊嚴三昧觀者終不生於相似我慢如法住者破壞衆生行惡之心又復發者莊嚴念心作者莊嚴諸有觀者其意堅固如法住者勇健無怯又復發者名如法因作者名如方便觀者名爲門户如法住者名爲解脫又復發者謂求文字作者持於文字觀者字不可說如法住者遠離文字又復發者離惡知識作者

親近善友觀者於善友所至心聽法如法住者不謬解義又復發者樂於捨家作者遠離怨親觀者求於善法如法住者不隨他意又復發者所謂少欲作者所謂知足觀者易養易滿如法住者善知時宜又復發者如戒而學作者於戒不漏觀者如意學戒如法住者如慧學戒又復發者檀波羅蜜尸波羅蜜作者羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜觀者禪波羅蜜般若波羅蜜如法住者智波羅蜜方便波羅蜜又復發者行施攝取作者輭語攝取觀者利他攝取如法住者同利攝取又復發者所謂大慈作者所謂大悲觀者所謂大喜如法住者所謂大捨又復發者護持正法作者淨於福田觀者莊嚴相好如法住者調伏衆生又復發者實知陰魔作者離煩惱魔觀者壞於死魔如法住者摧伏天魔又復發者謂身念處作者謂受念處觀者謂心念處如法住者謂法念處又復發者了了知苦作者遠離於集觀者證真實滅如法住者謂修於道又復發者所謂信根作者謂精進根觀者所謂念根如法住者所謂慧根又復發者謂七覺分作者謂八正道觀者謂舍摩他如法住者毗婆舍那善男子如一切行皆名爲發修一切善悉名爲作一切淨心名之爲觀知一切業名如法住善男子彼佛復告堅固莊嚴善男子勤精進者寂靜其心心若寂靜即是精進若壞貪身即是精進若知身意即是精進斷我我所即是精進斷諸繫縛即是精進障煩惱盡即是精進若能遠離一切障礙即是精進若能除却十種憍慢即是精進能壞

貪恚即是精進若能遠離無明有愛即是精進若不放逸修於善法即是精進若能真實觀內外入即是精進若真實知陰界諸入即是精進心寂靜者即是精進破壞疑心即是精進若於三世不分別者即是精進若觀法界不動轉者即是精進若不漏者即是精進若不害者即是精進若不生悔即是精進若不求者即是精進若不滅者即是精進若不作者即是精進若無增減即是精進無上無下即是精進不捨不著即是精進不縛不解即是精進不去不來即是精進不生不滅即是精進非有放逸非不放逸即是精進無作作者即是精進無闇無明即是精進非見非不見即是精進善男子彼佛說是精進法時無量菩薩得無生忍善男子今此會中五千菩薩亦得如是無生忍法七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已爲得如是無量法故勤修精進獲得下忍爲求法故不坐不卧乃至命終既捨身已得生梵世受梵天身於無量世供養於佛聽受正法於彼劫中周遍供養八萬四千諸佛如來聽受正法勤行精進善男子汝知爾時堅固莊嚴豈異人乎即我身是善男子我久具足是精進故超彌勒等諸大菩薩先成正覺是故我言誰有精進當知是人即有菩提善男子我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提況懈怠耶若有菩薩能精進者是人則能自利利他爾時世尊即說頌曰

我念過去無量世　華聚劫中精進佛

善見世界水彌滿　出生八萬四千華
其國猶如兜率天　豐饒飲食無女身
不由父母悉化生　亦無二道純一乘
十方世界諸菩薩　觀善見國受安樂
三萬二千出家衆　無量人天發菩提
爾時彼佛讚精進　唯爲堅固菩薩說
若能發心勤修善　繫心思惟如法住
爾時世尊爲我故　分別廣說是四句
發菩提心如法行　思惟得忍如法住
若求正法名初發　如法而說名爲作
受義不謬善思惟　修習於忍如法住
若勤行施是初發　求覓受者名爲作
明見無常善思惟　不觀二相如法住
如法求財是初發　清淨活命是名作
破壞慳心善思惟　不生憍慢如法住
遠離惡戒是初發　不漏護戒是名作
調伏毀戒善思惟　戒淨無慢如法住
遠離惡口是初發　其身寂靜是名作
其意寂靜善思惟　諸法寂靜如法住
遠離害心是初發　修習忍辱是名作
將護自他善思惟　忍不生慢如法住
誘喻瞋者是初發　遠離惡人是名作
內外寂靜善思惟　不著我心如法住
遠離懈怠是初發　勤修精進是名作
知於眞實善思惟　修習於道如法住
始求善法是初發　求已畢竟是名作
念心受持善思惟　不失於法如法住
求於禪枝是初發　修習三昧是名作
無相似慢善思惟　無有過失如法住
念慧之心是初發　獲得法門是名作

擁護正法善思惟　勇健精進如法住
正念因緣是初發　修善方便是名作
觀於內法善思惟　得解脱已如法住
始求文字是初發　通達解了是名作
知不可說善思惟　了無文字如法住
遠離惡友是初發　親善知識是名作
聞已如聞善思惟　不遠離法如法住
佛法出家是初發　除捨怨親是名作
修習善法善思惟　不隨他意如法住
少欲知足名發心　樂於寂靜善思惟
住寂靜已說無諍　亦自修習如法住
從戒而學是初發　不行漏戒是名作
無戒之戒善思惟　從智慧戒如法住
不說世事是初發　常樂寂靜是名作
易養易滿善思惟　觀察無常如法住

樂修施戒是初發　忍辱精進是名作
修禪智慧善思惟　修智方便如法住
行施攝取是初發　輭語攝取是名作
利益衆生善思惟　自利利他如法住
修習慈悲名發作　不別三世善思惟
爲諸衆生淨身心　修習喜捨如法住
獲得正法是初發　清淨福田是名作
莊嚴自身善思惟　調伏衆生如法住
破壞陰魔是初發　離煩惱魔是名作
能壞死魔善思惟　摧魔怨敵如法住
修習身念是初發　修習受念是名作
修習念心善思惟　修習法念如法住
了了知苦是初發　遠離於集是名作
證滅眞實善思惟　修於正道如法住
修於信根是初發　修習諸力是名作

修念三昧善思惟　修於智慧如法住
身心寂靜是初發　遠離邪見是名作
觀於名色善思惟　精進不悔如法住
無我我所是初發　無縛無解是名作
無去無來善思惟　法性不動如法住
遠離憍慢是初發　除去貪恚是名作
觀十二緣善思惟　離癡有愛如法住
若能遠離一切相　破壞所有諸障礙
具足十力四無畏　能說功德勤精進
如來說是精進法　十千衆生悟無生
五千菩薩得法忍　無量人天發菩提
堅固莊嚴我身是　精進超過諸菩薩
若欲獲得上眞道　當修精進如先佛

爾時修悲梵天語海慧菩薩言所言佛法佛法者云何名佛法海慧菩薩言梵天佛法者名一切法一切法者名爲佛法如佛法性即一切法性如一切法性即佛法性佛法性一切法性無有差別一切法寂靜佛法亦寂靜一切法空佛法亦空梵天一切法即十二因緣菩提者亦十二因緣梵天言善男子夫佛法者將不過於三界法耶梵天三界佛法性無差別三界平等佛法平等無有二相善男子譬如虛空無有增減佛法亦爾無增無減性是空故無上無下梵天若善男子欲見佛法當作是觀復次梵天夫佛法者非處非非處非生非滅非青黃赤白班駮瑠璃虛空界色離色無色非有形質方圓脩短無相無相相無縛無解無有是相名爲佛法無相無句無有文字清淨寂靜空義無相義無聚義畢竟無出義覺知義不可宣說不可覩不可見

者名寂靜義寂靜義者即是空義空義者即無聚義無聚義者即眞實義眞實義者即是畢竟不出之義畢竟不出義者即不滅義不滅義者即無處義無處義者即是法性法性者即是佛法是名學法名阿羅漢法名緣覺法名爲佛法如是佛法及餘諸法亦無住處不出不滅無色形質方圓脩短無有相貌無明無闇一切諸法等無差別求佛法者謂佛佛法及一切法菩薩摩訶薩坐於道場菩提樹下乃能了了眞實知見何以故諸佛正法無住處故一切諸法亦無住處佛法不可得一切諸法亦不可得佛法平等一切諸法亦復平等若無因緣即無種性若無種性即無出滅若無出滅即名眞實眞實知者即是實性過去未來現在諸法即是佛法何以故通達三世無障礙故無障礙者即是佛智佛智者即是十八不共之法不共法者攝一切法是故諸法即是佛法諸法佛法無二無別梵天言善男子汝今了了見佛法不梵天佛法非色不可覩見汝云何言了了見佛法耶一切諸法悉不可見夫了了者即是佛法無有二相梵天言善男子如來何故說佛知見一切諸法梵天如來佛法若有定相可得說言了了知見善男子佛法無耶梵天法若無定不可說有不可說無若不可說有無相者云何得言了了知見善男子如來云何說於佛法梵天如說虛空虛空之性實無定相佛法亦爾善男子佛法如是不可思議菩薩初發菩提心時聞如是法不驚不怖不可思議正覺之性亦不可思議梵天佛所護者乃能發

是菩提之心是故聞之不生怖畏梵天若有著者則生怖畏若不著者不生怖畏惜身命者則生怖畏不惜身命無所怖畏有障礙者則生怖畏無障礙者無所怖畏著我我所則生怖畏斷我我所無所怖畏善男子菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏梵天有八種力聞深佛法不生怖畏何等爲八一者住力二者善友力三者多聞力四者善根力五者善思惟力六者破憍慢力七者大慈悲力八者如法住力梵天菩薩具足如是八力聞說深法不生怖畏爾時世尊讚海慧菩薩言善哉善哉善男子善能宣說菩薩諸力實如汝言菩薩具足如是諸力聞深佛法不生怖畏善男子一切言說名之爲聲菩提之性亦不可說亦不可見不可說見名第一義如來了了知見如是不可宣說愍衆生故而爲宣說菩提非心亦非心數何況聲字善男子如來憐愍諸衆生故覺甚深法覺甚深法已無知無覺無心心數無聲無字不可宣說爲衆生故說有文字音聲次第善男子譬如虛空非是色法不可覩見非對非作善男子有人善畫畫空作像若男若女若象若馬如是之人可思議不不也世尊善男子是猶可信如來世尊知不可說而能演說是事甚難雖復說此不可說法然眞實知性不可說善男子若聞是法不驚不怖當知是人久於無量諸如來所種諸善根善男子如是經典不可思議若有人能受持讀誦書寫解說是人則能受持一切諸佛法藏攝取一切衆生解脫善男子若有菩薩了了得見無量世界所有

諸佛見已即以上妙七寶滿是世界持用奉獻諸佛世尊是人福德寧爲多不甚多世尊如是功德難以喻說善男子不如有人擁護正法爲憐愍故受持讀誦解說是經何以故法施之施勝於食施夫食施者即是世施法施之施是出世施善男子若人能護佛正法者即爲四攝何等爲四一爲佛攝二爲天攝三爲福攝四爲智攝佛攝衆生復有四事一者常得親近諸佛二者諸魔不得其便三者獲得無盡陀羅尼四者得住不退轉地天攝衆生亦有四事一者說法之處諸天設淨二者說法之時衆樂受聽三者終不爲他因緣所害四者不信者信福攝衆生亦有四事一者莊嚴於身三十二相八十種好二者莊嚴於口凡所演說衆生樂聞三者莊嚴佛土四者莊嚴種姓所謂釋梵轉輪聖王智攝衆生亦有四事一者知衆生根如意說法二者知衆生病苦隨病施藥三者得大神通遊諸佛土四者了了通達法界善男子若欲獲得如是功德應當勤心護持正法爾時世尊即說頌曰

若能護法生憐愍　受持是經及廣說
我說千分中一分　猶如大海取一渧
知恩報恩念如來　是人可信付法藏
供養無量十方佛　如是則能護佛法
雖施無量國珍寶　不如至心誦一偈
法施最妙勝食施　是故智者應護法
十方諸佛天龍神　功德智慧所攝取
莊嚴修行諸相好　是人皆由護正法
常遇諸佛善知識　常聞無上真實道

速得無量陀羅尼　是人皆由護正法
身口意戒得清淨　具大神通遊諸國
不退菩提具六度　是人皆由護正法
世界微塵可說盡　護法功德不可量
欲得不可宣說智　應當堅心說正法

爾時衆中有一菩薩名功德寶光即從座起頭面敬禮長跪合掌前白佛言世尊如來於是大經典中說言佛法不可宣說若不可說云何可護佛言善哉善哉善男子如是如是如來正法實不可說如來覺知不可說法如是正法雖不可說而有字句以字句故可得宣示如是字句受持讀誦書寫解說是名護法善男子復有護法見有受持讀誦書寫解說之者恭敬供養親近禮拜尊重讚嘆生於師想擁護供給衣服飲食卧具湯藥房舍燈燭聞其所說稱讚善哉護其種姓所住宅舍亦復護其侍使之等聞惡隱蔽聞善稱揚善男子若能擁護是持法者是人即能護佛法僧復次善男子若有能修空無相願是人即是護持正法復次善男子見有誹謗方等經者不與同止言語談論調伏其罪是人即是護持正法復次善男子若有人能修習悲心無飲食想憐愍衆生宣說正法是名護法復次善男子不惜身命受持讀誦書寫解說如是等經是名護法復次善男子若有聽法一字一句往一由旬乃至七步入出息頃是名護法善男子過去無量阿僧祇劫有佛號曰大智聲力如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名淨光劫名高顯其土純是青瑠璃寶諸菩薩

衆一切成就無量勢力具足神通智慧無礙一切菩薩悉受天身至心聽法無有出家在家差别爾時世尊爲護法故與諸大衆班宣正法彼時會中有一菩薩名曰法慧白佛言世尊何等是法而言擁護佛言善男子夫六入者樂求境界若能遮止是名護法善男子眼識於色是名非法若能遠離是名護法乃至意識於法亦復如是善男子若見眼空見已不觀於色不著於識是名爲法若能眞實知如是法是名護法乃至若見意空見已不觀於法不著於識是名爲法若能眞實知如是法是名護法善男子若法能生於是法中不求不取心不貪著是名護法若有見法能生邪見於是見中不求不取心不貪著是名護法若有無明不能淨心於是垢中不求不取心不貪著是名護法善男子若有一法求取之後不能施人此法非法亦非毗尼若能施者即是正法即是毗尼若有無取無求無施即是正法即是毗尼夫取求者即是非道若不施即是非法即非毗尼若能施者即是正法即是毗尼不取不求不施即是不出不生不滅若非出生滅云何可施不可施者乃名爲法乃名毗尼何以故未生煩惱作障因緣故是故無盡無盡者無出無出者名爲法名爲毗尼於如是法不求不取是名護法善男子爾時彼佛說是法時三萬二千菩薩得無生法忍海慧菩薩言世尊如我解佛所說義者法及非法是名爲法何以故若有分别法非法者是人不名護持正法若作法相是名非法世尊若能了達見一切法是無法者

是名第一真實之義世尊若無法無非法即是無數若無數者即是實性實性者名爲虚空虚空之性無邊無際法性亦爾法性實性無有差别何以故無邊無際故若有菩薩見如是等即真實見世尊我不見一法以不見故不見有增不見有減世尊我如是見將不誹謗如來説耶是實見不善男子如是見者不謗如來是真實見説是法時海慧菩薩及萬天人得無生忍善男子汝知爾時海慧菩薩豈異人乎即我身是是故我於無量世中所求正法今以付汝爾時衆中有六萬億諸菩薩等同共發聲白佛言世尊我等當共擁護正法受持廣説佛言善男子汝今云何如法而住護持正法山王菩薩即作是言世尊惜身命者不能護法我不惜命如法而住故能護法功德山王菩薩言世尊有貪利者不能護法我無貪利故能護法寶幢菩薩言世尊若見有法非法二相不能護法我無二相故能護法福德藏菩薩言世尊具煩惱者不能護法我有智力已遠離之故能護法持炬菩薩言世尊不破闇者不能護法我今破闇故能護法電光菩薩言世尊若隨他心不能護法我隨自意故能護法遍藏菩薩言世尊不調諸根不能護法我今調伏故能護法淨光菩薩言世尊若作種種諸法相者不能護法我今於法無種種相故能護法增行菩薩言世尊心狂亂者不能護法我修三昧故能護法商主菩薩言世尊不知道者不能護法我今了知故能護法善念菩薩言世尊有疑心者不能護法我已斷疑故能護法善見菩

薩言世尊不如法住不能護法我如法住故能護法慧光菩薩言世尊愚癡之人不能護法我今修智故能護法平等菩薩言世尊取怨親相不能護法我今平等故能護法法行菩薩言世尊不知衆生諸根境界不能護法我今知之故能護法神通王菩薩言世尊見我我所不能護法我今不見故能護法師子吼菩薩言世尊不知佛性不能護法我今知之故能護法彌勒菩薩言世尊若遠菩提不能護法我今已近故能護法功德聚菩薩言世尊若無無量功德聚者不能護法我今已有故能護法文殊師利言世尊如是等語悉是謬語何以故如來世尊坐於道場菩提樹下不得一法汝云何言我當護法世尊我於諸法不取不捨爲衆生故修習悲心不護不捨爾時佛讚文殊師利言善哉善哉善男子如來昔坐菩提樹下實無所得無所得故便從中起文殊師利言如來眞實坐於道場菩提樹耶何故而言從坐而起世尊如來若坐菩提樹下如來世尊則有二相一者如來二者菩提樹如來世尊已離二相佛言善男子菩提衆生一切法性等無差別一味一性如來坐於菩提樹下見如是法是故名爲逮得菩提我都不見離菩提外別有一法見一切法皆悉平等而是平等不入於數是故平等名爲無礙以是因緣如來名爲一切無礙善男子若能如是見如來者是人即得如來解脫得解脫已則能如是眞實知見說是法時海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等歡喜踊躍各作是言我等今者得大利益現見釋迦牟尼

如來及見文殊師利菩薩世尊隨是經典所住世界當知其土得大利益若有供養是經典者及有受持讀誦書寫廣說其義亦得利益爾時世尊告諸菩薩言汝今知得何等利益諸菩薩言世尊我等當以如是之義諮問文殊諸菩薩言文殊師利云何名爲得大利益文殊師利言有十利益何等爲十佛出於世見已生信既生信已聽受正法聞正法已永壞疑心壞疑心已得清淨命得清淨命已不爲利說法彼聞法已發菩提心既發心已堅固不退心不退已如法而住如法住已得無生忍諸善男子是名十利不可思議說是法時三萬六千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三千大千世界大地六種震動出金色光爾時海慧菩薩白佛言世尊是大乘經能

多利益無量衆生何以故一切衆生因大乘故得人天樂及涅槃樂世尊夫大乘者何法攝取何法利益何法難得何法障礙何因緣故名爲大乘佛言善男子有一法攝取大乘所謂初發菩提之心既發心已修不放逸復有一法明信業果復有一法觀十二緣復有一法於諸衆生其心平等樂修大慈復有一法謂不退失菩提之心復有一法所謂念佛復有一法如法住已念於正法復有一法以不退心念於衆僧復有一法不失道心念於淨戒復有一法遠離煩惱心念於捨復有一法欲得無量寂靜之身專念於天復有一法念欲安隱一切衆生復有一法勤行精進復有一法欲令衆生悉得解脫得解脫已受於喜樂復有一法樂求正法復有一法遠離貪

心爲衆説法復有一法於聽法者生愛念心復有一法於説法者樂爲供養復有一法於正法中生藥樹想復有一法於自巳身生大醫想復有一法至心專念護持正法復有一法紹隆三寶不令斷絶復有一法遠離懈怠復有一法所謂知足復有一法於一切財無貪慳想復有一法自持戒巳能化毀禁復有一法自修忍巳能化衆生令離瞋心復有一法得少利益生大恩想復有一法少得恩分生大報想復有一法自持淨戒不輕毀禁復有一法破於憍慢復有一法至心求覓聽法之人復有一法離惡知識復有一法至心修善復有一法不隨他意復有一法調伏諸根復有一法於法師心如如來想復有一法不惜身命護持正法復有一法行於世法不爲玷汙復有一法不惜身命求於正法復有一法調伏衆生受苦不恨復有一法如來現在若涅槃後供養塔像等無有二復有一法衆生不請樂爲善友復有一法於好物中心無貪著復有一法樂念出家復有一法樂稱人善復有一法樂求莊嚴菩提之法復有一法於同師同學心無嫉妬復有一法教化衆生發菩提心心無悔退復有一法覆藏他過復有一法求一切語復有一法求一切作復有一法所謂實語復有一法發言之後要終其事復有一法於善法所心無猒足復有一法隨所得物悉與人共復有一法善知魔界復有一法破壞憍慢修眞實知復有一法心樂寂靜復有一法離我我所復有一法不自讚歎復有一法隨俗而行復有一法修正命巳

樂於寂靜復有一法持淨戒已思惟善法復有一法修多聞已不生憍慢復有一法修善行已即住初地復有一法修空三昧觀於法性復有一法得供養已其心不高復有一法樂說世者不與同止復有一法得如法物與同學共復有一法眞實方便復有一法一切知已不生貪想復有一法未學學已心不生悔復有一法既學知已心不輕慢復有一法遇罵辱已心不生瞋復有一法供養罵辱其心無二復有一法聞說正法稱讚善哉復有一法爲欲具足六波羅蜜常求莊嚴復有一法信心不退復有一法爲菩提道求於莊嚴復有一法受供養已常淨已心爲令施主得大利益復有一法具足七財復有一法能破衆生貧窮困苦復有一法以善方便調伏衆生復有一法以四攝取攝取衆生復有一法不與衆生而共諍訟復有一法聞法之時於法師所不求其短復有一法未得無上沙門果證心不生悔復有一法常行世間不爲八法之所染汙復有一法常觀已過復有一法於舉罪者不生嗔恚復有一法見世間法其心生捨復有一法不誑善友復有一法先淨其心教他令淨復有一法不爲利養受持淨戒復有一法爲增善法修習寂靜復有一法爲於善法修淨莊嚴復有一法爲淨功德而修莊嚴復有一法爲淨智慧而修莊嚴復有一法修習無想三昧方便復有一法如法而忍復有一法修三解脫復有一法知處非處復有一法修舍摩他爲欲莊嚴毗婆舍那復有一法知於解脫復有一法觀三世等復有

一法謂不分別一切法界復有一法一切法性不生不滅菩薩摩訶薩觀是百法如是名爲攝取大乘

大方等大集經卷第九

音釋

羸劣（羸力追切瘦也劣力輟切弱也）猛健（猛母梗切勇猛也健渠建切有力也）甘蔗（蔗之夜切）陶師（陶徒刀切瓦器也陶師謂作瓦器之人）斑駮（斑布還切雜色曰斑駮北角切色不純也）

大方等大集經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之三

爾時世尊復告海慧菩薩言善男子有二法利益大乘一者樂念佛法二者樂離聲聞復有二法一者擁護解脫二者能演說法復有二法一者求菩提心二者調伏衆生復有二法一者觀菩提心猶如幻相二者觀諸衆生悉無有我復有二法一者不捨菩提之心二者觀法平等復有二法一者淨於善根二者無作無淨復有二法一者爲善法故而修莊嚴二者畢竟復有二法一者自身畢竟二者衆生畢竟復有二法一者內淨二者外淨復有二法一不作罪二作已悔復有二法一能布施二不求報復有二法一平等施二能迴向復有二法一者持戒二者不求善果復有二法一不自譽二不毀他復有二法一者忍辱二者濡語復有二法一者於貪不貪二者於瞋不瞋復有二法一者爲於善法勤行精進二者不輕懈怠復有二法一身寂靜二心寂靜復有二法一求禪枝二調伏心復有二法一者樂在禪定二者不猒欲界復有二法一者求法二者樂法復有二法一者觀法二者欲法復有二法一者樂求善友二者恭敬供養復有二法一至心聽二至心受復有二法一數諮問二如法住復有二法一者知法二者知義復有二法一者聞已無猒二者知已無猒復有二法一者修善二者離惡復有二法一者樂說正法二者於受法者生憐愍心復有二法一者於法無慳悋心二者說時

無有貪想復有二法一至心聽二至心受復有二法一離五蓋二修七覺復有二法一者喜二者樂復有二法一者知已二者知時復有二法一信果報二作善業復有二法一者不斷聖性二者實語復有二法一者如說而住二者不藏如來功德復有二法一者淨身二者遠離三不善根復有二法一者觀身猶如草木二者爲淨心故修行善法復有二法一者淨口二者遠離四過復有二法一者觀一切法悉不可說二者觀聲如響復有二法一者淨心二者遠離無明嫉妬邪見復有二法一者內淨二者外無行處復有二法一者修慈二者遠離親怨之想復有二法一觀衆生猶如虛空二者修慈復有二法一者不捨悲心二者求善不悔復有二法一者能調不調二者調時不悔復有二法一者持法二者護持法者復有二法一者樂法二者護法復有二法一者稱揚人善二者樂藏他過復有二法一者離貪二者離瞋復有二法一者不捨衆生二者修捨復有二法一者念佛二者知無念處復有二法一者觀身無常二者求三十二相復有二法一者念法二者化諸衆生令住法中復有二法一者觀無貪處二者於貪者生於悲心復有二法一者念菩薩僧二者依無退僧復有二法一者觀於無僧二者擁護四沙門果復有二法一者念戒二者知菩提心不可宣說復有二法一者觀戒無作二者護毀禁者復有二法一者念施二者施已無悔復有二法一者遠離煩惱二者離煩惱故演說正法復有二法一者念天二樂

寂靜復有二法一者具足念心二者擁護亂心復有二法一者功德莊嚴二者智慧莊嚴復有二法一者觀無造作二者樂修善法復有二法一者無縛二者縛著解脫復有二法一者遠離誑心二者至心修淨復有二法一者知恩二者念恩復有二法一者說一切過二者而遠離之復有二法一者自修聖行二者化他令行復有二法一者願求善法二者心無猒足復有二法一者遠離惡法二者親近善法復有二法一者請佛說法二者至心聽受復有二法一者知一切法不生不滅二者說字句義復有二法一者知無衆生二者以已善根與衆生共復有二法一者遠離諸相二者深求三十二相復有二法一者觀空二者將護衆生復有二法一者修習無願二者願及衆生復有二法一者修一切善二者願諸衆生同修善根復有二法一者智慧無礙二者受諸有身復有二法一者不動二者不悔復有二法一者慚二者愧復有二法一樂寂靜二求靜法復有二法一者修習無諍三昧二者觀無衆生復有二法一者少欲二者知足復有二法一者覆藏他罪二者顯露已過復有二法一者觀十二因緣二者深信復有二法一者無我二者無衆生復有二法一者防自煩惱二者壞他煩惱復有二法一者觀無作無受二者樂修善法復有二法一者觀生死過二者不斷生死復有二法一者自樂生死二者化諸衆生令度生死復有二法一者求波羅蜜二者求已無處復有二法一者求知二者化他令同已知復有二法一

者不求供養二者爲供養故造作諸業復有二法一者於有恩處常欲報之二者於恩無恩等而報之復有二法一者修不放逸二者修無緣慈復有二法一者入於出家二者旣出家已心生愛樂復有二法一者自成功德二者於無德者生憐愍心復有二法一者修於身念二者無有念處復有二法一者念於受處二者無有念處復有二法一者念於心處二者無有念處復有二法一者念於法處二者無有念處復有二法一者遠離不善之法二者親近能生善法復有二法一者遠離已生惡法二者護持已生善法復有二法一者爲令未生善法得生二者爲令增廣而擁護之復有二法一者獲大神通二者得已教化衆生復有二法一者安住法界二者遍見諸佛世界復有二法一者信心不動二者化不信者令同已信復有二法一者淨心二者教化狂亂之人復有二法一勤精進二化懈怠復有二法一者具足無礙智慧二者化彼無明衆生復有二法一者觀界二者觀緣復有二法一者求智莊嚴二者其心不悔復有二法一者觀諸煩惱二者出煩惱已了知解脫復有二法一者一切法解脫二者煩惱不合三界復有二法一者莊嚴菩提二者修學菩提復有二法一者盡智二無生智復有二法一者觀聖道方便二者觀生死方便復有二法一者畢竟道二者知退轉道復有二法一者如法而住二者於諸法中不生著見復有二法一者從緣生滅二者從緣解脫復有二法一者知魔業二者知已離復有二法一

者於恚生忍二者於忍生愛復有二法一者爲菩提故而修莊嚴二者雖修莊嚴心無貪著復有二法一者不捨煩惱二者不捨修善莊嚴復有二法一者知處非處二者以諸善根迴向菩提復有二法一者觀菩提心猶如幻相二者修向無上菩提莊嚴復有二法一者觀諸衆生及以菩提等無差別二者知諸衆生因緣菩提而得解脫復有二法一者知法無生二者爲生善法而修莊嚴復有二法一者不可說法而能宣說二者一切衆生悉同一乘復有三法一者初發菩提之心二者親近善友心不生悔三者修習大悲心不退轉復有三法一者破壞慳恪二者惠施一切三者攝取菩提復有三法一者具足淨戒二者調毀禁者三者迴向菩提復有三法一者心無瞋恨二者調瞋恚者三者迴向菩提復有三法一者於生死中心無悔退二者甘樂營他所作事業三者迴向菩提復有三法一者得三昧定二者不生憍慢三者迴向菩提復有三法一者求於多聞二者得已不生憍慢三者迴向菩提復有三法一者生緣二者法緣三者無緣復有三法一者自悲二者悲他三者離自他悲復有三法一者爲於自利修習智慧二者以是智慧轉化衆生三者自利利他復有三法一者知過去已盡二者知未來無生三者知現在無住復有三法一者爲正定者修習慈心二者爲邪定者修習悲心三者爲不定者修習解脫復有三法一者淨身二者淨口三者淨意復有三法一者修不淨觀爲壞貪欲二者修慈爲壞瞋恚三者

觀十二因緣爲壞無明復有三法一者安二者樂三者知足復有三法一者聞巳能持二者能廣分别文字句義三者觀察罪過復有三法一者具足七財二者能大法施三者能施衆生復有三法一者實義二者眞義三不誑義復有三法一者自知二者知他三者知時復有三法一者五陰法陰平等二者諸界法界平等三者諸入法入平等復有三法一者修空二者無相三者無願復有三法一者不謗因果二者方便生法皆從因緣三者和合因緣而得名字復有三法一者信佛不可思議二者信法不生誹謗三者信僧良祐福田復有三法一者遠離貪欲二者遠離瞋恚三者遠離愚癡復有三法一者世諦二者第一義諦三者不著二諦復有三法一者遠離煩惱二者遠離憍慢三者於福田所禮拜供養復有三法一者不染欲界二者不著色界三者於無色界不生憍慢復有三法一者供養不喜二者毀辱不恚三者離世八法復有三法一者藏覆諸根二者解了諸根三者寂靜諸根復有三法一者趣向善地二者離善地障三者觀善地德復有三法一者至心二者淨心三者淨莊嚴復有三法一者學戒二者學心戒三者學慧戒復有三法一者受樂不生貪逸二者受苦不生惱恚三者不苦不樂修習於捨復有三法一者轉因不造作故二者轉於煩惱不觀相故三者轉於三世無願求故復有三法一者眼空二者色寂靜三者受無作處復有三法一者藏戒二者護定三者觀慧復有三法一者憶持念法二者

思惟觀法三者如法而住復有三法一者音聲因緣聲聞解脫二者十二因緣緣覺解脫三者六度因緣菩薩解脫復有三法一者施二者大施三者畢竟施復有三法一者護法二者護持法者三者護持大乘復有三法一者行於生死二者觀其罪過三者知已遠離復有三法一者至心聽法破除五蓋二者常樂寂靜三者如法而住復有三法一者依義二者依法三者依智復有三法一者求多聞已樂於寂靜二者樂寂靜已思惟善法三者善思惟已知法平等復有三法一者親近智者二者諮問多聞三者護於善人復有三法一無貪心爲人說法二見聽者慈心視之三者一心觀於菩提復有三法一者視諸衆生其心平等二者觀心平等三者觀佛平等復有三法一者過去不盡二者未來不合三者現在不住復有三法一者觀苦無常二者諸法無我三者涅槃寂靜復有三法一者聞已堅持二者三昧堅持三者智慧堅持復有三法一者犯已不覆二者悔先所犯三者至心護戒復有三法一者破壞疑心二者破壞悔心三者破障礙心復有三法一者善欲二者離談世事三者樂於寂靜復有三法一者忍甚深法二者說甚深義三者解種種義復有三法一者具足聲忍二者具思惟忍三者具於順忍復有三法一者智慧方便二者大慈三者精進堅牢善男子菩薩具足如是等法能利大乘善男子有四法障礙大乘何等爲四一者聽不應聽二者不欲聽受菩薩法藏三者行諸魔業四者誹謗正法復有四法一

者貪欲二者瞋恚三者愚癡四者不樂求法復有四法一者嫉他得利二者於財慳貪三者樂諍法師四者不樂親近見善知識復有四法一者於善知識生惡友想二者於惡知識生善友想三者非法法想四者法非法想復有四法一者不樂惠施二者施已生悔三者施已觀過四者不念菩提心復有四法一者爲欲而施二者爲瞋而施三者爲癡而施四者爲畏而施復有四法一者爲名字施二者爲本而施三者爲善友施四者爲勝故施復有四法一者不至心施二者不自手施三者不現見施四者輕慢施復有四法一下物施二少物施三不至心施四者輕慢施復有四法一者毒施二者刀施三者不淨施四者無利益施復有四法一者見持戒者生嗔恚心二者見毀禁者生愛念心三者隨惡友語四者不念施戒復有四法一者非法求利二者如法得財不與人共三者斷他供養四者心不知足復有四法一者爲利養故攝持威儀二者爲利養故下聲而語三者其心諂曲四者邪命自活復有四法一者於同學所生嗔恚心二者於同乘者生嗔恚心三者不知魔業四者樂說他過復有四法一者憍慢不聽正法二者不能恭敬法師三者不能禮拜父母師長善友四者意隨惡業復有四法一者覆他功德二者廣說他過三者增長憍慢四者嗔恚堅固復有四法一者懈怠二者不樂聽聞善語三者不隨順語四者住於非法復有四法一者不調二者不淨三者不藏四者不忍復有四法一者不喜聞受無上善法

二者樂在城邑聚落村營三者毀破禁戒樂受供養四者不能調伏根門復有四法一者不能攝取衆生二者不能調伏衆生三者不能護持正法四者樂說法師過罪復有四法一者不修信心二者不能觀察生死罪過三者不觀惡知識過四者不觀疑心罪過復有四法一不觀內二不觀外三者無慚四者無愧復有四法一不知恩二不報恩三者背恩四樂邪見復有四法一者誹謗聖人二者將護世人三者不信福田四者呵毀施法復有四法一者不淨身業二者不護口業三者不捨意業四者猒悔大乘復有四法一者爲破和合而作兩舌二者於師和尚出瞋麤語三者爲壞利益作無義語四者欺誑人天而生妄語復有四法一者不護戒因二者亂禪定因三者不信後世四者樂著世事復有四法一者麤獷二者憍慢三者樂說世事四者常樂睡眠復有四法一者假菩薩名而受供養二者不能瞻視病苦之人三者不種善子四者不向菩提復有四法一者自輕二者輕法三者輕福四者數念聲聞辟支佛乘復有四法一者貪身二者貪心三者貪命四者貪戒復有四法一貪房舍二貪檀越三貪邪見四貪破戒復有四法一者多作二者多語三者多受四者多視復有四法一者我見二者邪見三者斷見四者常見復有四法一者不作二者作已轉三者心悔四者不樂復有四法一者不向道地二者不修禪定三者退失智慧四者不樂方便復有四法一者障礙於法二者障礙善業三者煩惱障礙四者魔業障

礙善男子如是等法名障大乘說是法時四萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心二萬八千菩薩得無生法忍三千大千世界大地六種震動虛空之中無量天人異口同音作如是言善哉善哉世尊今日如來大師子吼憐愍衆生開大乘門世尊若有衆生於是法中得少分者即得斷除三惡道苦漸漸當得無量法寶世尊譬如有人於村邑外見大寶聚見已憐愍即還入村告語衆人誰欲斷貧當與我俱是人說時或有信者或不信者其中信者即與相隨俱至寶所隨意採取即破貧苦而是寶聚亦無增減亦不念言聽是人取不聽彼人破是人貧不破彼人聽是持去不聽彼持如來世尊亦復如是於無量世勤求如是無上法寶求已得見生大憐愍以大梵音語諸衆生若有欲壞生死貧窮當至心聽有諸衆生薄福不信則不能壞生死貧窮其中信者隨任智力取聲聞乘辟支佛乘菩薩大乘是大寶聚亦無增減若有至此寶聚之中乃至不能取一寶者是人常住三惡道中若有能取一字一偈乃至一念受持之者是人能壞生死貧窮何況取是大乘經典一品二品及其具足聽受讀誦爲人解說爾時世尊讚諸天人善哉善哉諸天子若有受持如是經典是人則具一切善法頂戴如來無上佛智是大智聚能大利益無量衆生爾時世尊即說頌曰

諸乘之中大乘最　猶如虛空無邊際
遠離一切生死有　趣菩提樹無障礙
若能清淨其心意　所有惠施於一切

至心受持清淨戒　趣菩提樹無障礙
於諸衆生心平等　常觀煩惱諸過罪
能勝一切下劣乘　調伏衆生於大乘
若有至心受讀誦　具足寂靜戒忍辱
具足智慧壞魔衆　憐愍衆生趣道樹
莊嚴慈悲乘四禪　智慧利刀摧魔衆
道樹下觀十二緣　起已愍衆說大乘
十方衆生乘大乘　乘無增減如虛空
大乘神力叵思議　是故如來修習之
安住念處嚴正勤　如意爲足根勢力
遊八正路採覺寶　是故如來趣道樹
其心寂靜離煩惱　壞破諸闇獲智光
是故梵天及帝釋　故禮如來乘大乘
具足六度六神通　具善方便修三昧
能壞諸魔及邪見　是故如來乘大乘
若有具足諸善根　及以成就不善根
有信則得破煩惱　是故大乘難思議
所有一切世間法　及以無上出世法
若有學法無學法　一切攝在大乘中
若有衆生行惡道　親近邪見惡知識
憐愍是輩修方便　爲調伏故說大乘
下劣不樂於大乘　心迮不能壞人結
常求自樂捨餘人　聞說大乘生恐怖
若有智者具力勢　憐愍衆生作利益
聞說大乘心歡喜　壞衆苦惱心不悔
若欲了知衆生行　一切衆生諸界根
菩薩一念能通達　是故大乘難思議
得身寂靜相莊嚴　得口寂靜衆樂聞
得心寂靜具神通　如是皆因趣大乘
若有人能行大乘　是則不斷三寶種

能爲衆生作利益　破壞貧窮諸苦惱
能到十方諸世界　現見無量佛世尊
如是趣向大乘者　是人即得無量福
一切世間無能勝　趣向無上大乘者
具足大力壞魔衆　是故大乘難思議
得色得力大自在　梵釋轉輪聖王身
若有乘此大乘者　是人受於三界樂
施已終不生悔心　所重之物不悋著
捨身自施修慈悲　是故大乘難思議
持戒精進樂梵行　能以通力障日月
不貪著身善果報　修如是乘調衆生
說法有受不受者　於是不生瞋愛心
身心勤修大精進　爲得難得之大乘
能得無上大法王　亦得難忍之忍辱
無量劫中受苦惱　爲得大乘勝一切
勤作利益多衆生　身口意業悉柔濡
修習慈悲及神通　爲住大乘大利益
了知法界生滅性　無我無諍調諸根
若能安住於大乘　即受安樂如先佛
具足念心及精進　四如意足神通力
依止正法及眞義　皆由樂住於大乘
具足無上無所畏　能師子吼無上尊
微妙相好自莊嚴　皆由樂住於大乘
具足三種之神通　調伏教化諸衆生
其心寂靜無憍慢　若行大乘具忍辱
具足梵音聲微妙　一切衆生甚樂聞
若樂修習大乘者　是人善解衆生語
所作諸業爲淨土　不久當得無邊身
若有至心聽是經　當受無邊無上樂
能遊虛空盡邊際　能知大海水幾渧

不能演說大乘德　是故是乘難思議
爾時世尊復告海慧菩薩言善男子若欲受持如是等經欲自寂靜甚深心者應當受持門句法句金剛句至心觀察門句者一切法中而作門户所謂阿字一切法門阿者言無一切諸法皆悉無常波亦一切法門波者即第一義那亦一切法門那者諸法無礙陀亦一切法門陀者性能調伏一切法性沙亦一切法門沙者遠離一切諸法多亦一切法門多者一切法如迦亦一切法門迦者一切諸法無作無受娑亦一切法門娑者一切諸法無有分別伽亦一切法門伽者如來正法甚深無底闍亦一切法門闍者遠離生相曇亦一切法門曇者於法界中不生分別奢亦一切法門奢者具奢摩他得八正道佉亦一切法門佉者一切諸法猶如虛空叉亦一切法門叉者一切法盡若亦一切法門若者諸法無礙吔亦一切法門吔者一切諸法是處非處蠱亦一切法門蠱者觀五陰巳得大利益荼亦一切法門荼者一切諸法無有畢竟迦亦一切法門迦者身寂靜故得大利益至亦一切法門至者心寂靜故離一切惡優亦一切法門優者受持擁護清淨禁戒虵亦一切法門虵者言善思惟替亦一切法門替者住一切法修亦一切法門修者一切諸法性是解脫毗亦一切法門毗者一切諸法悉是毗尼毗尼者調伏巳身時亦一切法門時者一切諸法性不染汙阿亦一切法門阿者一切諸法性是光明婆亦一切法門婆者修八正道娑亦一切法門娑者一切諸法非內非外

善男子是名門句能淨念心能淨其心知衆生根法句者一切諸法解脱印一切諸法無二印一切諸法無常斷印一切諸法無增減印一切法等如虛空印一切諸法五眼道印一切法如虛空印一切諸法無有分別如虛空印一切諸法入法界印一切法如印一切諸法無去來現在如印一切諸法本性淨印一切法空印一切法無相印一切法無願印一切法無處無非處印一切法苦印一切法無我印一切法寂靜印一切法性無過咎印一切諸法第一義攝取印一切諸法如法性住印一切諸法畢竟解脱印一切諸法無時印一切諸法過三世印一切諸法味同一印一切諸法性無礙印一切諸法性無生印一切諸法性無諍印一切諸法性無覺觀印一切諸法非色不可見印一切諸法無屋宅印一切諸法無對治印一切諸法無業果印一切諸法無作無受印一切諸法無出滅印善男子是名法句如是法句即是過去未來現在諸佛菩提如是法印句攝取八萬四千法聚善男子若能如是觀法聚者即能獲得無生法忍善男子若有未種善根之人聞是法已即得種之壞於魔業善男子若如是觀即能獲得無盡器陀羅尼如是等法悉能攝取八萬四千三昧八萬四千衆生行性是名法句金剛句者其身不壞猶如金剛何以故法性不壞故智慧之性能破無明是故智慧名金剛句五逆之罪壞一切善是故五逆名金剛句不淨之觀能壞貪欲是故不淨名金剛句慈心之觀能壞瞋恚是故慈心名金剛句

觀十二緣能壞愚癡是故觀緣名金剛句一衆生心攝取一切衆生之心名金剛句一衆生心一切衆生心悉皆平等名金剛句一佛一切佛皆悉平等名金剛句一一福田一切福田無盡平等名金剛句一切諸法如虛空等名金剛句一切諸法等同一味名金剛句一切諸法及以佛法平等無二名金剛句金剛三昧能壞一切諸魔惡業名金剛句如來妙音壞諸惡聲名金剛句觀無生滅過生老死名金剛句善男子如是等法名金剛句名堅牢句名不壞句名不破句名平等句名爲實句名無二句不退轉句大淨寂靜句無能作過句不增不減句無有有句無有法句眞句有句不謗佛句依法句共僧句如爾句分別三世句勇健句梵句慈句心句虛空句菩提句不低句法相句無相句心意識無住句破魔句無上句無勝句廣句行巳境界句入佛境界句無覺觀句於法界所不分別句無句句善男子若有菩薩能解如是等句義者必當坐於菩提樹下金剛師子法座之上說是法時八千菩薩得入法門陀羅尼亦獲一切衆生平等三昧爾時十方諸來菩薩以妙香華種種妓樂供養於佛說偈讚曰

我今敬禮無上尊　能知一切衆生聲
說相無相實一相　而得妙相三十二
若有衆生一一心　平等攝諸衆生心
說行無行實一行　是故我禮無上尊
如來眞實知因果　故爲衆生說業報
眞如法界非有無　是故我讚無上尊
一切衆生無覺觀　其心本淨無有貪

從因緣故生貪欲　是故我禮眞智因
我見佛身種種色　而如來身實無色
愍衆故現無色色　我禮人中師子王
一切福田入一田　而是一田無增減
不動法界不轉移　是故我禮人象王
觀諸衆生心如幻　諸法菩提亦復然
知一切法皆平等　是故我禮無平等
觀諸法界悉平等　故說諸法無一二
非有非無是解脫　是故我禮斷二見
日月可說墜落地　猛風可說索繫縛
須彌可說口吹動　不可說佛有二語
實語眞語及淨語　身心清淨如虛空
世法不染如蓮華　是故我禮無上尊
若有能讚如是德　即獲如是之功德
我爲如是諸功德　敬禮如是功德聚

時諸菩薩既讚歎已白佛言世尊夫大寶者所謂佛也佛出世者即是樂出佛出世者即是信出佛出世者即是念出佛出世者即是智出佛出世者即是施出戒忍精進禪定慧出佛出世者即是慈出悲喜捨出佛出世者即是十二因緣法義智出佛出世者即是念處正勤如意根力覺道一切善法出爾時衆中有一菩薩名曰慧聚白佛言世尊生老病死出於世者即是佛出無明愛出即是佛出貪恚癡出即是佛出一切疑網煩惱出者即是佛出何以故若如是等法不出世者佛以何緣出現於世佛言善哉善哉善男子實如所言爾時海慧菩薩言世尊若有不見如是等法是時如來爲出於世不出於世善男子菩薩初發菩提心時眞實不知如是等法是

故我爲而宣說之善男子菩薩有四種一者初發菩提之心二者修行菩提之道三者堅固不退菩提四者一生當補佛處發心菩薩見佛色相見已而發菩提之心修行菩薩見佛具足一切善法見已即發菩提之心不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等一生菩薩不見如來所有功德及一切法何以故所得慧眼了了淨故斷二見故淨智慧故若不見淨不見不淨不見淨不淨不見非淨非不淨是人即能明見如來善男子我昔如是見燃燈佛見已即得無生法忍亦能了了知得無得得已即時上昇虛空高七多羅樹處空住已了了得知一切法界了了知已心無所住無所住已得六萬三昧門時燃燈佛即授我記摩納汝於來世當得作佛號釋迦如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時都不聞是授記音聲亦無佛想及授記想我於爾時三種淨慧不見我想不見佛想及受記想復有三淨不見於我不見衆生及以正法復有三淨不見名不見色不見因復有三淨見一切陰悉入法陰見一切界悉入法界見一切入悉入法入復有三淨過去已盡未來不生現在不住復有三淨觀身如水月觀聲不可說觀心不可見復有三淨空無相願若如是見即是真實見於受記善男子若有菩薩作如是見者是名實見

大方等大集經卷第十

音釋

濡而兗切與軟同柔也　懟徒對切怨也　咃託何切　蠱公戶切

大方等大集經卷第十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之四

爾時海慧菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩若有具足如是等見發何等願佛言善男子如是之人如本發願菩薩摩訶薩若心在定若不在定爲衆生故如本發願善男子譬如人有甘蔗稻田具滿一頃其地平正欲溉灌時開其水口縱之令去更不施工自然周遍善男子菩薩摩訶薩亦復如是若在定中繫心思惟若不在定不思惟時爲衆生故如本發願所作善根悉皆願與衆生共之共已迴向無上佛法菩薩心淨戒忍定慧亦復清淨觀於佛法及諸衆生平等無二雖有是願初無有心是故菩薩雖復無心於諸衆生而誓願力未常不及所有善根悉與共之共已迴向無上菩提善男子如娑羅樹有人斫伐根既斷已隨斫而倒善男子菩薩摩訶薩亦復如是修習三昧常向菩提假使有人唱言是樹莫斫處墮是樹猶故隨斫處倒菩薩摩訶薩亦復如是所修善法欲令不向無上菩提則無是處何以故法性爾故菩薩摩訶薩所修善法唯爲不斷三寶種性爲淨佛土爲莊嚴身三十二相八十種好爲莊嚴口說法之時衆生樂聞爲莊嚴心觀諸衆生平等無二爲得佛法諸佛三昧菩薩雖不貪如是法而能自然得如是法何以故誓願力故善男子譬如陶師泥在輪時不得物名既成器已名隨物立菩薩善法亦復如是未發願時則不能得波羅蜜名是故菩薩一切善法要當發願

善男子譬如金師金未成器亦不得名及其成已得瓔珞名菩薩善法亦復如是未發願時則不能得波羅蜜名善男子譬如比丘欲入滅定先立誓願我今入定若揵槌鳴乃當起出而是定中無揵槌音以願力故鳴揵槌時則便出定善男子菩薩摩訶薩亦復如是憐愍衆生作如是願諸未度者我當度之諸未脫者我當脫之修菩提時入深三昧以大悲力故念諸衆生不證聲聞辟支佛乘是故菩薩雖復修習三十七品而不得果善男子菩薩所行不可思議雖入深定亦不證得沙門道果善男子譬如二人欲過猛火其一人者著金剛鎧即能過之其一人者身被乾草爲火所焚何以故草則易燒金則堅固菩薩摩訶薩亦復如是憐愍衆生專念菩提莊嚴甚深無量三昧以三昧力能過聲聞緣覺正位不取果證從定起已得正覺道如來三昧被乾草者喻於聲聞聲聞之人猒悔生死於諸衆生無慈悲心是故不能過於聲聞緣覺正位何以故二乘之人於福德中生知足想菩薩之人於福德中心無猒足金剛鎧喻空無相願大猛火者喻諸行法菩薩摩訶薩觀一切法空無相願而能不證沙門道果世尊菩薩摩訶薩具足是事不可思議修是三昧而不取證行生死火不爲所燒菩薩摩訶薩成就方便入一切定亦不爲定之所誑惑具方便故雖行諸行心無染著雖爲邪見說沙門果亦自不證沙門道果佛言善哉善哉實如汝說善男子如三染汁盛以一器所謂羅若鬱金青黛染三種物所謂毛氎及憍奢耶

衣毳以漿浸則成青色氎淨浣故成於黃色憍奢耶衣先以灰浸則成赤色如是三物雖同一器受色各異善男子三乘之人亦復如是器者喻於空無相願三種色者喻於聲聞緣覺菩薩隨衣受色喻三種菩提空無相願亦不生念與如是果不與是果善男子毳喻聲聞氎喻緣覺憍奢耶衣喻菩薩乘菩薩摩訶薩見一切法如聾如盲無有衆生如是見時心無染著無有悔退是時心中真實了知我於衆生非有利益非無利益亦爲衆生修習大悲善男子譬如微妙淨瑠璃寶雖復在泥經歷百年其性常淨出已如本菩薩摩訶薩亦復如是了知心相本性清淨客塵煩惱之所障汙而客煩惱實不能汙清淨之心猶珠在泥不爲泥汙菩薩摩訶薩作如是念若我心性煩惱汙者我當云何能化衆生是故菩薩常樂修習福德莊嚴樂在諸有供養三寶樂爲衆生趨走供使於生貪處不起貪心護持正法樂行惠施具足淨戒莊嚴忍辱勤行精進莊嚴禪枝修習智慧多聞無猒清淨梵行修大神通三十七品善男子菩薩摩訶薩行如是法不爲煩惱之所染汙不著三界菩薩摩訶薩行善方便功德力故雖行三界身心不汙善男子譬如長者唯有一子心甚愛念其子遊戲誤墜圊廁時母見已穢惡不淨父後見之呵責其母即便入廁牽之令出出已淨洗愛因緣故忘其臭穢善男子長者父母喻於聲聞緣覺菩薩廁喻三界子喻衆生母不能拔喻聲聞緣覺父能拔濟喻諸菩薩愛因緣者喻於大悲菩薩摩訶薩具善方

便入於三界不爲三界之所染汙是故道有二種一者聲聞二者菩薩聲聞道者猒於三界菩薩道者不猒三界善男子菩薩修習空無相願雖行諸有不墮於有既不墮有復不取證行三界者是名方便不取證者是名智慧善男子菩薩摩訶薩觀一切法無有二相若觀法等衆生亦等如是等者涅槃亦等是名智慧若能如是等觀衆生不證涅槃是名方便清淨惠施是名爲慧發願迴向是名方便世尊云何施名爲清淨智慧清淨方便善男子菩薩若見無我衆生壽命士夫是名爲慧若修習空無相無願以諸善根願及衆生迴向菩提是名方便復次善男子知諸衆生下中上根是名爲慧知已隨意而爲説法是名方便淨智慧故雖行諸有心無染著淨方便故雖修二乘不證其果善男子若能不爲一切煩惱之所汙染是名爲慧能調衆生悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提是名方便菩薩發願悉令衆生得無盡財無盡福德增長善根諸學無學聲聞緣覺一切菩薩隨意得法名淨方便若能受持一切佛法廣分別説無窮盡説無障礙説不空而説隨樂而説是名淨慧菩薩摩訶薩生生之處不失無上菩提之心是名淨慧生生之處所作善法願及衆生名淨方便淨慧因緣知菩提心無住無根淨方便故化諸衆生趣於菩提世尊菩薩摩訶薩若具如是二淨所作諸業無非菩提何以故一切法中悉有闇障壞闇障故即是菩提是故菩薩常不遠離於菩提也菩薩若作如是念言我離菩提當知是人不得菩提

若念我今有菩提者是人菩提有淨不淨若能如是觀諸法者即得菩提即是淨智方便也善男子過去無量阿僧祇劫有佛出世號無邊光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名不眴劫名光味爾時世尊初坐道場菩提樹下未成佛時十方世界一生補處不退菩薩悉共覲見來至其所以種種華而供養之華處空中高七多羅樹成佛道已放大光明遍照十方十方世界多有諸天見佛光已各作是言無邊光佛眞實出世彼佛世界莊嚴麗飾如彼他化自在天宮彼劫初時過十千年有佛出世號曰光味是故此劫名曰光味善男子光味劫中有十四億諸佛如來出現於世其佛世界有九萬六千小國一一國土縱廣八萬四千由旬一一國有八萬四千城其城縱廣滿一由旬一一城中居止人民八萬四千彼土具足如是等事其土純以四寶校飾所謂金銀瑠璃玻瓈多饒飲食無所乏少其土人民無我我所猶如北方鬱單越土其佛壽命滿十中劫聲聞大衆九萬六千億菩薩大衆萬二千億土有二城一名樂二名淨其佛世尊生於淨城住於樂城其土有王名曰淨聲七寶具足統領三千大千世界後宮婇女三萬六千姿顏端嚴如天無別有十萬子雄猛勇健悉皆具半那羅延力各各成就二十八相一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心有八萬女清淨無穢形容瓌異如天無差一切亦發阿耨多羅三藐三菩提心其王爾時經二劫中供養如來及聲聞菩薩大衆爲如來

故造作寶坊滿五由旬是寶坊中復有寶樓其數十萬爲供養僧爾時聖王與其眷屬一切皆修清淨梵行時佛教化無量衆生於大乘法復化無數於聲聞乘爾時其王供養佛已與諸眷屬俱至佛所頭面禮足右遶恭敬長跪合掌白佛言世尊云何菩薩修行大乘不隨他語云何菩薩生得畢竟云何菩薩得無所住云何菩薩得無動慧云何菩薩得清淨慧云何菩薩力能遠見云何菩薩諸根猛利云何菩薩具足佛土云何菩薩行不放逸云何菩薩聞甚深法心不怖畏云何菩薩得名菩薩佛言大王有四事法修行大乘不隨他語何等爲四一者具足聖信出於世界二者具足智慧觀諸法性三者具諸神通四者修淨精進爲化衆生大王菩薩具足如是四法修行大乘不隨他語復有四法生得畢竟何等爲四一者知於善法爲調伏心二者不貪已樂三者爲諸衆生修習慈悲四者常樂大乘是名爲四大王復有四法得無所住何等爲四一淨於心二淨莊嚴三離虛誑四修堅慧爲具福德是名四法大王復有四法得淨智慧何等爲四一者淨眼二者以四攝法攝取衆生三者淨身三十二相八十種好四淨佛土觀淨法界是名爲四大王復有四法能得遠見諸根猛利何等爲四一者念菩提樹下不捨菩提心二者念佛智慧亦不著智三念法身修習於空無相無願四者念佛涅槃於生死中心無猒悔是名爲四大王復有四法具足佛土行不放逸何等爲四一者受帝釋身爲化諸天令不放逸二者受梵天身

爲化諸梵令不放逸三者受轉輪王身爲化衆生令不放逸四者受於大臣長者之身具足珍寶爲化衆生令不放逸是名爲四大王復有四法聞甚深法心不怖畏何等爲四一者親近善友二者善友爲說甚深佛法三者善能思惟四者如法而住是名爲四大王復有四法得菩薩名何等爲四一者求波羅蜜二者爲諸衆生修習悲心三者樂求佛法四者化衆生時心不猒悔是名爲四善男子時淨聲王從彼如來聞是法已及諸眷屬一切皆得無生法忍捨其國土於佛法中出家修道爾時世尊告彼王言大王汝今出家即是報佛若能如是生信捨離是名大報是大功德多所利益大王菩薩出家有二十四利益之事何等爲二十四一者捨於世事得大自在二者捨於煩惱獲得解脫三者身服染衣得無染道四者具足四事得四聖種五者樂於頭陀遠離一切大欲惡欲六者不捨戒聚受人天樂七者不捨菩提獲得佛法八者常樂寂靜離世談語九者不著法故得大淨心十者具足禪枝得禪定故十一者求於多聞得智慧故十二者破壞憍慢得智慧故十三者破除邪見得正見故十四者不生覺觀爲眞實知諸法界故十五者等觀衆生得大慈故十六者化諸衆生心無疲倦得大悲故十七者不惜身命爲護法故十八者寂靜其心爲得神通故十九者念於如來爲見佛故二十者修善思惟爲得十二緣深智慧故二十一者得於順忍二十二者得無生忍二十三者信一切功德二十四者得佛智慧是名二

十四善男子爾時聖王聞是法已轉以教化一切男女眷屬臣民時彼國中有九萬九千億衆生悉共出家善男子淨聲比丘既出家已復白佛言世尊我今云何得名出家佛言比丘汝名淨聲當淨自界自界既淨則名比丘則名出家爾時比丘聞佛說已心樂寂靜作是思惟界者即眼觀眼空者即是淨界夫淨界者即是佛土耳鼻舌身亦復如是意者即界若觀意空即是淨界夫淨界者即是佛土即是一界即是空界即衆生界即無相界即無願界即無作界即無爲界善男子淨聲比丘如是觀已即時獲得身輕心輕身心輕已得無量神通得神通已得樂說無礙陀羅尼門善男子汝知爾時淨聲比丘豈異人乎即汝身是男女眷屬即汝所將來菩薩聽法衆是說是伊帝目多伽時萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千衆生得無生忍善男子若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者當如法說如說而住云何名爲如法而說如說而住善男子若有人言我當作佛請諸衆生許以法味請已不能受持讀誦分別解說微妙經典不能護持清淨禁戒勤修精進不修知足於善法中少得知足是名欺誑不如法說不如說住若有人言我當作佛請諸衆生許以法味請已受持讀誦演說護持禁戒勤修精進少欲知足多得善法不生足想是名不誑如法而說如說而住善男子譬如國王多請賓客請已不設供賓之具賓客既至方云未辦於是賓客各作是言昨受王請家不設食今赴王信復無所得呵責愁恚怨歎啼

泣善男子菩薩摩訶薩請諸衆生許以法食不求多聞持戒精進不修三十七助道法衆聖呵責人天涕泣善男子菩薩摩訶薩若能如作應如作說不應欺誑一切衆生復次善男子復有衆生請求菩薩爲我說法菩薩許言當爲汝說許以放逸衆生既見菩薩放逸即便勸喻既勸喻已方爲說法說時或問甚深之義以放逸故而不能答不能答故心生慚愧護於身心誑於衆生而便捨離善男子菩薩若欲如說而住無惜身心以護衆生善男子過去世有一師子王住深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名利見師子王眠即便摶取獼猴二子處嶮而住時王寤已即向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王　唯願至心受我語
幸見爲故放捨之　莫令失信生慚恥

鷲王說偈報師子王

我能飛行遊虛空　已過汝界心無畏
若必護是二子者　爲我故應捨是身

師子王言

我今爲護是二子　捨身不惜如枯草
若我護身而妄說　云何得稱如說行

說是偈已即至高處欲捨其身

爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命　是人即受無上樂

我令放汝獼猴子　願大法王莫自害

善男子時師子王即我身是雄獼猴者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子即令阿難羅睺羅是時鷲王者即舍利弗是善男子菩薩爲護是依止者不惜身命善男子云何名爲如說而住菩薩若言我當惠施即便大施是名菩薩如說而住菩薩若言我能持戒即化一切同已護戒是名菩薩如說而住菩薩若言我修忍辱即化衆生同修忍辱是名菩薩如說而住菩薩若言我勤精進爲於佛法即化衆生同修精進爲於佛法是名菩薩如說而住菩薩若言我修禪定即化衆生除去亂心修習禪定是名菩薩如說而住菩薩若言我修智慧如法分別是名菩薩如說而住善男子菩薩若言我當壞破一切惡法即便修習一切善法是名菩薩如說而住善男子能莊嚴者名爲如說能畢竟者名爲如住能發心者名爲如說得果證者名爲如住能淨心者名爲如說能至心者名爲如住能發心者名爲如說不退心者名爲如住至心聽法名爲如說聞已如住名爲如住能淨口者名爲如說能淨身者名爲如住初受戒者名爲如說至心護持名爲如住發菩提心名爲如說行菩薩道是名如住得住忍地名爲如說住不退地名爲如住得一生身名爲如說得後邊身名爲如住趣菩提樹名爲如說得菩提果名爲如住善男子是名菩薩如法而說如說而住說是法時五百菩薩住無生忍地爾時會中有一菩薩名曰蓮華白佛言世尊如佛所說如說如住不可思議如佛

所住即是如說即是如住善男子汝於是事能了知不巳知世尊若知正法是眞實者名如法住山王菩薩言世尊無所住法名如法住何以故見一切法無有覺故以無覺故不見一法名之爲覺若無一法云何有住若如是見名如法住福德王菩薩言世尊若隨心者非如法住若有菩薩觀意如幻名爲無住若無住者名如法住燃燈菩薩言世尊無有貪心名如法住云何貪心謂於法中有損有益若無貪心名如法住日子菩薩言世尊若有菩薩有所著者是名爲動若於法中心無所著是名無動若無有動名如法住勇健菩薩言世尊一切世間皆隨心行若知心行名如法住樂見菩薩言世尊如佛所說因受受若若能不受諸受則斷若能不取諸取則斷

雖不受受不捨衆生名如法住香象王菩薩言世尊一切衆生悉有重擔所謂五陰若有能知五陰眞實爲壞陰見棄捐重擔而於諸法亦無擔想名如法住持世菩薩言世尊若行世間非如法住若正莊嚴名如法住正莊嚴者見一切法等如虛空堅意菩薩言世尊若有菩薩不生於生不滅於滅亦復不見生滅之性名如法住光明遍照高貴德王菩薩言若能知見眞實涅槃見法是滅及無生滅一切衆生悉有佛性爲趣菩提而修莊嚴名如法住光無礙菩薩言世尊若有行處即是魔業非如法住若無行處則壞魔業若壞魔業名如法住淨進菩薩言世尊若作念言我當得法爲是淨法勤行精進如是精進是空精進若能觀察諸法不定以是不定勤修精

進名如法住過三惡道菩薩言世尊一切諸法無作無變無覺無觀無覺觀者名爲心性若見衆生心性本淨名如法住不可思惟菩薩言世尊知諸衆生一切心性不作心想名不可思惟而思惟也若能於是不思惟中而思惟者名如法住樂寂靜菩薩言世尊若有菩薩淨諸心界是則能離一切諸漏若能遠離一切漏者是名正行若正行者名如法住商主菩薩言世尊菩薩若有清淨善法福德莊嚴智慧莊嚴觀二莊嚴平等無二以功德等觀智慧等以智慧等觀功德等無差別者名如法住維摩詰菩薩言世尊不觀於二名如法住若於法界不壞不別名如法住依義菩薩言世尊若有菩薩依於正義不依於字爲正義故受持讀誦廣說八萬四千法聚無失無動名如法住淨意菩薩言世尊若有菩薩發菩提心至心擁護是菩提心修菩提時知諸法性夫法性者非處非非處名如法住畢竟淨意菩薩言世尊若有菩薩遠離垢穢如浣去垢能令煩惱不汙其心名畢竟淨其心淨已隨菩提行名如法住海慧菩薩言世尊若有親近惡知識者非如法住不修聖法非如法住若近惡友則行魔業隨於魔處世尊若有欲離一切魔業諸魔行處諸惡法者當近善友佛言善男子汝今真知魔業行不已知世尊善男子汝今當爲無量菩薩大衆而說世尊夫魔業者即是眼色若人見色生貪著心即是魔業乃至意法亦復如是復次世尊菩薩修行檀波羅蜜時不愛之物持用惠施所愛財貨貪悋不捨愛者則施惠者不

與分別受者及以財物若有分別如是二者是名魔業復次世尊菩薩修行尸波羅蜜時護持禁戒近持戒者讚歎已身毀呰破戒是名魔業復次世尊菩薩修行忍波羅蜜時於大力者能生忍辱於少力者不能生忍見大力者輭語謙下見少力者麤語輕蔑是名魔業復次世尊菩薩修行精進波羅蜜時說聲聞乘說緣覺乘說菩薩乘修菩提時輕慢聲聞辟支佛乘口不宣說樂於世行不樂供養恭敬三寶所謂華香旛蓋妓樂尊重讚歎不求多聞見多聞者不能親近是名魔業復次世尊菩薩修行禪波羅蜜時獲得禪定不能調伏一切衆生心生悔猒貪著禪樂呵說法者不樂講論讚歎寂靜貪著禪味呵毀二界愛無色身壽命極長不見諸佛不聞正法遠離善友不知方便受捨修捨是名魔業復次世尊菩薩修行般若波羅蜜時知於因果不以四攝攝取衆生而調伏之不知衆生上中下根是名魔業復次世尊菩薩若樂空閑寂靜樂寂靜已受寂靜樂不樂聽法說法問疑以寂靜故煩惱不起以不起故不知知想不離離想不證證想不修修想不得實義是名魔業復次世尊菩薩若有修習多聞好語樂語微妙之語軟語喜語若爲衣食臥具利養而演說法若有信解能至心聽而不爲說若有放逸致供養者便爲說之可爲說者而不爲說不可說者反爲說之是名魔業復次世尊若有菩薩說法之時祕藏深義有諸天人得他心智知已不悅即作是念我爲如來眞正法來不爲世間淺近語來是人欲毀如來

正法不能增長若人有毀佛正法者我不樂見聞其所説即便捨去是名魔業復次世尊若有菩薩於惡知識作善友想惡知識者不以四攝攝取衆生不修多聞不化衆生不説出法樂説世語不知法不知時不知義是名魔業復次世尊惡知識者不能開示分別解説聲聞緣覺菩薩佛法不化衆生令修慈悲遠離八難修行施戒柔輭語言親近平等教忍無力説言佛道甚爲難得無量世中勤苦乃獲是名惡友名爲魔業復次世尊菩薩若有憍慢之心以憍慢故不能供養佛法衆僧師長和上父母長宿同學同師若見勝已不能親近聽法問疑是故雖聞聞已便失見已下者親近愛念是故惡法漸漸增長惡法增故遠離善法世尊譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之菩薩壞憍慢亦復如是漸漸增長一切善法菩薩若不壞憍慢者是名魔業世尊譬如有人高原陸地種瞻波樹水常行處復作堤塘地既高燥又不得水漸漸枯黃不能增長世尊菩薩摩訶薩亦復如是憍慢增故不親善友不聞正法雖聞復失復次世尊菩薩摩訶薩身色具足端正自在多有眷屬福德莊嚴未能具足智慧莊嚴以是因緣生於憍慢以憍慢故若有菩薩具智莊嚴思惟正法身體羸瘠見已輕慢不能供養以是因緣復增憍慢無明放逸不調魔業如是菩薩爲色生慢是名魔業爾時世尊告海慧菩薩言善哉善哉善男子善能分別宣説魔業善男子至心諦聽吾今當説壞魔業道善男子一切諸法其性空寂若知諸法其性空

已亦知一切衆生皆空旣知空已而修慈心調伏自身是名菩薩破壞魔業若觀諸法性是無相而爲衆生修習慈心是名菩薩破壞魔業若觀諸法性是無願爲諸衆生至心求有旣求有已隨而調伏是名菩薩能壞魔業觀一切法性是無貪衆生之性亦復無貪爲調伏貪而攝取之是名菩薩能壞魔業若觀諸法性是無恚衆生之性亦復無恚爲調伏恚而攝取之是名菩薩能壞魔業若觀諸法性是無癡衆生之性亦復無癡爲調伏癡而攝取之是名菩薩能壞魔業觀諸法性無生無滅壞生滅故宣說正法是名菩薩能壞魔業觀一切法性是平等雖說三乘不捨大乘是名菩薩能壞魔業若不貪著心意識等亦能遠離一切因緣爲諸衆生得解脫故修治莊嚴雖過諸行終不捨離菩薩所行是名菩薩能壞魔業說是法時天魔波旬莊嚴四兵來趣寶坊如先趣向菩提樹時如來見已告海慧言汝說魔業我說壞魔以是因緣魔王波旬莊嚴四兵而來至此欲設何計以當衛之海慧菩薩言世尊我今欲持魔王波旬及其眷屬置莊嚴國我身當住魔所住處爾時舍利弗言善男子莊嚴世界去此遠近佛號何等舍利弗在此東方過於十二恒河沙等世界其土有佛號破疑淨光今現在世爲諸菩薩說淨菩薩行彼國三千大千世界有一億魔一一魔王有十千億人兵眷屬其佛初坐菩提樹時如是諸魔悉共莊嚴至菩薩所爾時菩薩先爲諸魔講宣正典令其得住不退轉地然後乃成阿耨多羅三藐三菩提轉

正法輪彼佛世尊其大弟子及侍使者亦悉是魔如是等魔悉能教化調伏衆生是故我今取魔波旬安置彼土爲欲壞其所行魔業莊嚴如來無上正法時魔波旬聞是語巳心生恐怖四望顧視欲求退處四方障礙不得從意復欲滅身亦不能得方計不立倍復生慷白佛言世尊唯願大慈少見救護佛言波旬我於此事不得自在汝當歸向海慧菩薩求哀懺悔時魔波旬即向海慧合掌而言善男子我從今日不敢復作如是魔業唯願仁者聽我懺悔海慧菩薩言我於汝所都無瞋心菩薩之法常應忍辱一切衆生波旬汝可往彼禮覲彼佛汝身當得無量利益爾時菩薩即以右手摩其頂上作如是言若諸菩薩於諸法中無貪悋者以我神通令汝必至彼佛世界言巳波旬即至彼土既至彼土見佛敬禮却住一面彼諸菩薩白佛言世尊何等國土有如是等不淨之人而來至此佛言善男子西方過十二恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼爲過數量諸菩薩等說大集經彼有菩薩名曰海慧說魔業時是魔莊嚴四種兵衆來至會所海慧菩薩以神通力移來至此彼世界中諸菩薩等語波旬言善男子汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心遠離魔業我當與汝共爲同學時魔波旬聞是語巳即發阿耨多羅三藐三菩提心時諸菩薩即請波旬昇師子座問波旬言承彼如來爲諸大衆說大集經斯有何事唯仁說之時魔波旬以海慧菩薩神通力故宣說所聞乃至不失一句一字彼諸菩薩即

白佛言我等願樂欲見彼佛釋迦牟尼及衆菩薩彼佛即告諸菩薩言且待須臾自當得見此寶坊中諸菩薩等復白佛言世尊我等欲見魔王波旬於彼世界爲何所作爾時世尊觀此彼界衆生心已告海慧菩薩言善男子汝今當以此佛世界示彼菩薩爾時海慧菩薩即於十指放大光明其光即過十二恒河沙等諸佛世界遍照彼土此間大衆悉見彼土佛及菩薩魔王波旬處師子座說大集經時諸菩薩即從座起向彼如來頭面敬禮散種種華而以供養所散諸華當彼佛上變成華臺彼諸菩薩見是華臺即白佛言世尊如是華臺從何處來佛言善男子娑婆世界諸菩薩衆所散供養諸菩薩言世尊云何今我得見彼土娑婆世界佛言善男子汝等今當敬禮是光至心念持自當得見彼佛世界時彼菩薩如佛所言敬禮光明至心念持即得見此娑婆世界見已即起禮釋迦牟尼佛以諸香華遥供養之又見三千大千世界淨水澄滿猶如大海彼所散華至此世界大寶坊中當如來上變成寶蓋時魔波旬白彼佛言世尊我當云何還彼世界佛言善男子若欲還者應當至心念於海慧時魔波旬至心念於海慧菩薩念已即得還此世界時舍利弗見魔波旬即作是言波旬汝得見彼佛世界不波旬言舍利弗我已見之及見彼土清淨菩薩所住之處舍利弗言汝於彼土作魔業不大德我至彼土至心勤求無上菩提何緣復得造作魔業若有至心求菩提時見魔業者是人則得勤修精進此界大衆見魔波

句還來至此六萬衆生十千魔衆同共發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言願我等輩所受身形如彼菩薩身形無異海慧菩薩言世尊爲阿耨多羅三藐三菩提多有怨敵善哉世尊爲護法故建立神通以神通力故是經當得久住於世佛言善男子我今所立善願神通爲諸衆生種於善根爾時世尊告四天王汝等當知若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫廣說如是等經汝等四王當深護助無爲欲樂而作放逸吾今出世爲壞放逸護正法故而說呪曰所謂

三咩一免尔切三摩三咩二沬頓禰三婆羅跛坻四陁禰五陁那跋坻六投彌陁那跋坻七阿婆散提八阿摩隸九毗摩隸十闍毗羅提十一迦羅提十二迦羅那十三阿梨十四阿羅跋坻十五阿隸婆散提十六涅伽旦尼十七阿跋坻十八沬提十九摩呼沬提二十摩羅夷提二十一毗首提二十二毗首提跋坻二十三尼薩隸二十四莫罕泥二十五

善男子是名四天王呪若有法師受持是經當誦是呪誦已修慈緣念十方至心念於四天王等爾時四王當示其夢或自往護時四天王白佛言世尊我等四王聞是呪已即與眷屬至法師所擁護侍衛若是法師所須資生我當方便令其得之遠離病苦身受安樂爾時世尊告海慧菩薩善男子汝今至心聽帝釋呪所謂

闍耶一闍耶末坻二阿跋坻三毗跋坻四摩拘隸五斯陁跋坻六輸泥七羶帝羯隸八檀提曇摩尼九多迦隸十叉耶叉耶目佉十一阿跋蔕那十二涅伽蔕那十三莎坻十四莎坻散提十五

來憍尸迦阿脩羅壞諸天則勝諸天勝故佛法增長憍尸迦欲受安樂當護正法善男子是名釋呪善男子若有法師欲說法時當先洗浴令身淨潔持妙香華正東而禮一心憶念十方諸佛慈心普及一切衆生然後乃昇師子法座誦如是呪而作是言憍尸迦來四天王來爲諸大衆除却障礙消滅煩惱爾時帝釋及四天王念法師故即便共來是故大衆樂聞說法善男子汝今復聽十方諸魔及眷屬呪所謂

奢咩一奢摩跋坻二奢摩竂嗁三阿浮鵌四摩羅欻坻五薈崛鵌六婆羅絺七迦由犁八坻祁跋坻九阿盧迦尼十比舍荼尼十一尼末坻十二阿跋持十三區區鵌十四伽羅薩尼十五憂目企十六奢竂坻十七波羅目企十八槃檀那涅伽熈坻十九奢摩絁二十

如是呪者力能繫縛一切論師一切魔衆是名佛印不可破壞魔眷屬怨善男子若有法師受持讀誦如是等呪昇師子座專念諸佛慈及衆生自於己身生醫師想於所說法生良藥想於聽法者生疾苦想於如來所生善友想於正法中生常恒想若能如是說正法時其處四邊各一由旬魔不能到時魔波旬白佛言世尊若佛弟子有能讀誦如是神呪其身清淨我當擁護不作魔業我以海慧神通力故捨於魔業隨有國土城邑村落說是法處我當化身親往聽受佛言善哉善哉波旬汝若能得如是心者則壞魔業亦當獲得如是等法善男子復當至心聽梵天呪所謂

迷多伽鵌一迦樓那伽鵌二無經多伽鵌三

憂比叉伽䑛四佛陁伽䑛五曇摩伽䑛六僧伽伽䑛七蘇羯多毗闍耶八摩訶毗檀尼九毗獸提目企十尼波䑛陁耶十一烏闍跋坻十二烏闍嚴彌十三檩檀尼十四曇摩波坻吒跋尼十五薩遮坻憂波跋坻十六毗獸坻十七莎折多憂波舍彌十八烏盧迦耶梵摩十九毗盧迦耶梵摩二十若欲具足受持如是梵天呪者當行梵行清淨持戒讀誦是呪請召梵天梵天汝來擁護如是大衆令其至心樂聽正法念於三寶轉正法輪護持法城若有法師能調諸根至心淨護身口意等勤修戒忍精進多聞發菩提心修四無量昇於法座誦如是呪誦是呪已梵天王等與諸眷屬悉來集會是講法所爾時梵王白佛言世尊若有法師讀誦是呪我在初禪聞是呪已當捨定樂而往其所當施

八法何等爲八一者施念持所聞故二者施慧思惟深法故三者施解分別深義故四者施樂說無礙爲壞疑心故五者施辯無礙爲解一切衆生語故六者施無所畏爲衆無勝故七者施法光明爲不謬說故八者施其不謬授記世尊我等亦能廣宣是法善男子我涅槃後如是等天當護正法海慧菩薩言世尊如來正覺涅槃之後若有信者應以此法付囑其人令得久住爾時世尊眉間白毫放大光明遍照三千大千世界如來化身充滿其中三十二相八十種好具足莊嚴數如三千大千世界一切卉木莖節枝葉是諸化佛同作是言十方諸佛釋迦如來同願正法久住於世何以故雖有一切惡魔眷屬不能破壞如是等法大地可壞大海可燋須彌山王

可碎如塵衆生諸心可合是一虛空可盡四大可轉諸佛誓願不可變易爾時世尊即告阿難汝當受持如是等經讀誦廣說海慧菩薩言世尊今此會中多有無量諸大菩薩如來何緣顧命阿難令受持之時諸大衆咸有疑心海慧阿難誰念心多爾時世尊知衆會疑告大迦葉三千大千世界衆生數爲多不甚多世尊迦葉假使如是無量衆生悉得人身常問如來如來所說不可窮盡無有障礙善男子如天降雨無有障礙一切衆流歸集大海而是大海無增無減海慧菩薩所可受持十方佛法亦復如是迦葉假使三千大千世界所有衆生具足總持如阿難等欲比海慧所受持法百分千分百千萬分不及其一說是語時百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心以妙華香貢上供養海慧菩薩爾時蓮華菩薩白佛言世尊若有人能信順受持讀誦書寫解說其義供養恭敬如是經者得幾所福爾時世尊即說偈言

若滿三千大千界　七寶奉施十方佛
不如信順是經典　受持讀誦福多彼
四法所成諸功德　佛說無量無邊數
發菩提心常法施　如法而住修習悲
佛說四法無邊量　智者聞已不怖畏
虛空之性衆生界　如來正智菩提心

說如是等法寶聚時十方所來諸菩薩等以妙香華種種妓樂供養於佛尊重讚歎作如是言世尊若有人能受持讀誦書寫解說如是等經所得功德不可稱量十方諸佛說不能盡何以故世尊衆生若聞如是等經無有

不發阿耨多羅三藐三菩提心者是故此經名大寶聚爾時一切大衆人天一切聲聞及阿難等諸迦樓羅乾闥婆等及世間人聞經歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十一

音釋

蔗 之夜切甘蔗也
漑 居代切澆灌也
揵椎 梵語也此云鍾亦云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音椎
鎧 可亥切甲也
鬱 紆勿切鬱金香草也
黛 徒耐切青黛似空青而色深也
毳 充芮切細毛也
氎 達協切細毛布也
圊廁 圊七情切廁初吏切圊廁圂也
臰穢 臰尺救切穢烏廢切
眴 輸閏切
璝 姑回切偉也
憍慢 憍居妖切慠也慢莫晏切倨也
搏 伯各切擊取也
嶮 虛檢切與險同
鷲 疾僦切大鵰也
詰 契吉切
悋 良刃切慳也
呰 將此切口毀也
輭 乳充切柔也
蔑 莫結切輕傷也
燥 先到切乾也
羸瘠 羸力追切弱也瘠祥亦切瘦也
咩 迷爾切
坻 陳尼切
羶 尸連切
羯 居謁切
蔕 丁計切
[口+帶] 直例切
欻 許勿切
瞢 莫鳳切
綈 杜兮切
絁 書之切
謬 靡幼切誤也
卉 許畏切草之總名也
莖 户更切幹也
燋 茲消切焦枯也

大方等大集經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之一

如是我聞一時婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上如來威神大功德莊嚴衆相具足因於本行佛地得報菩薩宮宅稱無量讚如來神力之所建立入無礙智行處生勝喜悅思念進智分別巧說衆德具足來世所歎世尊正覺善轉法輪善能調順無量衆生於諸法中皆得自在知諸衆生心所趣向善能分別一切諸根彼岸善斷結習永盡無餘所施佛事自然成辦與大比丘衆六百萬人俱其心調柔結習已斷皆是如來法王之子行甚深法善能解了無所有法殊妙端正威儀具足是大福田止住如來所教法中復與大菩薩僧俱度一切諸行不捨菩薩所行得無生忍於諸衆生不捨大悲過諸世間而順世法勸化衆生亦能善入如來行地又復不離菩薩行地其名曰普明菩薩摩訶薩無礙眼菩薩於一切法自在王菩薩無礙行處菩薩分別辯覺菩薩淨無量網明燈王菩薩不染行處菩薩壞魔界放光明菩薩如是等不可計阿僧祇不可思不可稱不可量無齊限不可說菩薩摩訶薩俱爾時世尊說諸菩薩出要之行名無礙法門莊嚴菩薩道成就佛法諸力無畏得知諸法自在入陁羅尼印門入分別諸辯門入大神通門入說不退轉輪諸乘平等門入一相法界無分別門入說隨衆生根所解差別門入堅法分別壞諸魔界善順思惟門入斷諸結及見無礙智慧門入無等願

方便智門入諸佛等智門入諸法無滯礙如實分別門入無變異平等法門入甚深十二因緣門入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念慧無盡門入四聖諦門爲調伏聲聞故入遠離身心行門爲調伏辟支佛故入授一切智記門爲調伏菩薩故入諸法自在門爲顯佛功德故所謂開示解說顯現令解教讀施設次序開張分別令易隨順正說爾時世尊如是善分別大法方便時於此三千大千世界一切諸色像若鐵圍山大鐵圍山須彌山王及諸黑山四天下及閻浮提聚落城邑舍宅大海江河泉源陂池藥草樹木及諸藂林諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿地神宮殿虛空中諸神宮殿四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天及梵天宮殿上至阿迦膩吒天宮殿一切大地及欲界色身衆生悉皆隱蔽眼所不見喻如劫盡火灾起後大地燋盡大水未出當爾之時乃無一色與眼作對爾時三千大千世界亦復如是亦無少色是欲色界所攝唯除妙寶莊嚴堂中所見色像爾時於妙寶莊嚴堂上虛空中無所依著自然而有無量百千那由他寶臺微妙莊嚴世所樂見喻如大妙莊嚴世界一寶莊嚴佛土菩薩所住寶臺此諸寶臺亦復如是見諸大衆坐寶臺中於妙寶莊嚴堂內自然踊出淨妙眞金師子之座高十千由旬此師子座出妙淨光明普照此三千大千世界映諸菩薩光明令不明顯爾時大衆歡喜踊躍心情悦豫歎未曾有合掌向佛作如是言今者如來

必說大法現此瑞應爾時舍利弗承佛威神從寶臺起更整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變世尊此諸大衆皆生疑惑願如來說何因何緣現此未曾有事爾時佛告舍利弗東方去此過八佛世界微塵數等佛土有世界名大莊嚴彼國有佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法以何因緣世界名大莊嚴若廣說彼世界莊嚴事者一劫不盡是故彼土名大莊嚴何因緣故彼佛名爲一寶莊嚴舍利弗彼如來因一寶說法所謂無上大乘之寶是故彼佛名一寶莊嚴彼佛與諸菩薩衆各昇師子座湧在空中高八十億多羅樹爲諸菩薩說虛

空印法門何謂虛空印法門如一切法以虛空爲門無住處故一切法無住處門無形相故一切法無形相門過諸行處故一切法無行處門内外淨故一切法淨門性無染故一切法無染門自性寂靜故一切法寂靜門心意識本無故一切法本無門離物非物故一切法無物門無教相故一切法無教門無形段故一切法無形段門離因緣境界故一切法無因緣境界門寂滅相故一切法寂滅門離二相故一切法無二門捨別異故一切法無別異門入一相故一切法一相門自相淨故一切法自相淨門過三世故一切法過三世門不離平等故一切法不離平等門幻化相非相故一切法幻化相門體不實故一切法無體門無作相故一切法無作門身心遠

離故一切法遠離門離相無相故一切法無相門相不動故一切法不動相門無依處故一切法無依處門住無際故一切法無際門無巢窟故一切法無巢窟門無我無我所故一切法無我無我所門無主故一切法無主門性無我故一切法無我門内清淨故舍利弗彼一寶莊嚴如來為諸菩薩廣說如是虛空印法門彼如來說是法時無量阿僧祇諸菩薩解知諸法性與虛空等於諸法中得無生忍舍利弗彼大莊嚴剎土一寶莊嚴佛所有一菩薩摩訶薩名虛空藏以大莊嚴而自莊嚴於諸不可思議願最為殊勝得一切功德中之威德無礙知見不可思議菩薩功德以自莊嚴以諸相好莊嚴其身以善說法隨所應度莊嚴其口不退於定莊嚴其心以諸總持莊嚴其念入諸微細法莊嚴其意順觀法性莊嚴於進以堅固誓莊嚴淳至以必成辦莊嚴所作以從一地至一地莊嚴畢竟捨諸所有莊嚴於施以淨心善語莊嚴於戒於諸衆生心無有礙莊嚴忍辱衆事備足莊嚴精進入定遊戲神通莊嚴於禪善知煩惱習莊嚴般若為救護衆生莊嚴於慈住不捨衆生莊嚴於悲心無猶豫莊嚴於喜離於憎愛莊嚴於捨遊戲諸定莊嚴神通得無盡寶手莊嚴功德分別諸衆生心行莊嚴於智教衆生善法莊嚴於覺得慧明淨莊嚴慧明得義法辭應莊嚴諸辯壞魔外道莊嚴諸無畏得佛無量功德而自莊嚴常以諸毛孔說法莊嚴於法見諸佛法明莊嚴自明能照諸佛國莊嚴光明說不錯謬莊嚴所說神通隨所樂

說莊嚴教授神通到四神足彼岸莊嚴變化神通入佛容處莊嚴諸如來神通自悟正智莊嚴法自在如說而行無能壞者莊嚴一切善法堅固彼虛空藏菩薩成就如是等無量功德與十二億菩薩摩訶薩俱發意欲來詣此娑婆世界見我禮拜供養恭敬圍遶亦爲此大普集經分別少法門分故又爲此十方諸來會菩薩生大法明故又爲增益開大乘法故又爲受持如來法故又爲無量衆生善根出生故又爲以善法調伏諸魔外道故又爲示現菩薩師子遊戲神通故彼虛空藏菩薩欲來至此是其瑞應爾時世尊說此事已即時虛空藏菩薩與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶詣一寶莊嚴佛所白佛言世尊我欲詣娑婆世界見釋迦牟尼佛禮拜供養彼佛報言欲往隨意宜知是時即頂禮一寶莊嚴如來足下已右遶七帀承佛遊戲無作神足於彼大莊嚴國土忽然不現以一念頃與諸菩薩衆俱來至此娑婆世界寶莊嚴堂妙寶臺上爾時虛空藏菩薩雨妙華香供養世尊及此大普集經所謂曼陁羅華摩訶曼陁羅華波梨質多羅華摩訶波梨質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮那華摩訶盧遮那華水陸諸華大如車輪百葉千葉百千萬葉皆出光明香氣普薰妙香適意開敷鮮淨雜色光耀眼所樂見雨如是等種種無量妙華滿妙寶堂中高一多羅樹作諸天樂其音皆出無量百千法門之聲與檀波羅蜜相應聲尸羅羼提毗梨耶禪那般若波羅蜜相應聲與四無量相應聲與四攝法相應聲與助道

法相應聲與三脫門相應聲與四聖諦相應聲與十二因緣相應聲爾時虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足遶七帀已在一面立白佛言世尊彼一寶莊嚴如來應供正遍知致問無量少病少惱起居輕利安樂行不彼一寶莊嚴如來又言有十二億菩薩與虛空藏菩薩俱往至彼娑婆世界願世尊說如是如是法使諸菩薩得自然智亦使成就大法光明已還來至此所以者何以世尊昔來已曾化此善男子等發菩提心爾時虛空藏菩薩當世尊頂上化作大寶蓋廣十千由旬以青瑠璃爲軒眞珊瑚寶爲子以瑠璃及閻浮檀金爲斗垂雜妙眞珠縵網瓔珞寶鈴和鳴其蓋光明普照十方與諸妙華互相綺錯爾時虛空藏菩薩於如來不思議功德深生敬重合掌向佛以偈讚言

法義智慧最勝尊　本淨無垢無所著
喻如虛空無染汙　我禮不動聖足下
行無與等無涯底　現法嚴身最殊勝
佛眞法身如虛空　普生大悲而濟度
人中師子能示現　百福莊嚴世尊身
斷諸言語無音響　離諸言說無戲論
雖知如是而現說　無性衆生令悅豫
諸心非心得比心　能知非心幻化性
善知衆生心行性　而能不住彼我心
示現威儀濟衆故　善逝身無作不作
佛知衆生隨所樂　即能示現如是形
世尊於法不計我　不生憶想著於法
能知以何法受教　而隨所悟應時說
大衆渴仰瞻世尊　世所希有最無比

世尊無心於示現　然能令諸大衆悅
此等諸法從緣生　虛無寂寞非眞實
世尊善知如是法　得至清涼泥洹道
去離二邊不著中　知虛非眞無自性
此等諸法無作者　善說業報非斷常
法無衆生命及人　寂靜無名如虛空
如實分別無衆生　而安多衆至甘露
昔行多劫不思議　求進勢力勝菩提
所爲妙行今已成　至無至義覺無餘
一切諸法上中下　悉知平等常無異
智者所知知不著　是故世尊定不亂
陰入諸界如幻化　三界皆如水中月
衆生虛僞性如夢　以智分別說是法
世人假稱名得道　實無有得無得相
如道無得輪無轉　如輪無轉無度者
故能度衆於四流　自度度彼繫顚倒
善能安慰苦惱者　自滅滅彼至無爲
衆生無生無涅槃　衆生本淨不可得
道及衆生猶如幻　自覺此際覺多衆
如虛空中不見色　一切群生色亦爾
諸法離色及色相　能知此色則得離
以諸妙偈讚歎佛　執見而讚是其毀
佛德如空無差別　無所限量是讚佛
故禮淨尊淨他者　無緣無心入微心
如佛功德世尊知　如佛功德我今禮
能知衆生無我者　知諸法際離欲者
見法身者則見佛　即爲供養十方佛

虛空藏菩薩說此偈已即時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六種震動一切大衆心淨悅豫踊躍歡喜歎未曾有皆言虛空藏菩薩善

能說此妙偈若有善男子善女人能行此法者乃至夢中不見有法以漸皆當得師子吼如虛空藏菩薩爾時虛空藏菩薩以如斯妙偈讚如來已白佛言世尊欲少所問唯願聽許若聽問者爾乃敢問所以者何世尊有無量知見能知衆生諸根有淳熟未淳熟者世尊明達去諸闇冥故世尊了義善說分別諸句義故世尊知時不過限故世尊所說不謬如說不錯故世尊知時隨諸衆生行說法故世尊善遊戲通達諸神足故世尊善觀體衆生心行故世尊最無染於諸法中得自在故世尊自悟覺了諸法故世尊正御邪趣衆生教令入正故世尊是大醫王能令無始世界衆生諸病永斷故世尊大力成就十力故世尊無畏成就四無畏故世尊無勝成就十八不共法故世尊大慈行救一切衆生心無礙故世尊大悲行知見無我拔一切衆生苦故世尊大喜行禪定解脫三昧到彼岸故世尊得平大捨行斷一切憎愛心如虛空故世尊得平等覺了諸佛法無礙故世尊無憎愛心畢竟清淨毀譽不動故世尊無希望智慧滿足於利養讚歎無欲求故世尊一切知見一切佛行處到彼岸故我知見世尊有如是等無量無邊功德成就是故我欲於法門中少有所問虛空藏菩薩作是語已爾時世尊告虛空藏菩薩言善男子我當聽汝問隨汝欲問恣汝所問吾當隨汝所問悅可爾心爾時功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝爲誰故欲問如來即時虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言

一切等心諸衆生　平等能至彼岸者
遊戲無垢悲心中　我爲是等問世尊
能到正見無垢穢　已無猶豫斷彼疑
自得了達利衆生　我爲是等問世尊
知我無我無與等　爲衆發心不著衆
能脫衆生計我見　我爲是等問世尊
能護威儀順所行　其心清淨如虛空
堅固不動如須彌　我爲是等問世尊
進心無涯慧無等　勇健能害煩惱怨
已結已斷斷彼結　我爲是等問世尊
樂施威儀調伏心　常住聞進戒忍力
禪定諸通勝慧明　我爲是等問世尊
樂空無相無願法　而現受形處生死
無生無終達甘露　我爲是等問世尊
知見甚深無涯際　聲聞緣覺所不及
而知一切衆生行　我爲是等問世尊
善能了達樂正行　於法非法繫已斷
常處正定心不亂　我爲是等問世尊
不斷佛種諸賢士　能護正法及與僧
名聞三世諸佛讚　我爲是等問世尊

爾時虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩已白佛言世尊云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等云何行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜與虛空等云何行功德與虛空等云何行智與虛空等云何菩薩不離如如如來所許念佛念法念僧念施念戒念天云何菩薩修行諸法平等如泥洹云何菩薩善分別行相云何菩薩持諸佛法寶藏隨如來所覺法相性如實知諸法相性已不取不捨云何菩薩分別衆生

從始已來清淨而教化衆生云何菩薩善順發行成就佛法云何菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在云何菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入云何菩薩於十二因縁善得勝智方便離二邊諸見云何菩薩爲如來印所印如如不分別智方便云何菩薩入法界性門見一切法平等性云何菩薩淳至堅固猶如金剛於此大乘心住不動云何菩薩自淨其界如諸佛界云何菩薩得陀羅尼終不失念云何菩薩得無障礙如來加持辯云何菩薩得自在示現受生死云何菩薩破諸怨敵去離四魔云何菩薩利益衆生莊嚴功德云何菩薩世無佛時能作佛事云何菩薩得海印三昧善能得知衆生心行云何菩薩能得知諸塵界無礙云何菩薩威儀行成就離諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智速得成就一切智行爾時世尊告虚空藏菩薩言善哉善哉善男子汝善能分別問於如來如斯妙義如汝已曾供養過去無量諸佛種諸善根心行平等踰如虚空禮敬諸佛至慧明處發勤精進欲度一切諸佛妙法不捨一切衆生度大慈悲彼岸及過諸魔行不離世法以虚空同量之心成就此無上大乘妙法虚空藏汝之功德無有邊際難可校量汝已曾於過去恒河沙等諸佛世尊所問如此事爲汝分別解說所問諸菩薩事復過於此能自亦能說虚空藏諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說所問諸菩薩事復過於此能得無上大乘如來自然智一切種智虚空藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告虚空藏善男子菩薩成就四法行檀波羅蜜與虚空等

何謂爲四善男子若菩薩於一切處無障礙不分別行檀波羅蜜以我淨故於施亦淨以施淨故於願亦淨以願淨故於菩提亦淨以菩提淨故於一切法亦淨善男子是爲菩薩成就四法行檀波羅蜜與虚空等善男子若菩薩成就八法能淨檀波羅蜜何等爲八離我能施離爲我施離愛結施離無明見施離彼我菩提相施離種種想施離希望報施離慳嫉施其心平等如虚空等施是爲菩薩成就八法能淨檀波羅蜜離此八法是謂淨施喻如虚空無所不至菩薩慈心行施亦復如是喻如虚空非色叵見菩薩所行諸施不依於色亦復如是喻如虚空不受苦樂菩薩所行諸施離一切受亦復如是喻如虚空無有想知菩薩所行諸施離諸想結亦復如是喻如虚空是無爲相菩薩所行諸施無爲無作亦復如是喻如虚空虚假無相菩薩所行諸施不依識想亦復如是喻如虚空增益一切衆生菩薩所行諸施利益衆生亦復如是喻如虚空不可窮盡菩薩所行諸施於生死中無有窮盡亦復如是善男子喻如化人給施化人無有分別無所戲論不求果報菩薩亦復如是如化人相去離二邊而行諸施不分別戲論希望果報善男子菩薩以智慧捨一切結使以方便智不捨一切衆生是爲菩薩行檀波羅蜜與虚空等爾時會中有一菩薩名曰燈手從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊何等菩薩能行如是檀波羅蜜佛言善男子菩薩若過諸世間得出世間法非色無體無行知見清淨非闇非明離一

切諸相至無相智際成就無盡忍近如來知見已紹菩薩決定界分已得受記爲不退轉印所印已得灌頂正位已行善行知衆生行相至一切處亦無所至如是菩薩能行是檀波羅蜜說此法時萬八千菩薩見諸法性猶如虛空得無生法忍佛告虛空藏菩薩言善男子菩薩成就四法行尸羅波羅蜜與虛空等何謂爲四善男子菩薩知身如鏡中像知聲如響知心如幻知諸法性猶如虛空是爲菩薩成就四法行尸羅波羅蜜與虛空等善男子菩薩成就八法能護淨戒何等爲八善男子諸菩薩不忘菩提心能護於戒不求聲聞辟支佛地能護於戒持戒不限於戒能護於戒不恃諸戒能護於戒不捨本願能護於戒不依一切生處能護於戒成就大願能護於戒善攝諸根爲滅煩惱能護於戒是爲菩薩成就八法能護淨戒善男子喻如虛空離諸希望菩薩以無求心能護於戒亦復如是喻如虛空清淨菩薩持戒清淨亦復如是喻如虛空無有垢汙菩薩持戒無垢亦復如是喻如虛空無有熱惱菩薩持戒無惱亦復如是喻如虛空無有高下菩薩持戒無高無下亦復如是喻如虛空無有巢窟菩薩持戒而無所依亦復如是喻如虛空無生無滅畢竟無變菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是喻如虛空悉能容受一切衆生菩薩持戒普能運載亦復如是爲利益衆生能護正戒善男子如水中月無持戒破戒菩薩亦復如是了知一切諸法猶如月影無持戒破戒是爲菩薩行尸波羅蜜與虛空等善男子菩薩

成就四法行羼提波羅蜜與虛空等何等爲四善男子若菩薩他罵不報以分別無我想故他打不報以無彼想故他嗔不報以離有想故他怨不報以去離二見故是謂菩薩成就四法行羼提波羅蜜與虛空等善男子菩薩成就八法能淨羼提波羅蜜何等爲八善男子菩薩善淨內純至修羼提波羅蜜善淨外不希望修羼提波羅蜜於上中下畢竟無障礙修羼提波羅蜜隨順法性無所染著修羼提波羅蜜離一切諸見應空修羼提波羅蜜斷一切諸覺應無相修羼提波羅蜜捨一切諸願應無願修羼提波羅蜜除一切諸行應無行修羼提波羅蜜是謂菩薩摩訶薩成就八法能淨羼提波羅蜜善男子喻如虛空無憎無愛菩薩修羼提波羅蜜無憎無愛亦復如是喻如虛空無有變易菩薩畢竟心無變易修羼提波羅蜜亦復如是善男子喻如虛空無有虧損菩薩畢竟修羼提波羅蜜心無虧損亦復如是喻如虛空無生無起菩薩修羼提波羅蜜心無生起亦復如是喻如虛空無有戲論菩薩修羼提波羅蜜心無戲論亦復如是喻如虛空不望恩報菩薩修羼提波羅蜜於一切衆生不望果報亦復如是喻如虛空無漏無繫菩薩修羼提波羅蜜離一切漏不繫三界亦復如是善男子菩薩行羼提波羅蜜時不作是念彼來罵我我能忍受亦不見罵者受罵者及所罵法不作是觀不作是戲論言彼空我亦空亦不作是思惟音聲如響何由而出亦復不作是觀我是彼非又復不作是見彼無常我亦無常亦復不作

是念彼愚我智亦不作是想我等應行忍辱善男子譬如有人求娑羅枝爲娑羅枝故賫持利斧入娑羅林中至一大樹下斫其一枝餘枝不作是念彼已被斫不斫我等其被斫者亦不作是念我已被斫餘者不斫二俱相於不生憎愛善男子菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時觀知一切法性如草木墻壁瓦石等而示現割截身體爲教化衆生故無憎無愛無憶想分別善男子是爲菩薩行羼提波羅蜜與虛空等善男子云何菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜與虛空等善男子菩薩成就四法行毗梨耶波羅蜜與虛空等何謂爲四善男子若菩薩勤求一切善法而知一切法自性不成就以一切最勝供具給侍供養諸佛世尊然不見如來及所供侍之法善能受持一切諸佛所說妙法亦不見文字而可受持亦能成就無量衆生見衆生性即是泥洹畢竟無生無起善男子是爲菩薩成就四法行毗梨耶波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就八法能淨毗梨耶波羅蜜何等爲八善男子菩薩爲淨身故發勤精進知身如影不著於身爲淨口故發勤精進知口聲如響不著於口爲淨意故發勤精進知意如幻無所分別不著於意爲具足諸波羅蜜故發勤精進知諸法無自性因緣所攝不可戲論爲得助菩提分法故發勤精進覺了一切法眞實性故無所礙著爲淨一切佛土故發勤精進知諸國土如虛空故不恃所淨爲得一切陀羅尼故發勤精進知一切法無念無非念故不作二相爲成就一切佛法故發勤精進知諸

法入一相平等故而不壞法性善男子是爲菩薩成就八法能淨毗梨耶波羅蜜善男子喻如虛空無有疲倦菩薩於無量劫發勤精進無有疲猒亦復如是喻如虛空悉能容受一切諸色然此虛空無有覆障菩薩爲容受一切衆生發勤精進平等無礙亦復如是喻如虛空能生一切藥草叢林然此虛空無有住處菩薩爲增益一切衆生諸善根故發勤精進無所依著無有住處亦復如是喻如虛空至一切處然無有去菩薩發勤精進爲至一切法故而無至無不至亦復如是喻如虛空非色而於中見種種色菩薩爲一乘故發勤精進而爲成就純至故示諸乘差別亦復如是喻如虛空本性清淨不爲客塵所汙菩薩發勤精進本性清淨爲衆生故現受生死不爲塵累所染亦復如是喻如虛空性是常法無有無常菩薩究竟爲不斷三寶故發勤精進亦復如是喻如虛空無始無終不取不捨菩薩發勤精進無始無終不取不捨亦復如是善男子精進有二種始發精進終成精進菩薩以始發精進習成一切善法以終成精進分別一切法不得自性唯所集善根見是平等所見平等亦非平等善男子喻如工匠刻作木人身相備具所作事業皆能成辦於作不作不生二想菩薩爲成就莊嚴本願故發勤精進修一切業於作不作不生二想去離二邊亦復如是善男子是爲菩薩行毗梨耶波羅蜜與虛空等善男子云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就四法行禪波羅蜜與虛空等何等爲四

善男子若菩薩專其內心亦不見內心遮緣外界諸心亦不見外心行處以巳心平等故知一切衆生心平等亦不依二法心及平等思惟法界定性無攝無亂知一切法性無有戲論是爲菩薩成就四法行禪波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就八法能淨禪波羅蜜何等爲八善男子若菩薩不依諸陰修禪不依諸界修禪不依諸入修禪不依三界修禪不依現世修禪不依後世修禪不依道修禪不依果修禪是爲菩薩成就八法能淨禪波羅蜜喻如虛空無所依著菩薩修禪無所依止亦復如是喻如虛空無所愛戀菩薩修禪離諸染著亦復如是喻如虛空不著諸見菩薩修禪捨離諸見亦復如是喻如虛空無有諸慢菩薩修禪離諸憍慢亦復如是喻如虛空究竟無滅菩薩修禪善入法性究竟不退亦復如是喻如虛空不可破壞菩薩修禪不壞本際亦復如是喻如虛空無有變易菩薩修禪不變如如亦復如是喻如虛空非心離心菩薩修禪離心意識亦復如是善男子菩薩以平等心修禪非不平等心云何心平等若心不高不下無求無非求無作無非作無分別無非分別無行無非行無取無捨無闇無明無知無念無非知無非念不一不異非二非不二無動無不動無去無不去無修無非修心不緣於一切境界是謂平等心以菩薩心平等故不取於色去離眼色二法而修於禪以心平等故不取聲香味觸法去離意等二法而修於禪善男子喻如虛空火災起時不能焚燒水災起時不爲所漂菩薩不

爲諸煩惱火之所焚燒不爲諸禪解脫三昧所漂受生自無定亂亂心衆生能令得定自行已淨不捨精進與平等等示現差別而不見平等及不平等之相善能遍觀智慧眞性其心不爲愛見所覆於諸行中行無所著與虛空等善男子是爲菩薩行禪波羅蜜與虛空等善男子云何菩薩行般若波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等何等爲四善男子若菩薩以我淨故知衆生亦淨以智淨故知識亦淨以義淨故知文字亦淨以法界淨故知一切法亦淨是爲菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等善男子若菩薩摩訶薩成就八法能淨般若波羅蜜何等爲八善男子若菩薩精勤欲斷一切不善法而不著斷見精勤欲生一切善法而不著常見知一切有爲法皆從緣生而不動於無生法忍善分別說一切字句而常平等無有言說善能辯一切有爲無常苦法於無我法界寂靜不動能善分別諸所作業而知一切法無業無報善能分別垢法淨法而知一切法性常淨善能籌量三世諸法而知諸法無去來今是爲菩薩成就八法能淨般若波羅蜜善男子喻如虛空非行無行菩薩行般若離一切行亦復如是喻如虛空無能破壞菩薩行般若一切諸魔無能壞者亦復如是喻如虛空性常寂靜菩薩行般若覺見寂靜亦復如是喻如虛空性常無我菩薩行般若了知無我亦復如是喻如虛空性非衆生菩薩行般若離一切衆生見亦復如是喻如虛空性無有命菩薩行般若離一

切命見亦復如是喻如虛空性無有人菩薩行般若離一切人見亦復如是喻如虛空非物非非物不可名字菩薩行般若離物非物見亦復如是善男子般若是寂靜句義無微覺故是不作句義自相淨故是無變句義無行相故是眞實句義不發動故是不誑句義無有異故是了達句義入一相故是通明句義斷習氣故是滿足句義無欲求故是通達句義能正見故是第一句義無所得故是平等句義無高無下故是牢固句義不可壞故是不動句義無所依故是金剛句義不可摧故是已度句義所作辦故是眞淨句義本性淨故是無闇句義不恃明故是無二句義不積聚故是盡句義究竟盡相故是無盡句義無爲相故是無爲句義離生滅故是虛空句義無障礙故是無所有句義眞清淨故是無處句義無行跡故是無巢窟句義無所倚故是智句義無識別故是無降伏句義無群四故是無體句義不受形故是知見句義知苦不生故是斷句義知集無和合故是滅句義究竟無生故是道句義無二覺故是覺句義覺平等故是法句義究竟不變故善男子此般若不從他得自證知見如性行故知一切文字句義其猶如響於語言音隨應而報其辯不斷亦不執著文字言說菩薩摩訶薩如是能於一切言說中善能報答知諸音聲言說如響解不可得故不生執著亦不戲論善男子是爲菩薩行般若波羅蜜與虛空等爾時世尊欲重明此義而說偈言

離著而行施　普及適衆性　終已無礙心

亦不生分別　我淨故施淨　施淨故願淨
願淨菩提淨　道淨一切淨　無我我所想
離愛及諸見　捨除彼我相　施心如虛空
去離諸想施　無有望報心　捨嫉妬心結
施心如虛空　空非色無倚　無受想分別
亦無行及識　施時心亦然　如空益一切
始終無窮盡　解法施無盡　利益一切衆
如化人相施　不望所施報　慧者施亦爾
終不望其報　以慧斷結習　方便不捨衆
不見結及衆　如是施如空　知身如鏡像
知聲猶如響　知心如幻化　法性如虛空
不捨勝菩提　不求於二乘　於過去諸佛
常敬慎護戒　不捨本願故　能於諸趣中
善成就本願　攝意護淨戒　如空無希望
無熱惱高下　無濁無變易　淨戒者亦爾

如空受一切　水月不持戒　護戒者如是
淨戒如虛空　罵打嗔怒等　忍力故不嗔
無我及彼見　以去離二想　內純至善淨
外行亦清淨　純至故無嗔　順如法能忍
離諸見忍空　捨覺而離想　無願無希望
捨諸行所取　無愛如虛空　不戲不懷恨
無戲不求報　無漏忍者爾　無忍無罵者
彼人聲如響　非是及無常　無如是戲論
彼愚及我智　無生而示生　亦無是分別
是修無生忍　如斫娑羅枝　餘枝不分別
斷身無分別　此忍淨如空　勤修無所依
供佛無佛想　持法不著文　度衆無衆想
淨身淨法身　淨口無言說　淨心無意行
具諸波羅蜜　具助菩提法　淨土如虛空
成就辯總持　求如是佛法　如空度無倦

故能生藂林　遍至無形色　精進亦如空
常淨如虛空　無始亦無終　人精進亦爾
無始無終成　如機關木人　所作無分別
行者無二想　其進如虛空　知止住內心
攝外境界心　自心彼心等　依止無心禪
諸法性常空　以無漏智知　不依陰界入
亦不依三界　不依於三世　不依界道果
如空常無依　修禪者亦爾　空無愛見慢
修禪者亦爾　空無退壞變　修禪者亦爾
平等寂解脫　智者不緣界　無結無禪等
是故禪如空　我淨衆生淨　智淨識亦淨
義淨文字淨　法淨界亦淨　斷不善及習
大士集諸善　知有爲緣生　無生不著滅
善分別文字　說無常苦法　示現受業報
言有垢及淨　知法性常淨　而籌量三世
空無行非行　慧無行亦爾　如空無能壞
無我人壽者　非物非無物　拔斷二邊見
知句假不染　不變眞實句　滿足通達句
達義慧等句　等不動牢句　金剛度淨句
明盡無盡句　無爲虛空句　處巢識別句
降伏體智句　斷集滅道句　法覺智慧句
如響隨聲應　無盡辯亦爾　說法無所依
此慧淨如空

大方等大集經卷第十二

音釋

齊限齊在詣切齊限量分也　陂班糜切澤也　藂徂紅切灌木也　膩女利切　巢窟窟苦骨切穴也　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　縵謨官莫半二切　叵普火切不可也

大方等大集經卷第十三

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之二

佛復告虛空藏言善男子何謂菩薩行功德與虛空等者若菩薩聞佛無量法廣大如虛空故發薩婆若心彼作是念如薩婆若無量佛無量自在覺無量於如是無量中生無量欲精進不放逸行爲佛道故當行無量菩薩所行之法所以者何如諸佛無量功德莊嚴身故我亦爲莊嚴其身應成就無量善根如諸佛無量功德莊嚴口莊嚴意莊嚴道場莊嚴佛土故我亦當莊嚴口意道場佛土應成就無量善根我當教化無量衆生爲成就善根我於無量生死中爲成就善根故不生猒倦諸佛世尊有無量國土無量智慧無量神通彼諸衆生無量行無量心無量諸根差别於生死中受無量苦惱聚起諸煩惱我爲入無量諸佛法爲捨無量衆生所行諸根生死苦惱聚故成就無量善根菩薩以如是正觀之心所作功德與諸波羅蜜相應與四攝法相應與四無量心相應與助菩提法相應成就衆生受持正法供給供養諸佛世尊及淨菩薩所行相應法如是等所作無量功德與虛空等以衆生性無量故佛智慧無量故法界無量故所修亦無量如虛空衆生性佛智慧法界無處不至一切衆生皆得蒙益菩薩所作功德亦復如是至一切處利益衆生以無依著故以願方便力故善男子菩薩能知是行功德與虛空等善男子云何菩薩行智與虛空等者若菩薩從善知識得聞法已善

順思惟所作諸行終不放逸修少境界想已受無量想受無量想已得如是智明得是智明已得陰方便智得界方便智得入方便智得諦方便智得十二因緣方便智知衆生垢亦知垢性知衆生淨亦知淨性所謂知衆生有染心如實知有染心無染心如實知無染心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有諸煩惱心如實知有諸煩惱心無諸煩惱心如實知無諸煩惱心彼菩薩不見有垢心爲卑無垢心爲勝所以者何以菩薩入不二性清淨法門智故如法性我性亦爾如我性無我性亦爾如無我性諸法亦爾性清淨故若入一切諸法性清淨者則不見諸法有垢有淨亦不見諸法文字相貌不受不著故亦不見諸法障礙蓋纏及不障礙蓋纏菩薩思惟無量境界離心識二法名之爲智不名爲識喻如虛空無心意識菩薩亦復如是離心意識知諸法性與虛空等智行無礙過諸礙故善男子是爲菩薩行智與虛空等善男子云何菩薩成就不離如如來所許念佛者菩薩若在阿練若處或在樹下或在曠野或在露處以得定力故能攝心不著諸緣以不散亂心善攝所念以行相觀如來成就三十二相八十隨形好莊嚴其身取一一相貌爲成就已身故心向一切智地於如來身憶念放鬘網光明菩薩以得解希望觀如來身滿一由旬二由旬三四五十由旬乃至百由旬若過百由旬以得解希望觀坐道場或見轉法輪或見現種種威儀說法調伏衆生

或見於一佛世界施作佛事或五佛世界或十二十三十四十五十或百佛世界施作佛事乃至百千無量世界施作佛事得解希望觀自見隨意若聽法若供養給侍諸佛世尊於餘威儀隨意自在菩薩如是觀如來色身已憶念佛功德或觀戒或觀定或觀慧或觀解脫或觀解脫知見或觀力無所畏或觀佛不共法或觀菩薩本行或觀成就佛地普憶念如來成就功德已憶念如來業何等相貌云何造業身造耶口造耶意造耶威儀造耶可見耶不可見耶可說耶不可說耶何國造耶幾種身造耶如是種種憶念勝業成就不可思議諸善根已觀如來法諸佛世尊以法身故名爲如來不以色身彼菩薩不見色是如來不見相是如來不見種性是如來不見陰界諸入是如來不見威儀是如來不見過去未來現在世是如來不見因是如來不見緣是如來不見所以是如來不見和合是如來不見有是如來不見無是如來不見成就是如來不見敗壞是如來不見彼有如來不見此有如來不見如來在何所不見如來不恃如來不分別如來不得如來喻如虛空無有陰界入名非不利益衆生諸佛世尊無有陰界入名亦非不利益衆生善男子是爲菩薩不離如如來所許念佛善男子云何菩薩不離如如來所許念法者若菩薩念法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三脫門四聖諦甚深十二因緣六波羅蜜菩薩所應學藏不退轉輪淨三境是爲菩薩所應念法云何應念念捨念欲離念

滅念無來無去念無巢窟念無自性念出世間念解達念盡念無生念無取念無漏念無爲念涅槃無自性作如是念於法中猶有法想所以者何以有想故則有動念有動念故則住顛倒住顛倒者無有念法若離念法非法二想知一切法是無生已斷法想故得無生忍得無所得無所有故善男子是爲不離如如來所許念法善男子云何菩薩不離如如來所許念僧者僧謂四雙八輩僧中或是阿羅漢向阿羅漢果或是阿那含向阿那含果或是斯陁含向斯陁含果或是須陁洹向須陁洹果是爲聲聞僧復次有僧所謂不退轉菩薩得決定忍上聖正位已離諸相恃著戲論次得如來功德無間彼菩薩念如是等大菩薩衆應供養讚歎合掌給侍右遶禮敬是良祐福田是第一僧入聖衆數是僧所應作事皆已成辦是菩薩念僧親近菩薩僧不親近聲聞僧彼菩薩雖憶念僧不取僧數不取有數知僧是無爲憶念無行無變異無生無滅作如是憶念不生心行境界善男子是爲菩薩不離如如來所許念僧善男子云何菩薩不離如如來所許念捨者所謂捨財捨法復次有捨身及命捨一切邪道復次有捨不取一切法所以者何有取者則無捨若不取者名爲究竟捨究竟捨中則無有求無求者則不望報不望報故謂爲眞實捨者若菩薩行如是堅固捨隨捨發願若捨時及發願時不見菩提及佛法而專念捨念過去諸菩薩行道時云何行捨我今云何行捨將無不及爲智者所譏耶即能一切捨捨已分別所

捨誰是捨者捨何等物誰作憶念如是分別已都無所得不見捨者所施物及所憶念是爲菩薩不離如如來所許念捨善男子云何菩薩不離如如來所許念戒者若菩薩持戒至解脫處威儀行成就乃至微戒畏如金剛恒修淨命善護持戒菩薩自念戒攝身口是無作相而謹愼奉行修勝正命於薩婆若心終不廢捨純至不動亦終不捨大慈大悲攝取教誨破戒衆生寧捨身命不求餘乘是名爲戒菩薩念勝戒不瑕缺戒不荒穢戒不求戒不染戒無濁戒智者所歎戒菩薩念如是等戒不恃持戒不毀破戒不稱已德不譏彼過終不捨戒亦不依戒亦不住戒雖捨一切諸所恃著而行色行是爲菩薩不離如如來所許念戒善男子云何菩薩不離如如來所許念天者若菩薩念天所謂念欲界天或色界或無色界天念欲界天持戒果報故受適意色聲香味觸以天五欲遊戲娛樂天衣飲食自恣滿足一向受愛喜適意樂菩薩作是念此一切興盛皆當衰滅是諸天等亦當無常變異由放逸故不造善根先有善業今悉當盡此諸天等雖生天上猶未脫地獄畜生餓鬼之分菩薩作是念已不希望生欲界天處唯除兜率天宮兜率宮中有一生補處菩薩於一切菩薩行以到彼岸一切諸地一切神通一切諸定一切陁羅尼一切辯才一切菩薩事於一切方便等以度彼岸但憶念如是功德於此天中心生欣仰若欲生天者當願生如是天中菩薩發心言我何時當得如是天身菩薩復念色界諸天此諸天等由諸

禪四無量心果報故生彼天處已過欲界欲患一心處定以喜爲食一向知受第一樂報菩薩作如是念彼色界諸天受少味故用爲歡喜無常有常想苦有樂想無我有我想無涅槃有涅槃想此色界諸天亦有無常變異未脫地獄餓鬼畜生之分是菩薩不願生色界諸天處唯除淨居天即彼入涅槃不還此間者菩薩作是念此是清淨諸天已脫五道流轉生死是菩薩以如是故生敬重之心亦不願樂求生彼處菩薩復念無色界諸天受無色定果報已過欲界色界心處寂定菩薩作是念此無色界諸天雖見佛聞法及供養僧此諸天等不知求出無色界法假令久住會當變滅未脫地獄餓鬼畜生之分是故於彼天處亦不願生但作是念我當作天中天如來應供正遍知是菩薩雖念諸天不依欲界色界無色界天處而於三界衆生起大悲心是爲菩薩不離如如來所許念天善男子云何菩薩行諸法平等如涅槃者若菩薩知入諸法平等如涅槃見一切衆生性同涅槃知已入涅槃者無陰界諸入如是菩薩見衆生性同涅槃過諸陰界入見如影如夢無有生死而現生死凡夫衆生所因結使造煩惱業造煩惱業已受無量苦報菩薩以般若波羅蜜力故善觀結使斷令不生亦不因彼作業而受苦報得至涅槃平等之處名之無爲過一切筭數智道不捨本願故遊戲大慈已到慧方便彼岸已入佛神通力已能善知分別諸想自已得度度未度者自已得解解未解者自已得安安未安者自已得涅槃使未

得者得於涅槃生死無有二想是爲菩薩行諸法平等如涅槃善男子云何菩薩善分別行相者若菩薩翹勤精進求勝善法於甚深法門心入籌量清淨通利分布慧明得大智明門以此大智明門力故知一切衆生心行所趣總說一一衆生有八萬四千諸行皆能了知所謂貪欲行二萬一千嗔恚行二萬一千愚癡行二萬一千等分行二萬一千是爲八萬四千諸行一一衆生皆有是行若廣說者則有無量行一一行相門中知有八萬四千諸根一一根門中知有八萬四千種差別解盡知諸行諸根諸解差別相知所應修習相云何知差別相知此諸行諸根諸解是貪欲相是嗔恚相是愚癡相是等分相是滅相是增相是住相是達相是名知差別相云何知所應修習相知諸行諸根諸解無常相苦相無我相空相寂滅相離相如實相涅槃相相自空相相自離相若能知如是等諸行諸根諸解如如來成就諸行無障礙智知一切衆生諸行諸根諸解差別相菩薩不次如來智知而不捨菩薩所行教化衆生無有疲倦是名善分別行相善男子云何菩薩持諸佛法寶藏者善男子如來藏無盡亦無量至一切處悅可一切衆生如衆生諸行諸根諸解無量阿僧祇不可思議不可稱不可量諸佛法寶藏無量阿僧祇不可思議不可稱不可量亦復如是佛法寶藏文字假令一切衆生如阿難等一劫乃至百劫不能受持讀誦能令通利餘義所以者何如來一切法寶藏唯有一義所謂離欲義寂滅義涅槃義若菩薩

聞如來法寶藏已隨力所受受持讀誦通利善順正觀如所受行菩薩入法藏門堅持思惟不依一切相行則得陁羅尼門三昧門得陁羅尼門三昧門已能持一如來法寶藏文字及義若二若三若四若五若十二十三十四十五十若百若千若百千乃至無量無邊阿僧祇不可思議不可稱不可量無有量過諸量於一切諸佛法寶藏心不散亂受持讀誦通利文字及義廣爲人說依義不依文淨意成就所聞說法乃至一句文義不失能淨辯門善能巧說悅可衆心爲諸佛所歎亦能降伏諸魔外道及供養三寶乃至不見一法異於法性不壞本際不動於如如來所覺了法性以知一切法性如如來所覺故乃至不見一法不入佛法者所以者何如來知一切法性如幻無成就故知一切法性如野馬無所取故知一切法性如鏡中像不至彼故知一切法性如夢不眞實故知一切法性如響從緣起故知一切法性虛空無實故知一切法性無相無分別故知一切法性無願無發動故如來如實知一切法性如是相菩薩如是知一切法性無性能持諸佛法寶藏乃至一切非念非不念是爲菩薩持諸佛法寶藏善男子云何菩薩分別衆生從始以來淸淨而教化衆生者若菩薩爲教化一切衆生故修於大慈大悲時作如是思惟何等是衆生作是念言此諸衆生但假名字顚倒虛假謂爲衆生一切衆生本際淸淨畢竟無生無起但因虛妄愚癡故造種種業造種種業已受無量憂悲苦惱喻如有人夢中劫盜他物爲

王者所捉種種苦治夢作賊人虛妄憶想受諸苦惱作是念言我何時當得脫此苦惱是人夢中實無成就無所覺知一切凡夫及一切諸法皆亦如夢無有覺知爲顛倒所覆受無量妄想憂悲苦惱亦復如是菩薩作是念言是諸衆生我應令如實覺知諸法使脫妄想苦惱於諸衆生中亦不見衆生性而不捨大悲教化衆生是爲菩薩分別衆生從始以來清淨而教化衆生善男子云何菩薩善順發行成就佛法者若菩薩聞甚深微妙於諸世間最勝佛法發大欲精進我應成就此甚深微妙於諸世間最勝佛法如是善思惟分別是何等法與何法相應是何等法知何等法菩薩作是念言無有法與法相應者無有法與法不相應者無有法知法者無有法不知法者此諸法性鈍性無性故是一切法從因緣生無有定主而能隨意莊嚴有種種果報相諸法無性故布施是莊嚴大富相布施得大富不離因故布施不知大富大富不能知施持戒是莊嚴生天相持戒得生天不離因故多聞是莊嚴智慧相多聞得智慧不離因故思惟是莊嚴斷結相思惟得斷結不離因故思惟不能知斷結斷結不能知思惟菩薩如是憶念諸法無生能莊嚴相是故布施已迴向薩婆若成就檀波羅蜜行是菩薩檀波羅蜜則能具足佛法持戒迴向薩婆若成就尸波羅蜜行是菩薩尸波羅蜜則能具足佛法修羼提波羅蜜迴向薩婆若成就羼提波羅蜜行是菩薩羼提波羅蜜則能具足佛法發毗梨耶迴向薩婆若成就毗梨耶波羅

蜜行是菩薩毗梨耶波羅蜜則能具足佛法入禪定迴向薩婆若成就禪波羅蜜行是菩薩禪波羅蜜則能具足佛法淨般若迴向薩婆若成就般若波羅蜜行是菩薩般若波羅蜜則能具足佛法菩薩如是善順行時不見一法無因無緣而生者亦不著因緣自善順入一切法如我無生無起一切法無生無起亦復如是如我空一切法空亦復如是如我離一切法離亦復如是知一切法入平等如性非作非不作是爲菩薩善順發行成就佛法善男子云何菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在者若菩薩戒身真淨心定不動得大智光明已成就福德智慧資粮已到諸波羅蜜彼岸已成就四攝已修四梵行已修欲進念慧定以善修四神足故得五神通諸菩薩本業淨故勤進不廢捨故常不散亂行故善伏結使故離念聲聞辟支佛心故受持方便故攀緣上地諸法故無我無依行故是以菩薩不退諸通是故諸菩薩究竟知諸法無退知諸法與法性等無有變異如虛空無變是爲菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在善男子云何菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入者若菩薩入甚深因緣法知逆順因緣法善知出知離知生知滅知集知盡善知衆生以何因緣故受垢離垢捨垢得淨乃至不見一法有垢有淨知一切法性相清淨亦不得清淨法相以我甚深故知一切法甚深以我離故知一切法離以我無二故知一切法無二以眼色二俱離故乃至意法亦離則入第一義以世諦故假名諸法亦不執著真

諦世諦是爲菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入善男子云何菩薩於十二因緣善得勝智方便離二邊諸見者若菩薩知一切緣生法屬他所攝屬因屬緣屬和合屬所由此諸法皆從境界緣生各有所因各有所依諸法各各自無心無相分別譬如外諸藥草藂林及諸樹木等皆無諸根無記無知依諸大故便得增長各各無相分別內有諸法亦復如是依造業增長一切諸法無我人衆生壽命亦無作者受者諸法生時無能生者滅時無能滅者菩薩作是念言是諸緣生法各無自性無自性者他不能生所因亦無性所緣亦無性無自性者則無他性若法無自性他性者則無生無能生未生不可生已生亦不生若未生非未生不生者則究竟無生無能生是故一切諸法皆無生無起但以名字故假名從因緣生而實無生亦無斷無常所以者何若法有生性者則當有滅則是斷見若無滅者即有常見離斷常見故當知一切諸法皆無有生是爲菩薩於十二因緣善得勝智方便離二邊諸見善男子云何菩薩爲如來印所印如如不分別智方便者若菩薩於甚深法得現前知見力離一切倚著過諸戲論得無終無始無生法忍如來盡知諸菩薩所成就根已以如來印印之所謂受決定三菩提記是如來印無錯無謬無諸障礙無諍無競不可沮壞無能非者無能廢者得如來印願行成就智水所灌菩薩爲如是印所印所謂究竟無生無起印空印無相印無願印離染印寂滅印涅槃印菩薩智行成就

不壞如性不變法界不離本際於諸法中不見上中下黑白等差別菩薩亦見一切衆生爲此印之所印無憶想分別不捨本大誓願是爲菩薩爲如來印所印如如不分別智方便善男子云何菩薩入法界性門見一切法平等性若菩薩見諸法界無處不至無來無去無生無滅無相無起無戲無行菩薩作如是思惟此諸法等皆同法界如法界是離欲界離塵垢故是無生界不可作故是無滅界無滅盡故是無來界不入根門故是無去界無所至故是不可安界無形質故是無巢窟界無依止故是眞實界三境分斷故此法界中無眼界無色界無眼識界如法界一切法界亦如是是故名一切法入於法界乃至無意界法界意識界如法界一切法亦如是是故名一切法入於法界是菩薩知一切法入於法界知地界法界無二無別水界火界風界法界亦無二無別欲界法界亦平等無二無別色界無色界有爲界無爲界法界亦平等無二無別如是知無心境界及覺是爲菩薩入法界性門見一切法平等性善男子云何菩薩淳至堅固喻如金剛心住不動於此大乘者若菩薩以直心行成就淨淳至以不退畢竟不滅勤進以無礙大慈以無倦大悲以普至方便得成就眞實觀慧無礙等法皆悉成就菩薩見一切衆生有垢有濁凡愚麤獷拒逆不順是故菩薩爲教化一切群生故不廢精進見此生死有無量過患憂悲苦惱等不退於來際莊嚴亦解無量無邊阿僧祇諸佛法爲成就難集難持難滿諸佛法故種

諸善根而能入如來無量法寶藏衆生性無量故法性無量故虛空性無量故爲受持一切如來法寶藏故不捨精進鬪一切法空無相無願無作無生無起解了分別觀行身證成就未具足佛法終不中道證於實際善入諸禪解脫三昧亦不猒離欲界而現受生已離陰界諸入無形無色無行而隨衆生性隨意示現種種形色而爲説法轉菩薩輪示大涅槃亦不捨菩薩行入如是不思議法門知一切法無性相不動不壞不放於此大乘不退轉如金剛寶珠能鑑餘寶餘寶無能鑑此珠者諸菩薩亦復如是能以聲聞辟支佛乘度無量無邊衆生令入涅槃而自不滅度亦不退究竟大乘是爲菩薩淳至堅固猶如金剛心住不動於此大乘善男子云何菩薩自淨其界如諸佛界者若菩薩知一切法無界無作界至一切處無至無不至若菩薩見法發六情皆知是佛法亦不見凡夫法佛法有異作是念此一切法皆是佛法佛法至一切處故一切諸法及佛法但假名字亦非是法亦非非法是故我等不應取著以自界淨故知諸佛界淨此法與平等等眼界是佛界耳鼻舌身意法界是佛界我不應分別有尊有卑菩薩如是至一切法平等界是爲菩薩自淨其界如諸佛界善男子云何菩薩得陀羅尼終不失念者若菩薩已得成就陀羅尼行云何陀羅尼行善男子陀羅尼行有三十二何等三十二修於得法爲陀羅尼故修於欲法修於尊法修於向法修敬仰法修於樂法修求法無猒修親近供養多聞智慧者修於

和尚阿闍梨所無憍慢心尊重給侍修如法教誨無所拒逆修於說法人所生世尊想不求其短修於受持正法開示解說修所得法無所悋惜修無希望而行法施修求智慧根栽修如所聞法善順思惟修所聞法堅固受持修於梵行無有休息修樂遠離行阿練若行修心常寂靜修勤行諸念修順行六和敬修於諸長宿無掉慢行修於一切衆生中生無礙心修緣生法得隨順忍修三脫門正觀心無驚怖修四聖種行而不驚疑修勤受持諸佛正法修爲衆生行於大慈修受持正法不惜身命修大智行不生憍慢修常教化衆生而無猒倦善男子是爲三十二種修陀羅尼行菩薩修已得如是陀羅尼門以得是陀羅尼門故能總持一切諸佛所說不忘不失

陀羅尼者所謂於如所聞法不忘不失以念而念以意分別以進能覺於諸文字入無邊涯於諸言音隨類善解言辭辯說無有滯礙於不了義經善能進入於了義經進入微覺於世諦有分別智於第一義諦知無言說於諸諦有分別智於四念處有不忘智於四正勤等無壞智於四神足有遊戲智於諸根門有差別智於諸力中得無勝智於七覺分覺一切法如性智於八聖道無退沒智於定法中得善住心於慧法中得遍至智於明解脫得隨順智於諸辯中得深入智於諸神通得生起智於諸波羅蜜得分別智於四攝法得方便智於讚法處授不及智於諸經義得無分別智於諸文字得無盡智於一切衆生得稱足智隨所受解得說法智於一切文字得

所因辯智於一切垢淨得如實覺智於一切法得無障翳明智是爲陀羅尼得陀羅尼平等心者去離憎愛堪受法雨斷一切結使熱惱順諸助道法是爲陀羅尼菩薩住此陀羅尼故常行無失是爲菩薩得陀羅尼終不失念善男子云何菩薩得無障礙如來加持辯者若菩薩善淨淳至善護戒聚拔諸慢根離彼我想諸佛世尊知如是菩薩是大法器令持正法以佛神力及自善根力故得捷辯得疾辯得無礙辯得無滯辯得巧說辯得甚深辯得衆音具足辯得善莊嚴辯得無減辯得無畏辯得妙偈讚辯得快說修多羅辯得善說譬喻本緣辯得無壞勝辯得分別句無盡辯得圓足辯得威德無違辯得說法不唐捐辯得斷衆疑辯得利應辯得分別文字不錯謬辯得悅可衆辯得問答方便辯得以法降伏一切外道辯已成就如是等二十四辯此諸辯修行二十四種因故能得成就何等二十四善男子若菩薩不違逆師長教故能得捷辯不諂曲故能得疾辯捨離煩惱故得無礙辯無我行故得無滯辯離兩舌故得巧說辯入因緣法無際故得甚深辯行種種施故得衆音具足辯嚴飾如來塔廟故得善莊嚴辯不捨菩提心故得無減辯善護戒聚故得無畏辯施種種幢旛華蓋寶鈴故得妙偈讚辯恭敬供養給侍諸尊及師長故得快說修多羅辯昔植修習無量善根故得善說譬喻本緣辯不輕賤惡趣衆生故得無壞勝辯施無量寶藏故得分別句無盡辯眞實言說無麤獷故得圓足辯講說法時無諍競故得威

德無違辯以德淳淨順法律行故得說法不肻捐辯不恪於法不恃已德故得斷衆疑辯求法之時不威逼他生恭敬心故得利應辯常省已過不譏彼缺故得分別文字不錯謬辯等潤衆生不望報故得悅可衆辯受持大乘不求小乘故得問答方便辯不著我見入平等性故得以法降伏一切外道辯是名二十四種成就諸辯因善能隨彼衆生所應受解說法無有錯謬所受法者亦不退失是爲菩薩得無障礙如來加持辯善男子云何菩薩得自在示現受生死者若菩薩成就十二法得自在示現受生死何等十二親近眞善知識故消除我見故成就戒身故善知入出定故並修智慧方便故善知深入諸通遊戲故如實觀知諸法無生無起故淨本願種故

常不捨大慈大悲故知一切法如幻化故知一切法如夢想故一切諸佛加威神故是爲菩薩成就十二法無生現生無起現起而現一切生死於一切諸佛大會示現其身在在佛國皆現受生而常不動於眞法身是爲菩薩得自在示現受生死也善男子云何菩薩破諸怨敵去離四魔者若菩薩翹勤修習觀五陰如幻得離陰魔觀諸法性淨故得離煩惱魔觀一切法從緣生性不成就故得離死魔觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故得離天魔菩薩如是觀故得離四魔發趣菩提終不懈息所有障菩提魔業菩薩皆能遠離何謂魔業所謂心向小乘是爲魔業不護菩提心是爲魔業於衆生生異想是爲魔業行施望報是爲魔業爲受生故持戒是爲魔業

有色想行忍是爲魔業爲世事精進是爲魔業於禪生著味想是爲魔業於慧生戲論是爲魔業猒倦生死是爲魔業修諸善根而不迴向是爲魔業猒惡煩惱是爲魔業犯罪覆藏是爲魔業憎嫉菩薩是爲魔業誹謗正法是爲魔業不受正法是爲魔業不知報恩是爲魔業不進求諸波羅蜜是爲魔業不敬順法是爲魔業悋惜於法是爲魔業爲利養說法是爲魔業不知方便而化衆生是爲魔業捨四攝法是爲魔業輕毀禁者是爲魔業嫉持戒者是爲魔業學二乘行是爲魔業希望正位是爲魔業捨離大慈而觀無生是爲魔業欲證無爲法是爲魔業猒離有爲功德是爲魔業不愍衆生是爲魔業不謙下尊長是爲魔業習行兩舌是爲魔業諛諂多姦是爲魔業顯已淨行是爲魔業作惡不恥是爲魔業不流布法是爲魔業以少功德爲足是爲魔業不遮結使是爲魔業不捨心垢是爲魔業忍沙門垢是爲魔業善男子若親近行一切不善法遠離一切善法盡是魔業善男子是謂諸魔業行是業者障菩提道彼諸菩薩已過捨離能正受行故云何爲正受行若菩薩成就四法能正受行何等爲四一者於諸波羅蜜法無懈退行二者不捨欲進及不放逸三者正住方便大慈法中四者入甚深無愛無巢窟法門善男子菩薩成就此四法正受行故能破諸怨敵是爲菩薩能破諸怨去離四魔善男子云何菩薩莊嚴功德資粮利益衆生者若菩薩善根迴向向無等等若有所種善根若布施若愛語若利行若同事盡

以施與一切衆生以淨戒聚故得自在力用此自在力故隨諸衆生所應愛樂而化度之以種功德無猒故得無盡寶手用此無盡寶手能施衆生無量富樂以求無邊智慧資粮故得無礙陀羅尼辯用此無礙陀羅尼辯能總持一切諸佛所說能說妙法悅可衆心以善調身心故不退諸通用此不退諸通力故能過無量佛刹以無數方便度多衆生以常勤求法無疲倦故得一一毛孔出無量法門用出無量法門力故能常以法施利益衆生以並修慧方便波羅蜜故得分身智用此分身智力故能於諸趣中在在現身化度群生常以無相敬侍諸佛故得無猒見聞以此無猒見聞力故其有衆生得見聞者彼諸衆生乃至爲作大涅槃因是爲菩薩莊嚴功德資粮利益衆生善男子云何菩薩世無佛時能作佛事化度衆生者若菩薩巳成就菩薩十力巳於菩薩四無畏中而得自在巳於菩薩十八不共法中不從他受巳修如來力無所畏不共法等巳得遊戲首楞嚴三昧巳於四辯得智力自在巳於諸佛法得灌頂正位於一切諸菩薩行得次佛神力若有菩薩成就如是等法者若諸佛土衆生應見佛身而受化者然彼佛土世無佛時即於彼國而現入胎現初生時現出家時現坐道場轉法輪時現捨壽命來入涅槃時亦能示現大般涅槃亦現法住時節久近亦復不捨菩薩行法亦不用所化以爲滿足是爲菩薩世無佛時能作佛事化度群生善男子云何菩薩得海印三昧能知一切衆生心行者若菩薩多聞如

海成就慧聚常勤求法菩薩爲聞法故盡能施與珍寶庫藏爲聞法故盡能施與僕從給使妻子眷屬爲聞法故捨家飾好嚴身之具爲聞法故謙下給事爲聞法故捨國土榮位及已身命菩薩以如是等無數方便勤求法門而不恃所行菩薩爲聞法故去至一由旬乃至百由旬爲聞一四句偈受持讀誦廣爲人說不捨是精進是菩薩自成就多聞於一切衆生生大悲心無愛心不望報心乃至一衆生不生輕賤而爲說法從一日乃至七日而無食想乃至命終不捨說法以說法善根迴向海印三昧隨所聞法受持讀誦通利善知義趣不依文字眞實堅持終身不捨菩薩發大欲精進以此大欲精進力故不久便得海印三昧得此三昧已即得自然無量阿僧祇百千萬法門得無量阿僧祇百千萬億修多羅不從他聞自然能說一切諸佛所說悉能受持能了一切衆生心行善男子喻如閻浮提一切衆生身及餘外色如是等色海中皆有印像以是故名大海爲印菩薩亦復如是得大海印三昧已能分別見一切衆生心行於一切法門皆得慧明是爲菩薩得海印三昧見一切衆生心行所趣善男子云何菩薩知諸塵界無礙者若菩薩以眼空故知色亦空以色離故知眼亦離耳鼻舌身亦如是意空故知法亦空以法離故知意亦離菩薩如實知空性離性於內外法無有障礙知諸結本性淨故則不起使於一切法無所有著以不見諸法著處著法著者是爲菩薩知諸塵界無礙善男子云何菩薩威儀行成就離

諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智速得成就一切智行者若菩薩發起所作修習正行諸業盡是如來所許智者所讚所謂身口意業以行此業故悅可諸佛及餘賢聖善知識等所造諸業無能譏嫌最勝無上無與等者無能毀損所作諸業終不悔退所作諸業不雜愚癡所作諸業皆能觀知所作諸業終不動轉所作諸業究竟吉祥是菩薩知所作業非憍慢所造慧所作業非愚癡所造如是所作善業一切三昧諸陀羅尼門悉現在前不從他聞菩薩若見諸佛若不見諸佛終不退轉助菩提道諸善根若遇適意善知識不適意善知識不退菩提法是菩薩過一切障礙地離一切諸魔結使修三解脫般若波羅蜜力故疾得佛道自然道一切智道如來道

是爲菩薩威儀行成就離諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智速得成就一切智行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

已離過無礙　慧功德莊嚴　彼離諸著相
迴向無上道　捨我慢憍慢　慧者莊嚴智
無障礙解脫　具足一切智　非色非種性
念佛非功德　常憶念法身　是念佛所許
離欲性寂靜　非相非明闇　無心無意行
如是名念法　聖無爲無愛　無諸煩惱染
以解脫得稱　名念僧無礙　已捨一切受
無陰界入行　解脫諸動念　名究竟念捨
不依無漏戒　不行身口意　不生過三有
名念無漏戒　如天淨無垢　兜率灌頂天
憶念自業報　當作天中天　持世尊正法
捨離諸煩惱　解脫法非法　是持世尊法

如佛得道相　受持法亦然　善思惟眞際
無法可攝持　如我性淨故　諸法性亦淨
知衆生如相　而教化衆生　不見衆生增
亦復不見減　說斷顛倒想　教化無量衆
說諸陰界入　不異於佛界　知如虛空性
則入於佛界　言語諸文字　猶如呼聲響
知非內非外　即得陀羅尼　受持讀誦利
進求說諸法　無我無法想　安住陀羅尼
持諸佛所說　善說悅衆心　不失諸禪定
是陀羅尼力　不持不誦文　不積集諸法
常說法無礙　如龍降大雨　無住無障礙
說無量契經　不生衆生想　慧者得是辯
以佛力說法　莊嚴自威儀　悅衆隨所樂
是辯佛所許　知法實性者　知與虛空等
無我人壽命　如是持佛法　衆生同涅槃

究竟不生滅　得是不動忍　是爲不放逸
見諸陰如幻　諸界如法性　六入如空聚
得離於陰魔　知使如浮雲　究竟無和合
於法無妄想　則離煩惱魔　知衆生不生
無生則無死　諸法無去來　如是過死魔
無愛無動者　行道無道想　無我人行悲
則能降衆魔　知智識平等　不住爲無爲
知衆心如幻　心健無能壞　此彼無障礙
成就勝法船　渡衆無衆想　是爲大船師
知空無有我　淨生死渴愛　將導渡衆生
是爲大導師　善知進退相　隨法而依止
方便示涅槃　佛說善導師　知心心相續
二心不共俱　是名知心性　佛讚能護衆
知諸法性淨　如空水中月　知者離煩惱
是謂淨衆生　知一餘亦然　入諸法如夢

虛空不可取　得道無染汙

說此分別諸法門時七十二那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍時大寶莊嚴堂六種震動大光普照諸天於虛空中作百千種伎樂雨種種天華說如是言此諸衆生爲如來印所印已入如來法中聞此法門心得信解受持通利能爲他說如法修行白佛言世尊我等一切向此佛土深心供養恭敬禮拜以如來應供正遍知出世故聞說此方便法門及見此土菩薩爾時虛空藏菩薩聞佛解說已心淨歡喜心淨歡喜已以無價寶網供養於佛寶網中放大光明照十方諸佛國土供養已白佛言世尊未曾有也如來無礙智如是甚深難解如來應供正遍知如所聞法門佛以無礙智如實解說一切大衆皆得歡喜

大方等大集經卷第十三

音釋

鬘莫還切　翹渠堯切企也　鈍徒困切不利也　沮壞沮在呂切止也壞古牘切毀也　獷古猛切惡也　掉徒弔切搖也　翳於計切蔽也

大方等大集經卷第十四

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之三

爾時衆中有一菩薩名曰速辯即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊此虛空藏菩薩何因緣故名虛空藏佛告速辯菩薩善男子譬如大富長者多諸民衆無量庫藏財寶充滿能行布施心無慳悋若行施時貧窮往者隨意所須開大寶藏悉能給與彼諸衆生皆得適意長者施已心喜無悔善男子虛空藏菩薩亦復如是常行功德成就方便力回向故戒身善清淨故得成就神足力故純至究竟善清淨故所願增益成就故知一切法如幻化故得如來神足力故於虛空中隨衆生所須若法施若財施盡能施與皆令歡喜以是故善男子是大士證此方便智故名虛空藏復次善男子過去無量阿僧祇劫復過無量阿僧祇劫不可思議不可稱不可量不可筭數爾時有佛出世號普光明王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名大雲清淨劫名虛空淨是大雲清淨世界豐足熾盛安隱快樂多諸天人地平如掌無諸沙礫荆棘寶繩界道雜寶莊嚴輭如天衣閻浮檀金華遍布其地衆寶間錯世界衆生無上中下人天同等如兜率天彼世界無有村營城邑聚落是諸天人各有寶樓臺觀人宮在地天處虛空以此爲異是普光明王如來壽命十六中劫純以菩薩爲僧有六十那由他皆得神通遊戲於菩薩行悉得自在爾時三千

大千世界處中有一四天下名曰日明如來於中成阿耨多羅三藐三菩提於三千大千世界而作佛事彼日明四天下中有轉輪聖王名功德莊嚴於四天下而得自在七寶成就是大聖王於四天下中起七寶臺東西八由旬南北四由旬周帀有五百園觀是功德莊嚴聖王有三十三萬六千宮人婇女端正姝妙如天玉女有四萬童子端正勇健各與半那羅延力等爾時功德莊嚴王與童子婇女及諸眷屬俱出詣大樂莊嚴園遊觀作樂歌儛以自娛樂爾時衆中有二大夫人一名德威二名德光離本坐處詣一樹下思惟諸行無常當思惟時各有一子化生膝上端正殊妙成就第一微妙之色相好嚴身觀者無猒身放大光普照園觀於上空中諸天唱言此二童子一名師子二名師子進從是已來常名師子師子進爾時二子適生不久說諸妙偈讚功德莊嚴王言

昔造善惡不敗亡　供養諸佛亦不失
純至不捨菩提心　堅持所聞不忘智
調伏自守不失戒　忍辱柔和善防護
能報恩者造善業　能勤精進不失道
善能專心定諸根　心能分別思惟慧
以智能造不濁業　以此淨法證菩提
不爲煩惱所染著　善能分別諸義趣
是故能捨受胎形　化生清淨蓮華中
我等從上醫王佛　聞此普光明如來
智慧無等叵思議　故來至此爲法故
願共父王到佛所　禮拜供養大法王
諸佛世尊甚難值　亦如優曇波羅華

王聞是語甚適意　時會大衆皆歡喜
百千萬種導從王　俱共發進向佛所
到已瓔珞及雜華　塗香妓樂諸供具
供養圍遶七帀已　合掌敬禮在前立
爾時師子師子進　頂禮兩足天人尊
以口嗚足而讚歎　言辭妙巧順法義
世尊是舍依止護　爲世盲冥開大明
體衆心行到彼岸　隨所信樂能悅可
今此大王恃王位　貪著色聲香味法
是故不來至佛所　失供養佛不聞法
快哉世尊生大悲　願說無上菩提法
令此大王發道心　堅固不退於佛智
佛踊八十多羅樹　處在虛空告王言
人王汝今至心聽　聞已如法而奉行
五欲無常喻如夢　命喻草火如霜露
王及國邑如幻化　是故智者不足貪
習行欲者無猒足　習欲更增渴愛心
習猶未足而命終　唯得聖智者乃足
汝當善順觀已身　諸陰如幻不堅固
四大其猶如毒虵　六情無實如空聚
妻子珍寶及王位　臨命終時無隨者
唯戒及施不放逸　今世後世爲伴侶
觀我神足力無畏　以諸相好莊嚴身
辭應弟子徒衆等　是故王宜發道心
大王即時聞法已　妻子眷屬皆歡喜
七十六千億衆俱　皆發無上菩提心
皆言我已發道心　誓度一切諸衆生
我等妙行爲衆生　成正覺已度脫之

爾時功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈及見神變已復增益堅固菩提之心頂禮佛足而

白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八萬四千歲請願以衣服飲食卧具醫藥給侍所須爾時世尊及諸大衆爲憐愍王故即便受請於是功德莊嚴王知佛受其請已歡喜踊躍頂禮佛足遶已便去時王子師子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法師子及師子進出家未久得五神通堅固不退彼佛知此二人得神通已加其威神常爲衆生演說妙法彼二比丘即於彼三千大千世界從國至國從四天下至四天下施作佛事而爲說法彼二比丘以如是因緣化度無量阿僧祇衆生令堅固不退於無上大乘爾時功德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及大衆已與一切群臣前後侍從爲聽法故往至佛所而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來即知功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力菩薩變現使此大衆普得見聞回彼邪心使得正見爲降伏諸魔外道故爾時師子進菩薩即時入定已現如是等相使三千大千世界六種震動於上虛空中雨種種妙物所謂諸華香末香塗香繒蓋幢旛作種種天樂美饍飲食瓔珞衣服種種珍寶皆從空中繽紛而下雨如此寶滿足三千大千世界衆生得未曾有皆大喜悅爾時從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍唱如是言此大菩薩可名虛空藏所以者何以

從虛空中能雨無量珍寶充足一切故爾時世尊即印可其言名虛空藏於是功德莊嚴王見師子進作如是無量神變心淨踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是自然而雨無量珍寶充足一切終無窮盡世尊在家者施所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶悋以爲苦惱出家者施能稱彼意亦不悋惜不生苦惱爾時功德莊嚴王即捨王位與子吉意以眞信心剃除鬚髮於佛法中出家修道王出家已爲增長善法故常勤精進出家未久修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不廢供養世尊佛復告速辯菩薩善男子爾時功德莊嚴王者豈異人乎莫造斯觀即拘留孫如來是也爾時師子菩薩者則我身是爾時師子進菩薩者即虛空藏菩薩是也善男子虛空藏菩薩當于爾時初於空中雨無量珍寶以是因緣常名虛空藏善男子爾時王子吉意者今彌勒菩薩是也爾時二萬王子於彼佛法中出家者今與虛空藏菩薩來此衆中聽法者是於彼佛法中先出家者彼王內外眷屬及王子所化衆生今現在十方行菩薩道是故速辯菩薩應常淨戒聚增長本願以淨戒聚增長本願故隨欲所作皆能成辦爾時衆中有諸菩薩渴仰欲見虛空藏神變之力虛空藏相貌云何爾時世尊知衆心所念即告虛空藏菩薩言善男子現汝神變虛空藏相爾時虛空藏菩薩即入稱一切衆生意三昧入已以此三昧力故

於此三千大千世界妙寶莊嚴堂上虛空中雨種種妙物隨衆生所欲盡給足之所謂須華雨華須鬘須香須末香須塗香須繒蓋幢旛須種種音樂須嚴身之具瓔珞衣服須餚饍飲食須車乘翼從須金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯眞珠珊瑚雨如是等種種珍寶隨意與之有須法欲法樂法之者於虛空中隨所樂聞出衆法音悅可耳根所謂修多羅祇夜授記伽陁優陁那尼陁那阿波陁那伊帝目多伽闍陁伽毗佛略阿浮陁達磨優波提舍須如是等經者盡出應之須那羅等變音者須巧言語音者須種種雜音者須甚深音者須方便淺音者須如是等音者盡出應之須聲聞乘度者出四諦法音應之須緣覺乘度者出甚深十二因緣法音應之須大乘度者出六波羅蜜不退轉法音應之又於空中出諸妙偈曰

說諸法性　如虛空等　今說其門　衆咸諦聽
如空無高　亦無有下　以無高下　亦無體性
如空無生　亦無有滅　以無生滅　性不敗壞
如空無增　亦無有減　以無增減　同諸法相
如空無明　亦無有闇　以無明闇　心性亦爾
如日照空　亦無有喜　不照不憂　智者學爾
如雨鉾箭　不傷於空　行者修空　亦不可傷
如空水潤　無有喜悅　智者稱利　亦無喜悅
如空毀譽　無有分別　智者毀譽　亦復如是
如動大地　空終不動　智者無依　不動法性
如大火災　不燒虛空　知煩惱者　不爲所燒
如空常住　無有敗壞　諸法亦爾　常住法界
喻如虛空　受一切色　法界亦爾　受一切法

如空非色 相不可見 心性如是 同空無相
虛空假名 無有形貌 心意識然 亦假名說
如空無邊 終不可取 大人智然 與虛空等
如鳥行空 無有足跡 行菩提然 行不可見
身滅過去 如虛空等 現在諸陰 同虛空相
四大亦然 同如虛空 如三災後 無諸異相
一切衆生 不能滿足 凡夫如是 五欲無滿
若有聖智 知一切法 彼足無求 離婬貪著
如空廣大 無有邊涯 佛法亦爾 無有邊際
知諸法性 是佛法者 彼不依物 亦不捨物
知物非物 住於實際 於物非物 無有二相
以聲明空 空性非聲 無有音聲 是名爲空
佛雖說空 終已無說 空性叵說 是故名空
如幻化夢 野馬影響 諸佛說法 皆悉如是
爲導衆生 說如是喻 眞淨之義 更無譬喻
諸法無相 以相而說 相及無相 法性俱無
空相爲相 空亦無相 體此相者 是爲菩薩
無滯無礙 無戲無動 無始無終 是爲菩薩
不離衆生 非衆生數 如衆生性 是爲菩薩
喻如幻師 煞衆幻人 實無死者 所度亦爾
幻與衆生 泥洹佛法 知同一性 無性無相
此大士得 無盡空藏 充足一切 不可窮盡
昔植衆德 故獲斯藏 不有貯聚 乃能如是
能知諸法 因緣生者 其藏無盡 不可思議
救世大仙 說四無盡 空及道心 衆生佛行
若財是實 則可貯聚 非實無窮 是以無盡
究竟空法 已盡無盡 無盡不盡 是謂無盡
知此門者 近於菩提 住此門故 速成菩提
以虛空藏菩薩神力故於上空中雨如是等妙法及財令三千大千世界一切衆生得無

量不可思議快樂所願具足有患苦衆生蒙藥除愈孤窮衆生得無量珍寶繫閉衆生得開悟解脱諸根不具者悉得具足應被刑戮者空中雨諸化人而代受之親愛久别悉得歡會被憂箭衆生悉得無憂墮三塗衆生蒙光觸身除一切苦惱身心快樂爾時此三千大千世界中衆生各各飲食遊戲五欲具足共相娛樂或有行施作諸功德一切衆生成就如是等樂各作是言乃有此大士能施世樂此虛空藏菩薩出世故能施世間甘露乃能常勤爲與一切衆生樂無疲倦也虛空藏菩薩現如是等神變悅可一切衆生性示現菩薩神力以財施法施攝衆生故令無量阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心令無量菩薩得無生法忍復令無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩發勤精進故得成就諸三昧門陁羅尼門得遊戲神通門爾時生疑菩薩作是念此不可思議未曾有也虛空藏菩薩但於娑婆世界示現種種神足也亦於他方世界現種種神足耶爾時虛空藏菩薩知生疑菩薩心所念即放身光以此光明力故普照十方無量無邊諸佛世界爾時生疑菩薩及餘菩薩皆見虛空藏以神變力於十方無量無邊不可思議諸佛世界應化衆生亦如此娑婆世界等無有異一切聲聞辟支佛所不能爲生疑菩薩見如是神變巳疑網即除合掌禮虛空藏菩薩而作是言希有大士乃能安此無盡之藏在虛空中普雨充足無量世界而猶不盡大士有安此藏在於空中其巳久如虛空藏言善男子自我發阿耨多

羅三藐三菩提心已來常有此藏在於空中生疑菩薩又問大士發阿耨多羅三藐三菩提心已來幾時虛空藏答言世尊當知汝可問之生疑菩薩即白佛言世尊虛空藏菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已來爲經幾時唯願說之除我等疑佛告生疑菩薩言善男子此事久遠甚深難知若當說之令諸天人皆生疑惑不信佛語以不信故得無量罪生疑菩薩復白佛言世尊唯願說之若有久植善根者必當信受佛告生疑菩薩言善男子汝已慇懃欲聞豈得不說諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說爲堅固善根久植德本者生喜悅故善男子喻如一恒河沙數等諸恒河沙以此諸恒河沙一沙爲一佛土末爾所佛土盡爲微塵聚著一處有一長壽之

人於此塵聚中百劫乃取一塵盡此塵數欲知虛空藏菩薩發心已來劫數復過於此非筭數所知善男子當以此比知虛空藏發心久近善男子乃往過去過恒河沙數等諸恒河沙以此諸恒河沙一沙爲一佛土末爾所佛土盡爲微塵復過是數百千萬劫爾時有佛號曰淨一切願威德勝王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名曰現無量諸佛刹土劫名衆寶莊嚴彼佛世界何故名曰現無量諸佛刹土善男子以彼刹土眞淨故能現十方諸佛刹土喻如無翳淨月現於清水善男子以是因緣故十方無量阿僧祇諸佛刹土及彼諸佛并師子座衆生所作皆現彼國是故彼世界名爲現無量刹土彼世界與百

億三千大千世界等廣博嚴淨豐樂安隱天人熾盛地平如掌無有丘陵埠阜穢惡不淨多諸珍寶間錯而成端嚴可樂懸諸繒綵幢旛華蓋莊嚴燒栴檀沉水衆妙雜香以雜色劫波育張施其上衆寶妙華以布其地在在處處生寶華樹果樹衣樹瓔珞樹妓樂樹寶器樹香樹燈樹藥樹等普以莊嚴以界八道平正分明真珠瓔珞寶網莊嚴觀者無猒彼世界中不假日月光明以諸燈樹及摩尼樹而以照明無有晝夜唯以寶華開合知有時節彼世界中衆生無盲瞎僂躄痤短跛蹇形體不具顏貌醜惡狖面睞眼無有如是等醜惡衆生一切衆生皆成就三十二相莊嚴其身彼世界中乃無三塗八難諸惡名字亦不聞外道異學音聲彼世界衆生皆必定於阿耨多羅三藐三菩提亦無聲聞辟支佛名彼佛純說諸菩薩乘彼世界中無女人及胎產者一切衆生結跏趺坐自然化生無老病名盡彼壽命命終之後生餘清淨佛土或還生本土善男子彼土成就如是無量無邊不可思議功德我若一劫若減一劫說彼功德終不能盡善男子爾時現無量諸佛刹土中有一轉輪聖王名曰衆天灌頂典領三千大千世界於諸佛所久植德本利根智慧威德成就灌頂聖王有三萬六千子皆於蓮華中化生已於過去諸佛所久植善根爾時淨一切願威德勝王如來與諸天世人大衆恭敬圍遶遊於衆天灌頂聖王住處諸菩薩衆無量無數非筭師及筭師弟子所能筭知彼佛壽命百千劫劫數長短如此賢劫彼世界衆生

經爾所劫謂如一劫爾時衆天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧四十中劫劫數長短如此中劫供養適意餚饍飲食衣服卧具房舍臺觀園林浴池如是等種種所須之物而以供養爾時衆天灌頂聖王爲供養佛故莊嚴一小千世界以爲妙堂純以瑠璃寶莊嚴其地周帀垣墻衆寶合成以赤栴檀及優陁羅娑羅栴檀爲柱以硨磲寶爲櫨欂間錯此堂以如是等莊嚴合成甚可愛樂世尊中食後從三昧起在此堂中爲諸大衆講說妙法復莊嚴一堂與一四天下等欲令如來及菩薩僧於其中食日日所用食直珍寶如大山積善男子爾時衆天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念未曾放逸不作餘事常以一切樂具供養如來及菩薩僧於爾所時所作功德亦不發願有所志求過四十中劫於最後日以無價三衣供養如來諸菩薩僧各施一衣當于爾日世尊中後爲諸大衆廣說妙法於時衆天灌頂聖王侍從圍遶爲聽法故往詣佛所爾時世尊知彼聖王功德淳淑堪任有用於時世尊及衆天灌頂轉輪聖王等七日七夜都無食想處師子座身不傾動說大乘經名攝菩薩淨行不退轉輪方便世尊說如是法爲欲令盡受持不忘失故灌頂聖王於七日七夜心不分散從佛聞法歡喜踊躍其心悅豫從座而起頂禮佛足右遶七帀遶七帀已右膝著地合掌向佛深心淳至發阿耨多羅三藐三菩提心已即說偈言

我發無上心　請召諸群生　無救者作救

冥世開大明　非為一法行　非為供一佛
非為一衆生　願度無餘故　生老病死苦
衆惱所逼者　一切莫憂懼　我誓要當度
欲嗔癡慢覆　失道造諸惡　正斷邪惡業
導至無畏城　墮三塗衆生　難處受衆苦
強志莫憂懼　我生施無畏　無明癡所翳
不識解脫門　我為然法炬　得明至涅槃
為四流所漂　沉溺不得邊　為造勝法船
令度諸有流　處生死飢饉　食先白業盡
我為作導師　當令至安樂

佛告生疑菩薩言善男子爾時灌頂聖王說此偈已彼佛世界即六種震動光明遍照於時聖王發道心已即得菩薩三昧名曰不退菩提心以得此三昧力故常得見諸佛無礙乃至夢中一切煩惱不為作患自是已後其心不與嫉妬共俱不與破戒俱不與嗔恚俱不與懈怠俱不與散亂俱其心不與愚癡等俱彼灌頂聖王盡其形壽常給侍世尊左右為聞法故又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教化餘無量無邊衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子爾時衆天灌頂轉輪聖王者豈異人乎莫造斯觀即今虛空藏菩薩是也爾時彼諸王子及諸大衆教令發阿耨多羅三藐三菩提心者今此會中大力精進大智慧諸菩薩摩訶薩聽法者是善男子虛空藏菩薩發心已來經如是無量阿僧祇劫行菩薩道此虛空藏菩薩從發心已來未曾失菩提心未曾胎生常值諸佛聽法供養衆僧於諸佛所受持正法攝取為首未曾失念能善分別成就遍行

初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施成就大悲得無戲論無有猒倦發勤精進學一切諸論知一切世法成就慚愧得堅固念力此菩薩住於初地於無量阿僧祇不可稱不可量不可思議不可說不可說阿僧祇劫能淨純至具足行檀波羅蜜於諸衆生常行大慈勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法成就欲精進不放逸等皆隨順檀波羅蜜是菩薩住於初地常勤給侍供養諸佛勤求方便教化衆生淨佛國土住於初地得入一切諸地智慧光明而不過初地然後乃成就無量功德智慧資粮得如來力持不退神通已離諸地障礙而從初地入菩薩第二地住無量阿僧祇劫淨於二地修尸羅波羅蜜乃至十地爲一一衆生所經劫數亦復如是於一一地中過無量阿僧祇劫成就菩薩行爲諸衆生現作佛事而不捨菩薩所行善男子少有菩薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂純至勤修進行如此虛空藏菩薩所行成就者爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言希有善男子乃能如是發弘誓願於此大乘久住生死無疲倦耶虛空藏答言善男子此大地運載諸山河石壁樹木藂林一切藥草百穀苗稼及諸衆生有疲倦不答言不也大士虛空藏言善男子諸菩薩心亦如大地純至成就故行菩薩行無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子如此大地住於水上此水持地無有疲倦諸菩薩心亦如大水以大悲力故教化衆生無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子如此大水住於風上此風持水無有疲倦

諸菩薩心亦如大風以大方便力故淨佛世界無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子喻如大風住於空中無所依止此空持風無所障礙無有疲倦諸菩薩心亦如虛空以般若波羅蜜力故集一切佛法無有懈廢疲倦亦復如是所以者何菩薩知一切法相所以成就無生無作者無受者因緣合成故而有所作所作諸法亦無有實本際空故本際離故實無成就自性空故無生無滅知一切諸法性相如是故不見有法可生疲猒及疲猒者所以者何菩薩知一切法無二故知生死性與涅槃性等知涅槃性與一切法性等知一切法性與無性等故亦不恃不著知一切諸法過去際未來際無自性以定力故誓願力故不起於定而能現一切所作爾時生疑

菩薩問虛空藏菩薩言唯願大士說諸菩薩三昧行業何謂三昧何謂行三昧業者虛空藏菩薩答生疑菩薩言善男子有八萬四千種諸三昧門此諸三昧門能總攝一切諸餘三昧何等是八萬四千三昧門善男子菩薩有三昧名曰不忘菩提心能成就不散亂行有三昧名曰降伏能淨純至有三昧名曰不顯行能究竟成就不退所作有三昧名曰無依能增進成就畢竟有三昧名曰無垢能成就自心有三昧名曰照耀能開示善法有三昧名曰眞淨能過一切魔行有三昧名曰涌出終不爲外道諸論之所降伏有三昧名曰捨離能調伏一切諸煩惱結有三昧名曰迴伏能令一切入眞實道有三昧名曰轉進能離聲聞辟支佛地有三昧名曰樂遊能不猒

生死有三昧名曰趣向能從一地至一地故有三昧名曰怡液能成就悅可大衆故有三昧名曰無礙光能於一切衆生成就等心有三昧名曰知所作能順一切所作不逆故有三昧名曰師子相能成就大衆無所畏有三昧名曰心勇能降伏四魔有三昧名曰蓮華莊嚴能成就不染世法有三昧名曰光莊嚴能普照諸佛世界有三昧名曰清涼能斷離憎愛故有三昧名曰幢相能成就一切佛法光明故有三昧名曰炬王能成就大智慧光明有三昧名曰日光能成就斷除無明闇冥有三昧名曰集德能成就辭辯無盡有三昧名曰那羅延能成就金剛身有三昧名曰堅固能成就不掉動心有三昧名曰彌樓幢能成就不見頂相有三昧名曰堅自在能成就

度本願有三昧名曰金剛士能成就不退諸通有三昧名曰金剛場能成就昇於道場有三昧名曰喩如金剛善能鑑徹一切諸法有三昧名曰行王能觀一切衆生心行有三昧名曰慧王能成就勝智知諸根滿足未滿足者有三昧名曰隨類能成就隨衆生性而爲說法有三昧名曰修一切諸身能成就法身有三昧名曰不眴能得成就無礙見諸如來有三昧名曰無諍能得分別一切因緣有三昧名曰無垢輪能得成就轉妙法輪有三昧名曰電光能得覺諸法因緣有三昧名曰善分別能知諸界盡同一界有三昧名曰莊嚴王能得成就相好有三昧名曰隨解王能以一音報於一切有三昧名曰不分別法界能知一切三昧同一三昧有三昧名曰堅固能

得不退於諸法性有三昧名曰不可壞能知諸法同於法性有三昧名曰無終能知本際非際有三昧名曰無作能成就如如無有變易有三昧名曰無動能知諸法平等如虛空有三昧名曰淨住能得成就諸波羅蜜有三昧名曰善攝能成就四攝法有三昧名曰等行能得成就四梵行有三昧名曰無礙觀能得成就諸助道法有三昧名曰海印能得總持諸佛所說有三昧名曰空能斷一切諸見有三昧名曰無相能斷一切諸覺有三昧名曰無願能得淨成就一切諸願有三昧名曰決了能得成就無生法忍有三昧名曰不脫能得成就不失所聞法有三昧名曰無翳能以善說悅可眾生有三昧名曰得豐能得成就寶手有三昧名曰法雲能雨一切法門有三昧名曰寶莊嚴能得成就不斷三寶勝種有三昧名曰無比能成就智所作業有三昧名曰虛空門能得離一切障礙有三昧名曰智印能得遍知一切諸法有三昧名曰現見諸佛能得成就諸如來功德有三昧名曰選擇寂靜如意能得成就離於本際有三昧名曰分別一相法門能得成就於未來世說一相法門有三昧名曰了知一切法平等性能得成就解了一切經書有三昧名曰集諸功德能得潤益一切眾生有三昧名曰遊戲神通能得成就不思議解脫有三昧名曰自覺能入如來秘密之藏有三昧名曰首楞嚴能於菩薩地中乃至示大涅槃有三昧名曰遍至能得成就在在現生有三昧名曰灌頂王能得成就菩薩所行無餘有三昧名曰無勝

能得成就如來十力有三昧名曰無盡能得成就四無所畏有三昧名曰無等等能得成就佛不共法有三昧名曰願王能得成就諸所聞法自利利他功不唐捐有三昧名曰善入無垢印能現前覺了一切佛法有三昧名曰善知覺能得成就薩婆若智無有遺餘有三昧名曰盡無邊能得成就一切佛事受行無餘善男子此謂八萬四千三昧門以此等爲首菩薩坐道場時便得八萬四千諸三昧門一一三昧以無量阿僧祇百千萬億三昧以爲眷屬善男子是諸三昧能知八萬四千種衆生諸所行法亦能顯現八萬四千法聚善男子是爲略說諸菩薩行及諸佛法藏少分而諸菩薩行無量無邊諸佛法藏不可思議爾時虛空藏菩薩說是法時有萬六千菩薩得柔順忍無量三昧而現在前復有八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉善男子快說是諸三昧法門善說如來勝智如汝自身證行此法不從他得爾時生疑菩薩合掌白虛空藏言希有大士乃能成就如是不可思議功德不從他聞而能入於如來勝智行處我亦願樂欲令一切衆生得此不思議法如來行處爾時大德舍利弗問生疑菩薩言善男子誰爲汝作生疑名也生疑菩薩答舍利弗言菩提心爲我作此生疑名所以然者若不發菩提心於佛法中終不生疑其有發阿耨多羅三藐三菩提心者其人於一切佛法則生疑惑爲欲現知明了一切佛法故譬如灌頂刹利王最大太子成就王相應作國主

次父之後應紹王位是故其子每常諮問治國之法我當云何監領國事大德舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者次如來後亦應紹繼無上法王尊位亦常思惟諮問一切智相應之法我等應當云何持無上法王法也是故亦於一切佛法每常生疑大德舍利弗當知以此因緣由菩提心故立此生疑名也生疑菩薩復語舍利弗言大德我從昔來不憶值諸佛菩薩及善知識未曾不問諸佛妙法是故我具名生疑也

大方等大集經卷第十四

音釋

礫郎擊切小石也 棘紀力切刺也 繒疾陵切帛也 饍時戰切具食也 繽紛繽匹賓切紛撫文切繽紛雜亂之貌 餚何交切餚饍美食也 翼與職切衛也 鉾莫浮切句兵也 戮力竹切殺也 埠阜埠都回切正作堆聚土也阜房久切土山曰阜 僂力主切傴僂曲脊也 躄必益切不能行也 痤胙禾切正作矬短也 跛補火切足偏癈也 蹇紀偃切跛也 窊烏瓜切不滿貌 睞洛代切目童子不正也 櫨欂櫨龍都切栟也欂伯各切柱也 積子智切聚也 溺怒歷切沒也 饉渠吝切菜不熟也 諮即移切諮訪問於善曰諮

大方等大集經卷第十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之四

爾時虛空藏菩薩白佛言世尊諸佛行處不可思議菩薩所應行法亦復無量是故此行不可以少誓莊嚴不可以少言說不可以小乘道而得成就快哉世尊唯願說諸菩薩大誓莊嚴及道莊嚴菩薩以大誓莊嚴及道莊嚴故能乘大乘行眞實最上出世間道爲當得出世無上大乘成就一切自然大智雖未成一切智能作佛事利益衆生佛告虛空藏菩薩言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說諸菩薩大誓莊嚴乘莊嚴道莊嚴唯然世尊願樂欲聞佛言善男子菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴自莊嚴已能乘大乘何等爲二十善男子若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心於一切衆生生最勝大悲生利益衆生心生利益衆生心已便能莊嚴無上大誓何謂大誓莊嚴爲度未度者大誓莊嚴乘大船舫故爲解未解者大誓莊嚴脫虛妄顚倒故爲安未安者大誓莊嚴安止無畏道故爲未得涅槃者令得涅槃大誓莊嚴捨五陰重擔故爲常勤給足衆生大誓莊嚴精進不懈怠故爲不捨無量生死大誓莊嚴不疲猒故爲悅可一切諸佛大誓莊嚴現前供養恭敬故爲受持一切佛法大誓莊嚴不斷三寶種故爲受持一切所聞不忘大誓莊嚴得陀羅尼故爲善說法悅可一切衆生大誓莊嚴得辯才故爲集無量功德資粮大誓莊嚴成就相好故爲悅可一切善知識大

誓莊嚴堅固所行故爲遮馳散心大誓莊嚴生諸禪解脫三昧故爲在阿練若處捨離身命大誓莊嚴得六神通故爲欲大師子吼無所畏懼大誓莊嚴現前得無我法故爲欲至一切世界大誓莊嚴欲知一切諸法如幻如夢如影故爲普照嚴飾一切世界大誓莊嚴淨戒衆生受持成就力故爲成就如來十力大誓莊嚴滿足諸波羅蜜故爲得四無所畏大誓莊嚴如所說行故爲盡得十八不共法大誓莊嚴如所聞菩薩地法不戲論故善男子是爲諸菩薩二十大誓莊嚴以此莊嚴力故能乘於大乘菩薩以此自莊嚴力故斷三惡趣因緣是名莊嚴具足善爲諸佛所護持是名莊嚴隨所欲至便得往生是名莊嚴捨一切胞胎能化生諸佛前是名莊嚴能行無諍身口意業是名莊嚴住不放逸行爲諸天世人之所恭敬是名莊嚴善通達三脫門而不證實際是名莊嚴一切無我法皆現在前而猶不捨大誓莊嚴是名莊嚴是爲菩薩具足大誓莊嚴云何名爲莊嚴菩薩乘善男子乘者謂無量也無邊涯故普遍一切喻如虛空廣大容受一切衆生故不與聲聞辟支佛共是故名大乘復次乘者以正住四攝法爲輪以真淨十善業爲輻以淨功德資粮爲轂以堅固淳至畢竟爲輨轄釘鑷以善成就諸禪解脫三昧爲轅以四無量心爲善調以善知識爲御者以知時非時爲發動以無常苦空無我之音爲驅策以七覺寶繩爲鞦靷以淨五根爲索帶以弘普端直大悲爲旒幢以四正勤爲輞以四念處爲安詳以四神足爲

速進以勝五力爲鎧陣以八聖道爲直進於一切衆生無障礙慧明以爲軒以無住六波羅蜜迴向薩婆若以無礙四諦度到彼岸是爲大乘此乘諸佛所受聲聞辟支佛所觀一切菩薩所乘釋梵護世所應敬禮一切衆生所應供養一切智者所應讚歎一切世間所應歸趣一切怨憎不能輕毀一切諸魔不能破壞一切外道不能測量一切世智不能與競此乘殊勝無能過者一切賢聖之所守護此乘隨願能至一切佛界故此乘普照能放縵網光明故此乘有大名稱能出法門故此乘强志不退還故此乘堅牢不懈緩故此乘正住不傾動故此乘衆事備具能滿一切所願故善男子是名大乘諸大誓莊嚴菩薩乘此乘乘此乘已能從一地至於一地是其莊

嚴能捨諸地過患是其莊嚴能捨諸魔業是其莊嚴能化度衆生是其莊嚴能淨佛世界是其莊嚴能現菩薩神變是其莊嚴能度生死大饑饉是其莊嚴能入如來行處是其莊嚴善男子云何菩薩莊嚴道善男子菩薩大誓莊嚴及乘大乘已捨一切邪道捨一切邪道已趣於眞實正道到薩婆若何謂正道耶所謂不捨善法故行於大欲不退菩提道故勤修精進善根不失故行不放逸不動淳至不沒於所作必能究竟仰攀上法求功德資粮無有滿足求智慧資粮終不廢捨是爲菩薩正道復次善男子菩薩道者所謂四禪四無量心四空定五神通三福業三學六應敬六念四攝法四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道分三解脫門知陰方便知

界方便知入方便知四諦方便知因緣方便是名爲道菩薩得成就此道方便皆能隨順入六波羅蜜道所以然者以菩薩六波羅蜜道不與一切聲聞辟支佛共故此道一切諸佛皆所稱歎從諸如來口出成就方便菩薩能知一切法實性者能住出世間六波羅蜜聖道云何爲住善男子若有菩薩成就自然慧方便而求菩提於此五受陰中爲如實覺故求於菩提是菩薩知色無常而行布施知色苦知色無我知色鈍知色無智知色如幻知色如水中月知色如夢知色如影知色如響知色如旋火輪知色無我知色無衆生知色無命知色無人知色無主知色無養知色空知色無相知色無願知色無作知色無生知色無起知色無出知色無形知色寂靜知色離知色無終知色無成知色與虛空等知色如涅槃性而行布施菩薩如是行施時以施離故知色亦離以色離故知施亦離以色施離故知願亦離以願離故知色施亦離以色施願離故知菩提亦離以菩提離故知色施願離而知一切法同菩提性善男子是爲菩薩出世間檀波羅蜜受想行亦如是知識無常應行布施知識苦知識無我知識鈍知識無智知識如幻知識如野馬知識如水中月知識如夢知識如影知識如響知識如旋火輪知識無我知識無衆生知識無命知識無人知識無主知識無養知識如空知識無相知識無願知識無作知識無生知識無起知識無出知識無形知識寂靜知識離知識無終知識無成知識與虛空等知識如涅槃

性而行布施菩薩如是行布施時以施離故知識亦離以識離故知施亦離以識施離故知願亦離以願離故知識施亦離以識施願離故知菩提亦離以菩提離故知識施願亦離而知一切法同菩提性善男子是爲菩薩出世間檀波羅蜜復次善男子菩薩知色無常而護於戒乃至知色如涅槃性而護於戒知受想行亦如是知識無常而護於戒乃至知識如涅槃性而護於戒以戒離故知識亦離知戒離故乃至於識亦離乃至知一切法同菩提性善男子是爲菩薩出世間尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜亦如是知色無常而行於慧乃至知色如涅槃性而行於慧知受想行無常而行於慧乃至知識如涅槃性而行於慧以慧平等故知識平等以識平等故知慧平等以慧識平等故知願平等以願平等故知慧識平等知慧識願平等故知菩提平等以菩提平等故知慧識願平等即知一切法同菩提性善男子是爲出世間般若波羅蜜是爲菩薩出世間波羅蜜道悉能攝取一切諸道當知一切諸道皆入在中何故名之爲出世間耶善男子五受陰名爲世間菩薩善分別五陰觀是無常乃至如涅槃性已知此道中無有世間及世間法知此道是無漏是出世間無所繫著是名出世間善男子是名菩薩道復次道者所謂如實求一切諸法分別選擇不見一切諸法相續積聚無二無別是故名道而此道者無有憎愛無憎愛故名爲平等離思惟觀察餘乘故名爲廣大去離諂曲故名爲端直

去離曲心故名爲無姦斷除諸蓋故名無繫滯去離欲瞋恚害覺故名無塵垢不受色聲香味觸故名爲安樂去離諸魔事故名爲清涼去離煩惱衆賊故名爲無畏能到涅槃故名爲出要成就靜定故名清淨水慧善解故名爲常明善修慈故名清涼樂不捨大悲故名進無猒常行喜故名爲悅豫成就捨故名無過失順攝法故名爲大富成就施食波羅蜜力故得薩婆若智辯諸佛善護持故名過四魔行法不捨本願故名進無滯礙渡一切煩惱流故名無有上一切世間無能降伏故名無訓對善男子此道成就如是等及餘無量功德一切大士乘此道故能往來教化無量衆生是爲莊嚴無諸煩惱現入煩惱是其莊嚴觀於無生而不證實際到空無相無作門而能教化行諸見諸相諸願衆生是其莊嚴現入聲聞辟支佛涅槃不捨生死是其莊嚴現諸趣受生而不動於法性現說一切言教而不動於無言是其莊嚴能現一切佛事而不捨菩薩行是其莊嚴善男子是爲菩薩大誓莊嚴大乘莊嚴道莊嚴菩薩以大誓莊嚴自莊嚴故能乘大乘順出世間聖道未得薩婆若爲衆生故能作佛事爾時衆中有一菩薩名曰寶德問虛空藏菩薩言善男子汝已修此出世間聖道耶虛空藏答言已修寶德言云何修虛空藏答言如得清淨道如是修寶德問言云何爲清淨道虛空藏答言善男子我淨故道淨寶德問言云何爲我淨虛空藏答言如世淨寶德問言云何世淨虛空藏答言善男子色過去際淨所以然者以色

本際無來故色未來際亦淨所以然者以色未來際無去故色現在際亦淨所以然者以現在色無住故善男子是爲世淨受想行識過去際淨所以然者以識本際無來故識未來際亦淨所以然者以識未來際無去故識現在際亦淨所以然者以識現在際無住故善男子是爲世淨善男子以世中世淨故則我淨以我淨故是名道淨寶德言善男子如是淨道能何所爲虛空藏答言能作大智慧光明以此慧明力故能知一切法過去未來際寶德復問言何謂過去未來法際虛空藏答言一切法於過去際無生於未來際無滅是名知過去未來際寶德復問若見過去未來際者爲何所見虛空藏答言見二俱離寶德復問何謂二俱離虛空藏答言離斷常者

善男子若有見法生及著法者則是斷常見所以然者由有生故則有滅有生滅故則有斷常之見若不見有法從自性他性生者則見因緣若見因緣則見法若見法者則見如來若見如來者則見如若見如者則不滯於斷亦不執常若不常不斷者即無生無滅寶德復問善男子若無生無滅云何有名數虛空藏答言假言說故名之法耳善男子猶如有空故有色差別名所謂青黄赤白色紫色玻瓈色瑠璃色麤色細色長色短色方色圓色虛空不爲如是等法所染然一切色自性亦空一切諸法亦復如是同虛空性但假言說有名數耳所謂善法不善法世間法出世間法應作法不應作法有漏法無漏法有爲法無爲法而菩薩亦不作一切非福行所作

福行皆是虛誑非眞不堅固是菩薩知一切行非行平等捨離一切相成就般若波羅蜜力故迴向菩提而亦不見菩提有增有減不於色中求菩提亦不於受想行識中求菩提菩薩以無求故住於清淨戒聚修無願解脫門滿足一切諸願知生死性同涅槃性雖入究竟涅槃爲斷除衆生虛妄顛倒故行菩薩行亦無行法可行善男子如是菩薩入於涅槃行菩薩行善男子凡有所作皆是生死無有所作是名涅槃菩薩所行是無所作是故菩薩名入涅槃行菩薩行善男子凡有染著巢窟妄想戲論取相是名生死涅槃者無染著巢窟妄想戲論取相是名涅槃菩薩以修無染著巢窟妄想戲論取相行菩薩行是名菩薩入於涅槃行菩薩行當說此法時有五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉大士快說法性稱菩薩行眞實不異虛空藏白佛言世尊此是如來快也所以者何由世尊慧明故我等得斯辯分世尊喻如日光照閻浮提由日威德力故有眼之者得見色像作諸事業由於如來大智力故照一切衆生及餘世界亦復如是諸法實性不可言說諸言說性與虛空等是故諸法不可得數凡有數法則有限量凡有限量則是有爲凡是有爲則可知可斷可修凡是可知可斷可修則有得有證若於名數法思惟籌量分別不見有法可知可斷可修可證可得故即無有得所以然者以一切法無生故能如是正見諸法於諸法中不生愛染以無愛染故則無有著以無著故則無近以無近

故則無受無取何謂無受無取謂色若常若無常無受無取受想行識若常若無常無受無取色若苦若樂若有我若無我若淨若不淨無受無取受想行識若苦若樂若有我若無我無受無取色若空若非空無受無取受想行識若空若非空無受無取色若離若非離無受無取受想行識若離若非離無受無取菩薩以無受無取故得諸法無受三昧住是三昧已諸佛世尊以無上心通授是菩薩記是菩薩雖入涅槃見一切衆生究竟同涅槃性爲教化衆生故不捨大誓莊嚴及菩薩大悲云何菩薩入於涅槃行菩薩行善男子凡有所作名爲生死凡無所作名爲涅槃菩薩以正智慧見一切諸行離相菩薩以法眼明了見故能說如來智明爾時寶德菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝何爲自隱己智言盡是如來力耶虛空藏答寶德言善男子如來豈不說隱善顯惡也善男子我還問汝隨意答我善男子於汝意云何若無阿那婆達多龍王時阿耨大池能出四河使諸衆生得受用不寶德答言不也虛空藏言善男子若無如來則無法律菩薩無由得成大智之海亦不能利益一切衆生以如來出世故則有法律諸菩薩得成大智之海亦能化度一切衆生善男子是故當知一切菩薩所得辯說能以利益衆生皆是如來神力寶德復問善男子諸如來辯可得轉至菩薩心不虛空藏答言不也寶德言云何由如來力故得辯說也虛空藏答言善男子喻如巧種果樹因緣和合便得果實然樹非即果果不離樹善男

子如來所說法菩薩於此法中善順行故便生大智明辯因佛說得亦無有轉寶德言希有善男子因緣生法如是甚深難測虛空藏言善男子一切諸法究竟無生寶德言善男子諸法謂從因緣生虛空藏言善男子生已生耶未生生耶寶德言善男子生已不生未生亦不生虛空藏言善男子是故無生寶德言善男子緣中有因耶虛空藏答言無也寶德言因中有緣耶虛空藏答言無也寶德言於汝意云何若因若緣自實有性耶虛空藏答言無也寶德言善男子於汝意云何諸法無因緣生耶虛空藏答言不也善男子是故一切法無自性無生無起無出是以緣不生因因不生緣自性不生自性他性亦不生他性自性不生他性他性不生自性是故說一切法自性無生所以者何以如無生無滅法性實際亦無生無滅如如法性實際如來所覺一切諸法亦復如是無生無滅寶德言善男子如來亦不出世耶虛空藏答言此不應說所以者何如來於一切法盡不可說不言出不得言不出若有人問言如來出世耶不出世耶智者爲不謗如來故應置不答寶德問言云何應置虛空藏言如法性住應如是置寶德言云何法性住虛空藏答言如虛空性住住無所住法性亦如是住如法性衆生性亦爾如衆生性一切法亦爾如一切法如來亦如是住住無所住無住處故無住無不住是故不得言生不得言滅寶德言善男子如來出世事甚深甚深虛空藏答言善男子若能如實解了緣生法者名爲佛出世寶德

言善男子誰當解此說耶虚空藏答言若於一切法中不得增減者寶德問言何謂爲增虚空藏答言增者所謂增上句謂於無中妄生增上無增上句者是平等句無等句無文字句無句無教句無教之中無句無增上亦無心意識以是故非句喻如空中鳥跡究竟已無當無而言鳥跡於一切法中無有字句亦復如是無句而假名爲句如無跡假名爲跡如來出世亦無有出假名爲出亦復如是是故智者不應取著以無取著故假名爲出而常依無出所以者何以無生是一切諸法實性故無生者則無所有是故名一切法無所有爲性無所有性無有住處無住處故是無住際一切諸法及無住際即是實際實際即是一切法際是故言一切法與實際等言實際者是三場分斷際不可壞際不斷不常際如實際三世等際以如是等際等一切法際所以者何實際及我際無二無別實際及衆生壽命養育人際無二無別實際及我見際無二無別於我見中無有實際能如是如實知者則無有二十種我見所以者何以實際中無一無多故實際與平等等無來無去無盡無滅實際究竟空故是故言一切法是無盡門無盡際涅槃者無盡所謂空故無性故如涅槃無盡無不盡一切法亦復如是以是故言一切法與涅槃等諸法無等無不等無儔匹故喻如虚空無有儔匹一切諸法亦復如是若見有儔匹言有涅槃者已言有涅槃便求涅槃則與賢聖相違已言有涅槃故便言此應知此應斷此應證此應修此應生

此應滅如是行不具者不能如實知不能如實見則不識不解不知不見不識不解一切法故則著於文字於諸法中妄生諍競生諍競者於佛法中則爲可愍所以然者如來說言沙門之法不應諍競爾時大德阿難白佛言希有世尊此大士才辯乃能如是甚深明了難解難測也於一切法不從他受如身自證能如是說虛空藏菩薩即謂阿難言大德我已自身證知是故如所證知能如是說何以故我身即是虛空以虛空證知一切法爲虛空印所印大德阿難凡諸菩薩修身善解身相者能以此身作諸佛事現種種色像而亦不退於真法身亦復不離結業生身又復不過於平等法性變現化身悉得自在於一切佛國普能示現終已不隱應化之身如是行者皆可名之爲身證行阿難問言善男子汝於法頗有證耶虛空藏答言大德阿難我不見法離於身身離於法阿難言善男子汝若身證者汝得阿羅漢果耶虛空藏言大德無得不得無所得故於一切法無惱行故離貪欲瞋恚愚癡故是謂阿羅漢阿難言善男子汝何時當般涅槃耶虛空藏言大德阿羅漢者無般涅槃知一切法究竟是涅槃亦無涅槃想凡愚之人有如是分別戲論行言此是生死此是涅槃阿羅漢者無是戲論也大德阿難言善男子如我解汝所說義夫菩薩者不應言是凡夫亦不應言是學不應言是無學去離二相故虛空藏言大德阿難善哉善哉以非凡夫非學非無學故在在處處皆能示現於一切處亦不取著爾時五百大聲

聞各以已身所著鬱多羅僧奉上虛空藏奉上衣已一時同聲說如是言其有衆生深心發阿耨多羅三藐三菩提者快得善利於如是大智法藏中不墮其外所上之衣即便不現彼諸聲聞問虛空藏言衣何所至也虛空藏答言入我藏中又言如來知之汝等可問爾時諸聲聞即白佛言世尊衣何所至也佛告諸比丘東方去此過無量阿僧祇諸佛剎土有世界名曰袈裟幢其界有佛號曰山王如來虛空藏已遣此衣至彼世界諸聲聞即白佛言世尊以何因緣遣衣至彼耶佛言欲以此衣於彼世界施作佛事虛空藏菩薩於此所說如虛空等三昧印法門此三昧於彼衣中當演其法音彼世界無量阿僧祇諸菩薩聞此法故當得無生法忍諸比丘當知菩薩作如是種種方便利益衆生說此法時於上虛空中雨無量金色花以此諸花遍覆妙寶莊嚴堂於諸花中出如是法音其有衆生信此虛空藏所說法善順思惟分別其義者皆當爲不退轉印所印畢定得至無上道場爾時阿難白佛言世尊是何瑞應乃雨此花出如是妙音安慰衆生佛告阿難有梵天名曰光明莊嚴從梵天上與六十八百千梵衆俱欲來詣此如來說此語已時諸梵衆忽然來至妙寶莊嚴堂上頂禮佛足右遶七帀遶七帀已在一面立合掌向佛而白佛言希有世尊虛空藏菩薩不可思議戒聚清淨淨修諸定善分別大智慧能遊戲諸大神通善能滿足大弘誓願善能成就大權方便善能莊嚴身口及意善能於諸法中成就大自在力

是虛空藏菩薩身口及意都無所作無有分别憶想而能現此不可思議莊嚴神變又能顯現無量百千法門亦能出入百千諸三昧門從昔已來常樂修習成就諸善法故世尊諸菩薩不應於往昔所修善根不知其因集諸善根亦應無猒所以者何是因往昔所種善根果報故能現如是不可思議神變佛告梵天如是如是如汝所言諸菩薩已成就善根資粮及出要智方便故能現如是不可思議功德莊嚴之事無憶想分别亦無不分别梵天白佛言世尊云何菩薩集善根資粮及出要智方便佛告光明莊嚴梵天言善根有三種何等爲三所謂無貪善根無恚善根無癡善根是名善根資粮者所謂捨一切所有修慈觀諸法是名資粮方便者所謂去離凡夫地不願樂聲聞辟支佛地進入諸菩薩地是名方便智者所謂知捨不善法智知集善法智知迴向菩提智是名智菩薩能住如是等正行者是名出要復次善根者能發阿耨多羅三藐三菩提心資粮者所謂求一切善法方便者所謂已作未作善根終不廢忘智者所謂知心如幻化如是等法現前了知是名出要復次善根者所謂淳至資粮者所謂發動方便者所謂深心智者所謂無持無動無能行如是等法者是名出要復次善根者所謂欲善法資粮者所謂勝進方便者所謂安住不放逸智者所謂捨一切依若能行如是等行者是名出要復次善根者所謂正信資粮者所謂不捨本願方便者所謂不捨念定智者所謂慧能正住如是等行者是名成

就善根資粮智方便出要復次善根者所謂恱可諸善知識資粮者所謂給侍所須恭敬供養尊重利益方便者所謂於善知識生世尊想智者所謂知時非時而問法能正住如是等行者是名出要復次善根者所謂善順聽法資粮者所謂受持不廢忘方便者所謂隨聞能觀智者所謂隨所聞而行能正住如是等行者是名出要復次善根者所謂值佛恱可資粮者所謂護一切諸波羅蜜諸攝法及助道法方便者所謂能從一地至於一地智者所謂得無生法忍菩薩能正住如是等行者是名成就善根資粮方便智出要爾時光明莊嚴梵天白佛言希有世尊如來能以四句義總説一切菩薩行世尊一切佛法應於中求爾時虛空藏菩薩語梵天言一句亦能總攝一切佛法何謂爲一所謂離欲句所以然者以一切佛法同於離欲如佛法一切法亦然梵天是爲一句總攝一切佛法復次梵天一空句總攝一切佛法一切佛法同於空故如佛法一切法亦然梵天是爲一句總攝一切佛法所謂無相句無願句無作句無生句無起句如句法性句眞際句離句滅句盡句涅槃句總攝一切佛法以一切佛法同於涅槃故如佛法一切法亦然梵天是爲一句總攝一切佛法所以者何以如是等句皆非句故一切佛法非句假名爲句復次梵天欲是離欲句所以者何離欲性即是欲故一切佛法亦同是性瞋恚是離瞋恚句所以者何離瞋恚性即是瞋恚故愚癡是離愚癡句所以者何離愚癡性即是愚癡故一切佛性

亦同是性身見是實際句所以者何實際性即是身見一切佛法亦同是性無明是明句所以者何明性即是無明故一切佛法亦同是性乃至苦惱是離苦惱句所以者何離苦惱性即是苦惱故一切佛法亦同是性色是虛空句所以者何虛空性即是色故一切佛法亦同是性受想行識是無作句所以者何無作性即是識故一切佛法亦同是性地大是虛空句所以者何虛空即是地大故一切佛法亦同是性水大火大風大是法界句所以者何法界性即是風故一切佛法亦同是性眼是涅槃句所以者何涅槃性即是眼故一切佛法亦同是性耳鼻舌身意是涅槃句所以者何涅槃性即是意故一切佛法亦同是性梵天是爲一句總攝一切佛法菩薩入如是等一一智門皆見一切佛法入於一句梵天喻如大海能吞衆流一一句中攝一切佛法亦復如是喻如虛空悉能包容一切色像一一句中攝一切佛法亦復如是如是等一切佛法若攝若不攝若說若不說不增不減究竟離相故梵天喻如算師數數以算籌布在算局上然局中無籌籌中無局所以者何究竟不相應故究竟離故如是於上一一句中假名數故言一切佛法皆入一句而諸佛法不可名數算計究竟不相應故究竟離故梵天如佛法名數即是一切法名數何以故一切法即是佛法此法非法非非法自性空故自性離故自性究竟無性故無性即是虛空虛空性同一切法性此法性非生相非滅相非有處相非無處相是故一切法名無

相無非相説如是一法門時於彼梵衆中有萬二千梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有昔植德本五千梵天得無生法忍爾時衆中有一菩薩名曰寶手問虚空藏菩薩言希有善男子一切諸法及如來法甚深難測不可思議又善男子何謂安一切佛法根本耶虚空藏菩薩答寶手言善男子菩提心是安一切佛法根本一切法住菩提心故便得增長寶手菩薩言善男子菩提心者何法所攝得不忘失能速至不退轉地虚空藏言善男子菩提心爲二法所攝得不忘失速至不退轉地何等爲二所謂淳至畢竟是名爲二法所攝得不忘失能速至不退轉地寶手言善男子此二者爲幾法所攝虚空藏言此二法爲四法所攝何等爲四所謂淳至者爲不虚詐不諂曲所攝畢竟者爲無我及上進所攝是爲二法爲四法所攝寶手言善男子此四法爲幾法所攝虚空藏言善男子此四法爲八法所攝何等八所謂不虚詐者爲不猶豫及體真淨所攝不諂曲者爲正直及正住所攝無我者爲不退没及進所攝上進者爲功德資粮及智資粮所攝是爲四法爲八法所攝寶手言善男子此八法復爲幾法所攝虚空藏言善男子此八法復爲十六法所攝何等十六所謂不猶豫者爲大慈及大悲所攝體真淨者爲身調及心調所攝正直者爲忍辱及柔和所攝正住者爲無憍慢及無滯礙所攝不退没者爲堅固及力所攝上進者爲如所作及正行所攝功德資粮者爲始發及究竟不捨所攝智資粮者爲求多聞及思

惟所聞所攝是爲八法爲十六法所攝寶手言善男子此十六法復爲幾法所攝虛空藏言善男子是十六法爲三十二法所攝何等三十二所謂大慈者爲無礙心及於一切衆生等心所攝大悲者爲無猒倦及勤給足一切衆生所攝身調者爲不觸嬈及不加害所攝心調者爲定及寂靜所攝忍辱者爲受正教及順行所攝柔和者爲慚及愧所攝無憍慢者爲謙卑及禮敬所攝無滯礙者爲無垢穢及不强良所攝堅固者爲不犯所行及成就本願所攝力者爲住正意及不掉動所攝如所作者爲如說能行所攝正行者爲正發及正進所攝始發者爲必勝及不退所攝不捨者爲樂勝及上求所攝求多聞者爲親近善知識及悅可善知識所攝思惟所聞者爲智慧及善觀所攝善男子是爲十六法爲三十二法所攝寶手言善男子此三十二法復爲幾法所攝虛空藏答言善男子是三十二法爲六十四法所攝何等六十四法所謂無礙心者爲護我及護彼所攝於一切衆生等心者爲無別異及一味所攝無猒倦者爲如夢觀及知生死如幻所攝勤給足一切衆生者爲諸神通及方便所攝不觸嬈者爲羞恥及信有業報所攝不加害者爲少欲及知足所攝定者爲無發惱及無散失所攝寂靜者爲捨吾我及離我所所攝受正教者爲求法及欲法所攝順行者爲敬重及平等無疲倦所攝慚者爲內心斷除及外不行所攝愧者爲信樂佛智及在屏處不行惡所攝謙卑者爲不憿慢及知自下所攝禮敬者爲身端心

直所攝無垢穢者爲具靜定及修智慧所攝不强良者爲不麤獷及不兩舌所攝不犯所行者爲不捨菩提心及念道場所攝成就本願者爲捨魔事及佛神力持所攝正住意者爲不輕躁及不掉亂所攝不掉動者爲如石山及不可移轉所攝如說者爲所作善業及無熱惱所攝能行者爲無虛誑及不捨歸趣所攝正發者爲離邊見及順觀甚深因緣所攝正進者爲善巧及方便所攝於必勝者爲不懈怠及勇猛所攝不退者爲大欲及增進所攝樂勝者爲見如來及聞法所攝上求者爲捨諸地過患及得諸地功德所攝親近善知識者爲無憎嫉及信樂所攝悅可善知識者爲敬順及不逆教勑所攝智慧者爲無常觀及無我觀所攝善觀者爲修無相及不怙涅槃所攝善男子是三十二法爲六十四法所攝寶手復問此六十四法復爲幾法所攝虛空藏答言善男子此六十四法爲百二十八法所攝何等爲百二十八法所謂護我者爲斷一切惡及成就一切善根所攝護彼者爲忍辱及柔和所攝無別異者爲猶如水心及如風心所攝一味者爲法界觀及如如觀所攝如夢觀者爲無移轉觀及無真實觀所攝如幻者爲適性示現及無自性觀所攝諸神通者爲了義及了智所攝方便者爲大悲及般若波羅蜜所攝羞恥者爲不覆藏所犯及悔過所攝信有業報者爲不放逸及畏惡趣所攝少欲者爲淨處有齊限及離宿穢所攝知足者爲易稱及易養所攝無發惱者爲究竟及究竟邊際所攝無散失者爲得忍及

不退轉地所攝捨吾我者爲不計我身及與壽命所攝離我所者爲無貪及無愚癡所攝求法者爲智及斷所攝欲法者爲不著五欲及離煩惱所攝敬重者爲起世尊想及療救想所攝無疲倦者爲身輕及翹勤省眠所攝内心斷除者爲身念處及受念處所攝外不行者爲心念處及法念處所攝信樂佛智者爲深敬重及淨信所攝在屏處不行惡者爲自證知及諸神天證知所攝不傲慢者爲不自歎譽不譏彼人所攝知自下者爲不虛稱及不顯已德所攝身端者爲不行三不善業及不犯禁戒所攝心直者爲常省已過及不說彼短所攝具靜定者爲寂靜心及滅煩惱所攝修智慧者爲選擇諸法及知無我所攝不麤獷者爲常行益事及順忍所攝不兩舌者爲自足眷屬及和合別離者所攝不捨善提心者爲衆生及爲佛智所攝念道場者爲欲壞於魔衆及成正覺所攝捨魔事者爲正覺及不捨菩提志所攝佛神力持者爲堅固行及善淳至所攝不輕躁者爲堅護諸根及不捨境界所攝不掉亂者爲觀苦及觀空所攝如石山者爲不高及不下所攝不可移轉者爲斷愛及除恚所攝所作善業者爲智所作業及捨魔事所攝無熱惱者爲淨戒及淨定所攝無虛誑者爲誠實語及不望果報所攝不捨歸趣者爲成就賢士業及不行怯弱所攝離邊見者爲觀無生及不敗壞觀所攝順觀甚深因緣者爲觀因及觀緣所攝善巧者爲第一無諍競及不傲慢所攝方便者爲離方便及無生方便所攝不懈慢者爲身力

及心力所攝勇猛者爲勝進心及害怨敵所攝大欲者爲不求利養及不愛身命所攝增進者爲無愚冥及不退還所攝見如來者爲修念佛及清淨信所攝聞法者爲樂至講所及樂請問所攝捨諸地過患者爲不散亂行及捨離惡知識所攝得諸地功德者爲方便迴向及不捨本行所攝無憎嫉者爲能施一切及稱意而捨所攝信樂者爲無垢行及不濁心所攝敬順者爲知世宜及隨順行所攝不逆教勅者爲捨除不淨及淨正行所攝無常觀者爲動轉觀及敗壞觀所攝無我觀者爲不得作者及不得受者所攝修無相者爲不緣境界及除覺所攝不怙涅槃者爲除去無明及斷愛著所攝善男子是爲六十四法爲百二十八法所攝爾時寶手菩薩從虛空藏菩薩聞分別如是等法門已歡喜踊躍得未曾有即白虛空藏菩薩言希有大士汝乃能成就如斯捷疾辯才及巧分別辯事事所問盡能開解如我今者解汝所說義趣及與文字以如是方便若一劫若減一劫說不可盡辯亦無斷爾時佛告寶手菩薩言善男子如是如是如汝所言此虛空藏菩薩若演一句之義若一劫若減一劫說不可盡辯亦無斷虛空藏菩薩有如是無量無邊不可思議無量辯才爾時寶手菩薩以手遍覆妙寶莊嚴堂於其手中出無量花香瓔珞末香塗香衣服嚴身之具及諸幢旛妙蓋雨如是等上妙供具供養如來及虛空藏於上空中百千音樂不鼓自鳴於諸音中出諸妙偈以讚如來

持德開德具百福　上意調伏念不動
沙門大士降天人　十力佛子十方現
大稱威德自在尊　降伏有畏除癡闇
能度漂流諸天人　閉惡趣門使清涼
聖尊巧說音微妙　無錯無謬音清淨
三界無等無三垢　十力所說施衆樂
意念堅固樂靜寂　最勝十力降彼力
已捨諂曲得甘露　無有塵累衆歸仰
世尊處衆不動轉　而化十方無量衆
隨衆生行能隨順　佛子亦樂修此行
如日無翳能普照　能令衆花得開敷
佛智慧光照長流　諸子得悟亦如是
如風無礙山不動　淨如虛空照如日
佛子放光雨甘露　是故我禮佛及子
大千海水尚可量　十方虛空猶可步
諸衆生心尚可同　世尊功德不可盡

大方等大集經卷第十五

音釋

輻方六切車輻也　轂古祿切車轂也　輨轄輨古滿切車轂端鐵也轄胡戛切車轄也　鞦韒鞦七由切車鞦也韒余拔切引軸也　旒旈旒力求切旈旒也

大方等大集經卷第十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

虚空藏菩薩所問品第六之五

說此偈已時魔波旬嚴四種兵來詣佛所到已化作長者形前禮佛足在一面立而白佛言希有世尊此諸大士乃能成就如是不可思議種種神變又能示現不可思議莊嚴之事世尊於未來世有幾所衆生聞此不可思議神變而得開悟決定不疑者也佛告魔波旬言於未來世中少有衆生若一若二聞此不可思議神變經典得信解者少耳波旬喻如一毛析爲百分以一分毛於大海中取一滴水於汝意云何取者多耶在者多耶波旬言世尊取者甚少在者甚多佛復告波旬言如海中所取水甚少衆生聞是不可思議神變經典能信解者少亦如是如大海中水在者甚多不信解不可思議神變經典者多亦如是佛復告波旬若有一人於恒河沙等劫日日以滿三千大千世界滿中珍寶持用布施不如善男子善女人聞是不可思議神變經典能信解者其福甚多所以者何波旬若有信解是經典者則知其人親從釋迦牟尼如來聞此經典信解無疑何以故波旬若未種善根衆生聞此世所難信經典能信解者無有是處波旬我般涅槃後法欲滅時多有憍慢衆生彼諸衆生着我所說文字不知方便故各各生於諍競捨思惟法捨已正行爲利養名譽衣服飲食自纏縛故樂論世俗種種諸事及世典文辭而不論第一實義不樂翫習佛無上道及向他人譏論如是等眞實

深妙經典則為誹謗諸佛積集無量大苦惱聚魔神諸天佐助彼人為利養恭敬及名聞故重增放逸慠慢彼諸人等以慠慢故若見有持戒賢行比丘受持讀誦此經典者而輕慢憎嫉橫生謗毀彼諸愚人則為現世破犯禁戒其中或有畏不活者或慙恥於人者假被袈裟或有捨戒還附俗者如是等人身壞命終墮阿鼻地獄受諸苦報佛復告波旬於未來世中若有求菩薩乘衆生著諸因緣善根微淺新發道意但著文字不能了義於如是等甚深經典受持讀誦為人說時則為他人所見輕賤陵懱以為他所輕賤陵懱故便捨如是等甚深經典讀誦聲聞辟支佛相應經為利養名譽種種所須之所纒縛故反誹謗毀呰如是真實甚深經典又復輕賤受持讀誦此經典者乃至不欲以眼觀之常樂畢行退失菩薩大乘之法所謂退失淳至心及深心魔神諸天得如是等人便故勤作方便壞亂其心乃至使令不聞如是等經設當聞者生大誹謗無有信心此人亦復積集無量罪聚成就破法重業永離三寶不得見佛聞法及供養僧所以者何波旬以於如來所說法律中生疑猶豫故爾時魔波旬自見有過憂愁惶恐前禮佛足在一面立時虛空藏菩薩問波旬言汝何以憂愁憔悴戰慄悚息狀如失志人在一面立耶魔波旬答言善男子我從如來聞說如是等可畏之事是故以為憂愁恐怖當墮何趣誰當救我我於如來所說法律之中數作無量諸留難事是故憂耳虛空藏言波旬佛法之中有出罪法汝可來

至世尊所可誠心懺悔所作諸惡更莫復作若能如是可獲善利爲不空過爾時天魔波旬即前五體投地禮世尊足下仰視如來流淚涕泣而白佛言世尊我今誠心懺悔從昔已來於如來所說法律之中數作無量諸留難事唯願世尊起大悲心以慈愍故願受懺悔佛言善哉善哉波旬汝乃能自見所作諸惡爲上善哉能如是悔過罪者於佛法中則爲弘廣如來法藏諸佛亦受其人悔過是故汝今勿更復作爾時世尊告衆菩薩言諸賢士汝等各說過魔界行法爲生憐愍魔波旬故爾時衆中有一菩薩名金山王在衆中坐即白佛言世尊若有防護內界者則爲未過魔界若復有菩薩見一切諸界同佛界者知此佛界即是非界是爲菩薩能過魔界爾時寶德菩薩白佛言世尊有依倚巢窟者是爲魔界若有菩薩不倚巢窟知一切法無得相者則能爲諸衆生說斷倚巢窟法是爲菩薩能過魔界爾時寶手菩薩白佛言世尊若有取我我所者是爲魔界若有菩薩不取我我所者則無諍競以無諍競故則無心行況當有魔界耶是爲菩薩能過諸魔界爾時無諍勇菩薩白佛言世尊若有觸有離則有諍訟有諍訟者魔得其便若無觸無離自不諍訟亦不令他諍訟以得無我故無惱行者能過魔界爾時寶思菩薩白佛言世尊若有妄想分別則是煩惱及有煩惱處則是魔界若有菩薩知一切諸法無相貌者於諸煩惱則無妄想若內若外亦不別知去離一切妄想分別故是爲菩薩能過魔界爾時樂行菩薩白

佛言世尊若有樂不樂處則有憎有愛若有憎有愛則有魔界若有菩薩去離憎愛平等行者於諸法中則無二想得入不可思議界是爲菩薩能過魔界爾時離諍菩薩白佛言世尊魔界由我而起若菩薩能知我者得無我忍即知我淨知我淨故知一切法淨知一切法淨故知諸法性淨如虛空是爲菩薩能過魔界爾時法自在菩薩白佛言世尊若順煩惱法爲愛所使者魔則得其便世尊若有菩薩於諸法中最得自在自然開悟以爲諸佛之所授記於菩提法終不退轉是爲菩薩能過魔界爾時山相擊王菩薩白佛言世尊若心有缺漏則是魔界若菩薩戒無缺漏心無缺漏成就一切諸空法行者是爲菩薩能過魔界爾時喜見菩薩白佛言世尊若有不見佛不聞法者魔得其便若有菩薩常見諸佛而不著色像常聽諸法而不著文字以見法故則爲見佛以無言說故能聽諸法是爲菩薩能過魔界爾時帝網菩薩白佛言世尊若有恃有動則是魔界若菩薩善順精進知一切法究竟無成就相故不恃不動是爲菩薩能過魔界爾時德明王菩薩白佛言世尊若有行二法者則魔得其便若有菩薩知一切法同於法性則不見魔界與法性有異解知法性與魔界等以不二相故是爲菩薩能過魔界爾時香象菩薩白佛言世尊若有菩薩怯弱畏甚深法者則魔得其便若有勇健菩薩善能通達三解脫門於甚深法不驚不畏以能現前證知諸法實性故是爲菩薩能過魔界爾時彌勒菩薩白佛言世尊譬如大

海中水同一鹹味佛法海中亦復如是同一法味所謂解脫味離欲味若菩薩善解一味法者是爲菩薩能過魔界爾時虛空藏菩薩白佛言世尊喻如虛空究竟無垢究竟明淨究竟不爲一切煙塵雲霧之所干繞菩薩亦復如是心如虛空知一切法性常清淨亦復不爲客塵煩惱之所干繞得度般若波羅蜜彼岸離諸闇冥於諸法得慧光明者是爲菩薩能過魔界爾時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊若有言語則有滯礙若有滯礙則是魔界若法不爲一切言說所表者乃無滯礙何謂法不可言說所謂第一義其第一義中亦無文字及義若菩薩能行第一義諦於一切法盡無所行是爲菩薩能過魔界無所過故爾時世尊告波旬言汝聞說過魔界法不耶波旬白佛言世尊唯然已聞佛言波旬若有行如是等法者一切諸魔無如之何若有諸魔欲於行人起魔事者終不能辦而更成就無量罪聚是故波旬汝可發阿耨多羅三藐三菩提心於如是過魔界法應堅持奉行汝若能如是行者則能過一切諸魔國界波旬喻如百年垢膩可於一日浣令鮮淨如是於百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟於一日一時盡能消滅波旬如有乾草積大如須彌以少火投中速能燒盡如是以少慧力故能除滅無量諸闇冥聚何以故波旬慧明勇猛故無明劣弱故時魔波旬即作是念大慈世尊今憐愍我而能爲我說菩提心法我今宜應於如來所種少善根於是波旬即化作八萬四千殊妙寶蓋及無量

花鬘瓔珞末香塗香而告巳眷屬言諸佛世尊出世甚難卿等諸人咸應共來至世尊所爲供養故爾時魔天眷屬中有八萬四千衆及魔波旬各共持殊妙寶蓋及無量花香瓔珞末香塗香至世尊所設供養巳皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸餘魔眷屬諸天不發菩提心者形相嗤笑譏論波旬復言希有波旬乃能於沙門瞿曇前詐現如是篤信之相狀如至親所以然者波旬或欲於沙門瞿曇所學呪幻方術是故令於面前現善讚譽耳爾時魔子醜面及餘魔子等悉無信心各說是言假使沙門瞿曇以諸方術迴轉魔王者我等共當設諸方便令如是等經不得流布設使流布者亦當令少有護助信受行者亦令甚少常爲多人之所薄賤輕弄常墮邊方不令中國之所宣傳唯使諸無威德貧窮衆生當得聞之常爲諸大威德豪富之人不信誹謗也爾時世尊告虛空藏菩薩言賢士汝聞此諸魔子出是惡言不耶虛空藏白佛言唯然巳聞佛言善男子是故汝當安慰護助此妙經典爲降伏諸魔神故於是虛空藏菩薩即白佛言諸佛世尊皆巳護持如是等經我等亦當安慰受持爾時虛空藏菩薩即說呪曰所謂

阿跋低一跋低二毗跋低三婆醯多毚散提四頭樓陀羅尼五涅伽多涅伽多尼六賒咩鉢伽多尼七迷羅育低八伽樓那涅耐提九薩遮跋低十浮多勒差十一達摩涅折低十二達摩勒差十三郁鳩離十四尸鳩離十五咻樓咻樓咻樓德迦攤十六多婆婆帝低十七尸羅毚婆帝低

十八阿叉夜涅涕池十九枳奢婆迦利施二十佛馱
遏提魅低二十一達摩蔚耆羅泥二十二僧伽嵬
鉗咩二十三阿嵬頭隸二十四
不可濟渡　壞魔眷屬　若犯此者　無諸刀仗
順已處行　聖衆所作　吉吉等句　順流解脫
破諸外論　降伏魔衆　四王常護　及天帝釋
梵王世主　奉佛諸天　護菩提者　如是等神
常當擁護　降伏衆魔　利衆生故　受持正法
護說法師　盡當擁護
虛空藏菩薩說此呪已即時此妙寶莊嚴堂及三千大千世界六變震動時諸魔子見上虛空中有五百密迹執金剛杵熾然如火甚可怖畏時諸密迹唱如是言若有魔子及諸魔神若聞此呪其有不發阿耨多羅三藐三菩提心者吾等當擊破其頭令作七分爾時魔子及諸眷屬驚怖戰悚身毛皆竪即合掌禮佛而白佛言我等今發阿耨多羅三藐三菩提心善哉世尊願救我等離此恐怖得無畏樂爾時世尊告侍者阿難言如向此諸魔子所說言我等當於來世於此經典作留難事必當稱其本誓而作留難如斯經典唯當以佛神力及諸菩薩受持故當得流布於世而無有多人受持讀誦分別解說佛復告阿難汝見此諸魔子爲脫恐怖故發阿耨多羅三藐三菩提心不阿難白佛言世尊唯然已見佛復告阿難言此語即爲諸魔子當作離魔事因以不深心發菩提故佛復告阿難於未來世當有佛出現於世名無垢相如來應正遍知此魔波旬於彼佛所乃當不退轉發阿耨多羅三藐三菩提心阿難彼無垢相如

來知其深心成就故當授阿耨多羅三藐三菩提記當于爾時亦當作魔王深心敬信於如來正法如彌勒出時有魔王名曰導師深心敬信佛法聖衆此諸五百魔子亦當於彼生於魔中當於彼佛所爲菩提故種諸善根乃至波旬成佛之時當與授阿耨多羅三藐三菩提記佛告阿難言此魔波旬今雖發菩提心猶豫不定如少氎毳雖爾當漸漸成就無量功德爲世之尊如今我身爾時衆中有無量無邊諸天世人釋梵護世聞授魔波旬記當得成佛歡喜踊躍怪未曾有合掌向佛而作是言希有其見佛者必得成就無量功德法寶之聚所以然者或有不信衆生爲欲嬈亂如來故而得見佛或有遇會得見佛者即爲彼衆生作因乃至令得涅槃又白佛言世尊自除如來應正遍知誰能如是分別知衆生根佛告諸天人言如汝等所言其有得見如來者無不蒙益汝等當知或有衆生善根都盡於無量阿僧祇那由他劫無人身分者如是衆生見如來故即便得作善因乃至涅槃如來乃能如是作無量不可思議無上福田佛復告諸天人言心性常淨而凡愚衆生不能如實知見以不能如實知見故言是垢能正知見故便言是淨而第一實義中無有一法可淨可汙汝等當知諸煩惱者無方無處非内非外以不善順思惟故便生煩惱善順思惟故則無煩惱增減不等則生煩惱無增減者則無煩惱虛僞妄想便是煩惱無有妄想則無煩惱是故我言如實知邪見則是正見而邪見亦不即是正見能如實知者

則無虛妄增減取著是故名爲正見佛復告諸天人言喻如大地依水界住大水依風界住大風依虛空住虛空無所依住如是大地無所依住而假有依住之名是故汝等當如是知之苦依於業業依於結而苦業結都無所依以心性常淨故如是當知一切諸法無有根本都無所住以假言說故言有而實無也是故說一切法本性常淨究竟無生無起佛復告諸天人言是故汝等當知此法門名爲性常淨法門菩薩通達此門者不爲一切煩惱之所染汙而亦不恃此清淨門以捨一切諸恃動故便得平等道能過魔界入於佛界亦能得入諸衆生界而不動法界知一切法無界無非界而能速至一切智界當說此法時有五百菩薩得無生法忍爾時申越長者在於衆中從座而起頂禮佛足白佛言世尊爲我故說如是等甚深經典我先爲觸惱世尊故作大火坑及設毒飯而大聖如來是不可害者故我於佛生信敬心自爾以來疑悔心結尚未能除滅今者從佛聞此甚深微妙經典疑悔即除心無障礙得安樂行世尊是故我信敬心轉復增長今我家中多諸財寶當以供佛法僧及諸沙門婆羅門貧窮孤獨下賤乞兒世尊誰當聞是斷一切縛甚深經典而於一切諸物生貪著者乎爾時虛空藏菩薩白佛言希有世尊諸佛如來無上菩提甚爲甚深難可測知若有菩薩於未來世捨巳身命及利養名譽而能持佛菩提者甚爲難有爾時衆中有六十八億菩薩從座而起合掌向佛一時同聲而說偈言

世尊滅後　我等能忍　捨身壽命　爲護正法
捨利名譽　離諸貪著　願護正法　爲佛智故
罵詈呵責　及譏刺語　護正法故　當忍受之
輕賤毀弄　唱說惡名　當以慈忍　爲護此經
來世比丘　計著諸有　與魔爲黨　誹謗正法
毀禁行惡　樂著俗累　爲利所覆　不樂正法
恃翫俗典　憍慢放逸　高歎已能　蔑正行者
常捨閑靜　樂處憒閙　習世文詞　計著吾我
不營教化　不業智慧　捨離坐禪　不親三寶
無有智慧　群黨求利　動與結俱　樂受他供
他慈心施　惜猶已有　數往到彼　說諸世事
田宅居業　及販賣事　勤求息利　猶言沙門
慠慢著有　依邪險見　聞性空法　當大驚怖
言後長遠　但求現報　當虛妄說　非法言法
如是大灾　弊惡比丘　魔及魔子　復當佐助
經文是一　說義各異　各是已論　愚者當爾
諸深妙經　能與解脫　當壅遏之　反說淺事
我勝汝劣　由勝得果　於佛法中　當如是競
如是競時　衆生數壞　爲非法王　之所惱逼
於是末世　甚懷可畏　我持正法　救世所說
我常慈心　不捨法律　生正大悲　爲世作護
毀禁樂惡　不住正法　墜墮何道　我常憂慼
見故作惡　謗毀正法　我終不共　與爲親黨
常任我力　善護口過　見無用人　不說其短
我住聖種　頭陀護戒　處定習慧　常勤修行
離世憒閙　樂處閑靜　無著如鹿　善調知足
若至聚落　攝根少語　見說法者　共論正法
愛語利益　以化衆生　又與說法　令斷惡行
我爲正法　極遠當往　爲彼說法　利益衆故
若見凡愚　有缺失者　但當自護　住法行忍

毀辱恭敬　當如須彌　不染世法　爲世導師
毀禁比丘　若來呵責　自省己行　將是業報
當爲是等　嫉惡衆生　先意善言　現爲恭敬
彼即生念　我亦沙門　成就是德　無惡名乎
諸毀禁等　如失志人　聞是經憂　如劓照鏡
其作方便　不欲聞之　復教餘人　言非正法
又教國王　壞臣民心　誹謗正法　言非佛說
我等於時　以佛力故　爲持正法　不惜身命
世尊知我　言無有二　當堅護持　住是正法
住誠實語　如說而行　悦可諸佛　乃成菩提

爾時虛空藏菩薩讚諸菩薩言善哉善哉諸大士汝等乃能發誠實願受持如來甚深微妙無上大法甚爲快也虛空藏菩薩白佛言世尊其有善男子善女人受持讀誦此經典者得幾所福佛告虛空藏言賢士譬如東方十三千大千世界南西北方四維上下各十三千大千世界盡末爲微塵以爾所塵集爲一聚設有一人成就神足無量威德壽命長遠此人持諸微塵過東方爾所塵數世界乃下一塵如是展轉東行盡此塵聚而諸世界猶不可盡如東方世界南西北方四維上下復過爾所佛土乃下一塵如是展轉諸方世界盡此塵聚而諸世界猶不可盡虛空藏於汝意云何是諸世界寧爲多不虛空藏白佛言甚多甚多世尊無量無邊不可計知佛言賢士是諸世界微塵所著處及不著處盡此微塵所及世界已還爲一大城縱廣高下悉皆同等於其城中滿葶藶子賢士是諸葶藶子可數知不虛空藏白佛言世尊假設譬喻猶不能了況可數知唯除如來無能數者佛

告虛空藏言如是如是如汝所言唯如來能知是諸尊菩薩子若百數千數百千萬數佛言賢士設有一人成就神足無量威德能以口吹是諸尊菩薩子布散十方一尊菩薩子墮一佛世界終不過一賢士於汝意云何是諸尊菩薩所及世界寧爲多不虛空藏白佛言世尊是諸世界乃非心力所能分別設分別者令人心迷錯亂賢士我今告汝若有行菩薩道善男子善女人日日以滿爾所等世界無量珍寶持用布施無有休廢不營餘事若復有善男子善女人受持讀誦書寫此甚深經典不求利養爲菩提故乃至爲一人說使其人聞已勸令於阿耨多羅三藐三菩提乃至發一善念欲令正法久住世故此人功德復過於彼布施者上百倍千倍百千萬倍乃至非筭數譬喻所及何況能令住阿耨多羅三藐三菩提者何以故賢士以能說如是無量善根成就諸菩薩爲護持正法故賢士我不見菩薩更有餘法能過於是堅固正行攝諸善法教化衆生者也爾時虛空藏菩薩白佛言世尊希有如來不可思議如來大法亦不可思議如如來大法不可思議其受持此經典者所得功德亦不可思議唯願世尊護持此經爲當來世令受持此正法諸善男子善女人手得是經執在胷懷不離是經若應離生死者不從他聞自然得悟菩提悟菩提已廣爲他說佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲護此經故當說章句召護世四天王帝釋梵天王等諸神以此章句召故護世四天王天帝釋梵天王當擁護諸說法師持此經者

說此世所難信甚深經典時使無能作留難所謂若王大臣驅遣出國若得重病若鬪諍起時若國土疾疫如是等事起時以呪術力故即令消滅不得成就何等爲呪術章句所謂

頭頭麗一提提麗二陀夜歎帝三陀夜羅伽羅四尼帝提五毗婆知六賒咩七賒彌多毗八目企九糟帝低十尼嵴拏禰十一阿兜多麗二十嗚多羅尼三十婆歎斯十四鉢他輸陁尼十五鉢陁兜悏十六鉢陀散提十七般若牟麗十八阿婆究麗十九浮陀勒差二十律那薩枝二十一多婆薩枝二十二多婆鉢低二十三

隨佛意順法性恭敬僧世主信護世四王爲諸佛子受持此呪護說法者爾時四天王即從座起合掌向佛而白佛言世尊我等當護此諸佛子受持經者即說呪曰

首鞞一首婆鉢低二首提帝三目哆擁四陀梨擁五陀羅尼六頗躭糜七阿丘擁怯畢八阿目企九陀羅尼陀擁十藪首驪醯那十一脾提脾陀賴散提十二三咩十三婆夜咩十四三摩賴彌十五波扇哆嗙十六休休十七醯醯十八丘樓丘樓麗十九

於時四大天王自在者說此不可犯呪已爾時天帝釋即從座起心淨悅豫合掌向佛而說偈言

末世饑饉時　大稱諸賢士　受持說此經
我當爲給侍

於是帝釋說此偈已即說呪曰

彌低一首脾二摩訶彌低三達摩彌低四天多伽麗五三摩彌低六薩遮彌低七那提咩

八阿㝹多麗九阿㝹頭擁十阿㝹勸差十一薩婆薩埵阿㝹伽醯十二阿那㝹多卑十三修冀低十四阿毗盧提十五阿毗伽醯十六浮提菩舍咩十七膩臚十八遏他尼低十九泥提羅尼二十阿那他婆差帝二十一咩低二十二咩低闍耶私二十三修莎羅二十四

汝等起禪樂　來護持法者　諸世界世尊
皆悉共受持

爾時梵自在天王即從座起讚彼釋梵護世諸天言善哉善哉汝等乃能爲護正法持法說法者故發大莊嚴汝等正應如是甚得其宜隨如來法律住世久近於爾所時中當有識別正行法行於爾所時中諸天世人甚當熾盛充滿宮宅此法滅後諸天世人轉當減少宮宅空荒爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒汝受持此甚深經典讀誦書寫廣爲人說彌勒我今以如斯等甚深經典囑累於汝令此大法久住世故降伏諸魔故爲利益一切衆生故令一切外道不得便故教勅一切菩薩使親近此經不遠離故欲令佛法大明久住於世不衰滅故使佛法僧種不斷絕故爾時彌勒菩薩即白佛言世尊我於如來在世及滅度後常當受持此甚深經典廣宣流布所以者何受持此法者則爲受持過去未來現在諸佛正法非但受一如來法也世尊我亦爲自護已法故世尊我常與諸天大衆普會處兜率天宮每爲廣說如是等甚深經典我復當令人中受持讀誦此經典者使手得是經執在胷懷不離經卷世尊若後末世法欲滅時其有受持此經轉爲人說者當知皆是

彌勒威神之所建立世尊當於爾時雖多諸魔事嬈亂行人諸說法者依煩惱魔爲魔所持故不樂此經不勤修習互相是非我等共當勤作方便令說法者愛樂是經常勤修習讀誦通利廣爲人說爾時世尊讚彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝乃能爲護持正法故作師子吼汝不但今於我前作師子吼亦於過去無量阿僧祇諸佛前作師子吼護持正法爾時世尊告大德阿難言阿難汝受持此經耶阿難白佛言唯然世尊以佛神力故我已受持佛言阿難汝常當廣爲四衆分別解說若有先種善根樂勝法者如是等人聞已則能信解受持讀誦廣爲人說其人則得無量無邊不可思議大功德聚阿難即白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛言阿難此經名勸發菩薩莊嚴菩提當如是奉持爾時功德莊嚴菩薩在於衆中即從座起右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊如來爲擁護正法及說法者故善能如是讚歎此經世尊諸新學菩薩爲菩提故種諸善根以種種花香瓔珞末香塗香勤供養如來而不受持此經是人頗成以第一供養供如來不佛言善男子不成第一供養如來亦不能以此因緣得無量功德不如是善男子善女人受持此經者功德甚多爾時世尊即說偈言

我以佛眼　所見佛剎　周遍十方　廣大無邊
爾所諸界　盛滿珍寶　菩薩以此　恒用布施
若有於此　甚深妙經　無所得法　諸佛所說
而能受持　爲人演說　此人功德　復多於彼
花香瓔珞　塗香末香　寶蓋幢旛　上妙衣服

以是供具 普滿諸界 供養如來 迴向佛道
若後末世 法欲滅時 於救世法 勤修護助
受持正法 不放逸行 此功德聚 復多於彼
十方世界 一切巨海 盡盛滿中 上妙香油
作大燈炷 猶如須彌 然以供養 一切諸佛
法炬若欲 斷滅之時 知世衆生 無明所覆
若能然此 大法炬者 此人功德 復勝於彼
我之所見 無量諸佛 雖億千劫 種種供養
諸天上衣 適意供養 不能受持 此妙經典
若於諸佛 知有重恩 擁護三寶 爲報恩故
爲欲饒益 一切衆生 受持此經 福勝於彼
我以佛眼 所見衆生 若有能教 盡成釋梵
所得功德 不如書寫 持此經者 功德甚多
大千世界 所有衆生 若有能教 盡成二乘
若有能發 菩提心者 護持此經 功德復勝
持經功德 假令是色 悉當充滿 十方世界
唯除如來 無上大智 更無能知 此功德者
如如來智 無有邊際 虛空法界 亦無邊際
能持如來 此經法者 功德無邊 亦復如是

爾時功德莊嚴菩薩白佛言世尊如我今者信解如來所說義趣後五百歲法欲滅時諸發大乘心衆生其不受此經法將知是等爲魔所持隨佛法外世尊我今堪任如來滅後受持此經欲令佛法久住世故爾時世尊爲囑累此經法故放大光明普照十方無量阿僧祇諸佛世界彼諸如來亦爲囑累此經法故皆放眉間白毫相光普照十方一切世界無不周遍說此經已如來以大神力放光明時無量阿僧祇諸佛世界六種震動有無量阿僧祇衆生發無上道心無量阿僧祇菩薩

得無生法忍復有無量阿僧祇菩薩得一生補處善根又復過是無量阿僧祇衆生得聲聞乘住學無學地佛說經已虛空藏菩薩大德阿難諸菩薩大衆及諸聲聞諸天世人聞佛所說皆大歡喜

大方等大集經卷第十六

音釋

析(先的切分也)翫(五換切習也)懱(莫結切輕侮也)慄(力質切懼也)悚(息拱切怖也)嗤(赤脂切笑也)醯(呼雞切)獳(奴鉤切)耐(奴代切)遏(烏割切)蔚(於胃切)罵詈(罵莫駕切詈力置切正斥曰罵旁及曰詈)劓(魚器切刑鼻也)葶藶(葶特丁切藶郎擊切)簸(補過切)崎(巨支切)嗁(天黎切)魑(丑知切)

大方等大集經卷第十七

北涼天竺三藏曇無讖譯

無言菩薩品第七

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍遶說法時王舍城師子將軍家産一子當其生時虛空之中多有諸天作如是言童子當應念法思惟於法凡所發言莫說世事常當班宣出世之法常當守口愼言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字爾時童子聞是語已不復涕泣無嬰兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養何以故瘖無聲故父母答言是兒雖復瘖不出聲然其身相具足無鈌當知是兒必有福德非是不祥薄福之人因爲立字字曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒所遊方面人所樂見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣爾時無言童子以佛神力與其父母眷屬宗親往寶坊所到已見佛心生歡喜禮敬供養右遶三帀合掌而立并見十方諸來菩薩生大喜心爾時舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何惡業因緣所致佛告舍利弗汝今不應作如是語輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量無邊佛所種諸善根不退轉於菩提之道是兒生時多有諸天來戒勑之善哉童子當念正法思惟正法無得宣說世間之事常當班宣出世之義常當守口愼言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字舍利弗如是童子從天教誨是故無語默然思惟獲得

四禪舍利弗無言菩薩示如是身則能調伏無量衆生是故默然無所宣説舍利弗我今説是大集經典無言菩薩當於此中能大利益無量衆生時無言菩薩以巳願力神通道力令諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一菩薩結加趺坐三十二相八十種好莊嚴其身爾時無言菩薩現如是等大神通已低頭合掌作如是言南無佛陀南無佛陀諸蓮華臺中一切菩薩亦復如是同作是言南無佛陀南無佛陀發是言已十恒河沙等世界大地六種震動虛空諸天以妙香華種種妓樂供養於佛爾時無言以佛神力及巳願力與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹正向於佛而説偈言

如來無色示現色　亦復於色無染著
若有衆生入佛法　云何當知眞實色
非色聚中有如來　亦不離色有如來
如來巳離諸色聚　哀愍衆生故示色
如來哀愍衆生故　以諸相好莊嚴色
實無色相爲衆説　是故如來難思議
如來正法無文字　離文字已無有聲
無有文字無可説　甚深寂靜無有覺
如佛先在菩提樹　所覺諸法亦如是
此法無字無音聲　亦無造作無可説
如是諸法無相貌　亦以遠離一切相
一切諸法若無相　如來云何而演説
如來具足大慈悲　是故憐愍爲利益

不可說法而演說　亦知真實不可說
如來了知不可說　亦知音聲性空寂
真實了知一切義　是故名佛真實覺
所說之法名世諦　如來真實覺知之
世諦不出無有性　不可造作無有期
真實無有色相貌　爲衆故示種種色
知法無法無上尊　爲衆生故而演說
我初生時受天語　是故默然無所說
至心念法思惟法　是故不見色與聲
若得入於深法界　爾時則無色聲等
若能遠離於心業　即得遠離於口業
無有言說即是語　雖復言說亦無語
語亦非作亦非說　言語本性寂靜故
我今至心念菩提　亦復至心修其道
我今說是無上語　亦當定得真實道
我心不得菩提道　口及口行亦不得
無上菩提即是空　其性本來常寂靜
如菩提性聲亦爾　不見不取法性故
我聲如是不可見　所求菩提亦如是
爲菩提故有修行　是行亦無所至處
是行如是無至處　是故菩提處非處
六波羅蜜如菩提　一切善法亦如是
一切語言無語言　於無語中能說語
若有惠施妙音聲　惠施之主及財物
如是等施即菩提　一切皆悉不可說
若是布施可口說　菩提體亦應可說
菩提之性如虛空　一切音聲亦如是
若有心能真實知　知已亦能宣說聲
隨知是聲何處滅　即是菩提真實相
若能遠身口意業　一切煩惱亦復然

即是一切波羅蜜　如來所說實法性
惠施不在菩提中　菩提不在惠施中
如是二法即音聲　亦無所住無至處
若有能知如是等　即是真實大菩薩
若於施時不生慢　即是無上大施主
護持禁戒即是聲　無有形色無至處
諸法不生及不滅　即是無上持戒相
如是禁戒無能作　亦復無身口意業
若不出滅不造作　云何可說是禁戒
為流布故出音聲　眾生立名名禁戒
知諸禁戒聲亦爾　如是二法俱無漏
口之所說為戒故　而說種種諸莊嚴
音聲實無諸莊嚴　真實知之無所有
身業口業及心業　能迴此戒向菩提
禁戒音聲及菩提　如是二法如虛空

若有能作如是知　是人即行戒行處
即能得到戒彼岸　彼處甚深難得見
說忍音聲即是空　空性無處無造作
忍辱與空是二法　無有差別如虛空
忍辱之聲非色作　不可覩見無處所
若有修習平等心　即是忍之真實相
忍辱雖復念念滅　而與色身常共行
一切文字皆無漏　眾生立名名忍辱
若有能調身口意　即是無上之忍辱
若有能忍忍辱者　是亦即是無上忍
若有眾生碎其身　節節壞末如胡麻
觀身猶如乾草木　是則名之為身忍
若聞惡口罵詈時　其心不動如法住
觀察音聲如虛空　即是無上之口忍
若能通達煩惱因　遠離一切諸煩惱

是則名之爲心忍　不爲一切煩惱汙
如忍則是菩提性　身口意業亦如是
若能迴是向菩提　是則名爲得菩提
若有衆生勤精進　上中下等及麤細
於無量劫修習之　無所獲得無畢竟
若不獲得精進者　是故菩提名無得
若能不得一切法　即是無上勤精進
若有如是精進者　不增不減如虛空
如是即是大菩薩　勤行精進無所畏
一切諸禪無有聚　無有造作無至處
若有思惟一切法　即是眞禪波羅蜜
遠離一切諸惡色　惡身惡口亦復然
能焦一切諸煩惱　即是眞禪波羅蜜
若能觀心眞實性　一切法中亦不見
若能無心遠離心　即是眞禪波羅蜜

若能觀心及菩提　即是無上眞實見
若有如是眞實見　獲得菩提不爲難
若能知見無文字　一切諸法無生滅
若作如是觀見者　是則名爲大智慧
雖復口說於智慧　智慧亦不住口聲
若知口聲實無聲　即是智慧之眞性
若法無有此彼住　中間亦復無住處
一切法性無住處　即是無上大智慧
無有文字無有行　無有相貌無有性
無有取捨等二相　是名無上大智慧
若觀一切波羅蜜　其性平等如虛空
是即名爲無平等　能觀一切法平等
若能平等一切法　亦能觀於衆生等
悉能等觀一切佛　所得智慧無平等
若諸菩薩有智者　能觀如是無等法

即得無上菩提果　猶如先佛之所得
無言菩薩說是偈時萬二千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心六萬菩薩得無生忍時華臺中諸菩薩等悉從座起頭面禮佛以妙蓮華恭敬供養無言菩薩口宣是言我是知恩我今報恩時舍利弗言世尊如是菩薩何因緣故發如是言我是知恩我今報恩佛言舍利弗如是菩薩皆悉因於無言菩薩發菩提心是故說言我是知恩我今報恩今復因於無言菩薩聽受如是大集經典并來覲見供養於我爾時無言菩薩白佛言世尊我有所疑今欲啓請唯願如來哀愍聽許佛言善男子隨意致問當爲汝說時舍利弗語無言菩薩仁者若無言語云何得問大德一切諸法皆悉無言無字無說何以故一切衆生性無言故以覺觀故而有聲出若無覺觀云何有聲云何可說云何有字大德夫覺觀中無字無聲離於覺觀亦無聲字覺觀之體即非覺觀我作文字亦不覺觀我因覺觀有大功德若能觀於如是深法是則名爲十二因緣若從緣生即是空寂則無定相若有如是眞實知者即是眞實知於法性大德諸法悉從因緣和合而和合中實無作者生者出者是故諸法無主無音無聲無心無有覺觀非無覺觀何以故顛倒因緣而有出滅是故若有問者聽者及解說者不合不散一相無相大德夫問難者即是大悲我有大悲是故問佛如是問者即是悲問非口問也夫口問者是聲聞問聲聞著聲故名聲聞菩薩普悲故無口問舍利弗言善男子若一切法性無

定者一切衆生性亦無定若無定者菩薩爲誰而修悲心大德若諸衆生有定性者一切菩薩終不修悲一切衆生實非衆生以顛倒故作衆生想是故菩薩修習悲心爲壞顛倒宣說無我大德菩薩摩訶薩不爲壞有而說正法不爲壞我壽命士夫而修慈悲宣說正法爲知眞實深法界故而宣說法眞法界者即空三昧無相無願舍利弗言善哉善哉善男子我亦如是眞實了知所以相問試汝智耳爲令佛法增長故問爲欲利益衆生故問

爾時無言菩薩白佛言世尊如經中說有二因緣能生正見所謂聞聲及善思惟唯願哀愍爲諸菩薩廣宣說之云何聞聲及善思惟生於正見佛言善男子至心諦聽吾當爲汝分別解說善男子爲菩提心而聽法者即是聞聲至心憶念菩提之心是善思惟觀菩提心是名正見復次善男子爲菩提道而聽法者是名聞聲不遠離道是善思惟如法而住是名正見爲調伏心而聽法者是名聞聲遠離惡心是善思惟獲得善心是名正見爲嚴善法而聽法者是名聞聲修習莊嚴是善思惟願向菩提是名正見爲聽善法是名聞聲增長善法名善思惟願向菩提是名正見爲聽惠施是名聞聲能捨一切是善思惟不求果報是名正見爲聽戒聚是名聞聲至心護戒名善思惟願向菩提是名正見爲聽法忍是名聞聲打罵不報是善思惟願向菩提是名正見爲聽精進是名聞聲破壞懈怠是善思惟願向菩提是名正見爲聽三昧是名聞聲能淨身心是善思惟願向菩提是名正見

爲聽智聚是名聞聲聞已正觀是善思惟願向菩提是名正見聽四攝法是名聞聲攝取衆生是善思惟知是攝法無取無作空無所有是名正見聽五通法是名聞聲得身心輕名善思惟願向菩提是名正見聽四無礙是名聞聲修習無礙是善思惟願向菩提是名正見聽四依法是名聞聲勤修四依名善思惟願向菩提是名正見聽三十七品是名聞聲若演說四念則四念處說於捨離謂四正勤處說於定聚謂四如意說無所畏謂諸根處說無能壞謂諸力處說離煩惱謂七覺分說眞知法謂八正道是善思惟不著斷常以如是道願向菩提是名正見聽四諦法是名聞聲知苦離集證滅修道是善思惟見如是法不生不滅是名正見聽三解脱是名聞聲

信空三昧不畏無相不疑無願是善思惟以如是法願向菩提名爲正見修空三昧調心明見修習無相爲除覺觀修習無願爲求諸有是名正見聽發心法是名聞聲修菩提道是善思惟其心不退是名正見得善知識是名聞聲供養親近名善思惟受其教誨是名正見聽於法界是名聞聲觀於法界是善思惟如法而住是名正見見佛世尊名爲聞聲念諸菩薩名善思惟得畢竟道是名正見初聽八萬四千法聚是名聞聲觀諸衆生如是行處是名思惟調伏八萬四千諸根是名正見善男子隨何因緣能生善法是名聞聲聞已不離諸善因緣名善思惟以如是法願向菩提是名正見善男子如是二法無有差別謂善思惟及以正見何以故一切諸法平等

無二是善思惟能觀平等是正見故無增減者即是正見無取捨者即是正見無作作者即是正見無覺觀者即是正見無念念處即是正見無作無思即是正見無一無二即是正見一門一味一乘一行其性是一無諸煩惱憍慢等結無聞無說無垢無淨法界之性不可分別如如不動三世平等無我我所無有衆生壽命士夫無字無聲不可宣說不知不見一切法中得知足心遠離諸相斷一切喜覺觀屋宅乃至讚佛不生佛相若入定時觀如是等甚深法界名善思惟從定起已爲諸衆生宣說如是甚深法界是名正見說是法時十千菩薩得是正見爾時舍利弗語無言菩薩言善男子從誰聞法而得正見無言菩薩言大德若有不得去來現在菩提心者我從彼聞而得正見觀三世等一切法等於一切法不生覺觀其心不住有爲無爲遠離一切衆生之相而爲衆生修諸苦行亦復遠離二種之相一衆生相二者心相遠離二節知實法性實法性者無有有通達一切諸佛深法不生憍慢自言我知大德我從是人聽受正法是人亦不宣說一字亦令一切而樂聞之知法眞實不可宣說爲衆生故而宣說之出於世間不爲世汙畢竟修習無有能知修與不修我從是人聞受正法住於法性於衆生性不生分別觀衆生性法性空性皆悉平等我於如是人邊聞法是人不坐菩提樹下不起不行不眠不臥不睡不覺而得菩提得菩提已終不作相言得菩提一切衆生亦不知彼獲得菩提無得乃得故無得相大

德夫正法者無有光明無光明者即無處所無處所者即是無身無身者即是無畏無畏者即是不出不出者即是不生不生者即是不滅不滅者即是不著不著者即是不動不動者即是不變不變者即無駛無闇無駛無闇即無覺觀無覺觀者即是無世無世者即是無器無器者即是無貪無貪者即是性淨性淨者不合煩惱不合煩惱者不顛倒不顛倒者即是平等平等者即是眞實眞實者不生不滅不生不滅者名從因緣從因緣者即不去來不去來者即無境界無境界者即是無句無句者即是不狂不狂者即是無闇無闇者即是無作無作者即是無住無住者即是無字無字者即是無相無相者即是過於心意識句過心意識即是寂靜寂靜者即是無熱無熱者即是無瞋無瞋者即畢竟畢竟者即是無有無有者即是涅槃是名爲法大德即是正法即是說法即是聞法即是正見大德夫正見者不見於身身行病行不見於見不生貪著不覺不觀是名佛法聖見正見復次大德觀無明愛與解脫等無有差別是名正見如是見已不著不取是名聖見復次大德觀貪恚癡空無相願平等無二不見於相見無相相是名聖見不觀一二等一切法名聖正見復次大德若能觀我及衆生等衆生等故如來平等如來等故佛法平等佛法等故聖衆平等聖衆等故大慈平等大慈平等故虛空平等以不住住如是平等名聖正見大德如一切法聲亦如是如聲即是聖見即是正見大德聖正見者亦無生出若無生

出從誰聽法舍利弗言如我解仁所說義者一切諸法無有語言大德如是如是一切諸法實無言語善男子若言如來成就功德如是言中得何等罪大德若如是說當知是人有大過咎何以故如來功德不決定故所以者何無福無罪故名如來若觀如來有功德者是名爲欲夫有欲者即是大欲有欲大欲即是過咎善男子云何得名無過咎耶大德如第五大如第七情如十九界無出無入無生無滅無有造作無心意識乃名無過若有知見遠離證修是名罪過若有諸界是名罪過若無諸界是名無過爾時佛讚無言菩薩言善哉善哉善男子如汝所說即是善說說是法時萬二千菩薩得無生法忍無言菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩有四種力所謂信力進力念力慧力唯願如來廣分別說云何名爲菩薩四力佛言善男子至心諦聽吾今當說若有菩薩於佛正法深信順解不作疑心是名信力若勤精進求於佛法不休不息不生疑悔是名進力若有菩薩求於善法得已不失念菩提心所作善根願向菩提是名念力若有菩薩內自思惟不隨他語了知法性是名慧力復次善男子若有信心親近聖人是名信力若能供養如是聖人是名進力至心聽受聖人之言是名念力聞聖法已如法而住是名慧力復次善男子信業果者是名信力既生信已不作諸惡是名進力過去善業現世猶增是名念力若知諸法有因有果是名慧力復次善男子若信心法不可說者是名信力若因此信能調伏

心是名進力若能至心是名念力觀法如幻是名慧力復次善男子若見法空是名信力若斷邪見是名進力若見内外悉皆空寂不生怖畏是名念力若能觀見第一義空是名慧力復次善男子若能觀見無相無願是名信力爲他演説無相無願是名進力至心觀察無相無願是名念力了知是法不可宣説是名慧力復次善男子能一切施不求果報是名信力施已不悔亦不休息常行不絶是名進力施時至心念於菩提發願回向是名念力不觀財物受者施者及以果報是名慧力復次善男子若有受持清淨禁戒不求果報是名信力不生煩惱毀壞禁戒是名進力如是淨戒至心護持願向菩提是名念力觀身口意如水中月嚮幻焰等是名慧力復次善男子若有修行忍辱之法不求其果是名信力若有打罵能默受之是名進力爲忍辱故修習慈悲及不放逸願向菩提是名念力觀身口意都無所忍是名慧力復次善男子若有了知勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提非懈怠得是名信力若能調伏一切衆生護持聽受供養正法能爲衆生趣走給使能淨佛土是名進力能令衆生遠離懈怠勤修精進願向菩提是名念力若修精進不增不減是名慧力復次善男子若樂寂靜離説世事是名信力若住空寂獲得四禪及八解脱是名進力若於諸禪無有退失是名念力若觀諸禪無常苦無我是名慧力復次善男子若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信不生疑是名信力聞已轉爲衆生演説是名

進力心善思惟是名念力如法而住是名慧力復次善男子爲諸衆生修習慈心是名信力憐愍衆生令其離苦是名進力觀察法已心得大喜是名念力於怨親中其心平等修習大捨是名慧力復次善男子觀察是身無量衆惡之所成就誑惑凡夫猶如幻相是名信力受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身命是名進力亦不生於諸惡之心聲聞心辟支佛心貪心瞋心癡心妬心慳心毀戒心是名念力若觀法界分別法界觀無礙智亦知過去未來現在是名慧力復次善男子喜者名信不退轉者名爲精進不狂亂者名爲念力了了智者名爲慧力復次善男子以信力故能有所作以進力故事得畢竟以念力故無所漏失以慧力故能如法說復次善男子觀疑網故名爲信力遠離疑故是名進力更不生疑是名念力說能壞疑是名慧力復次善男子信佛法者是名信力爲菩提故而修行之是名進力得順忍故是名念力得無生忍是名慧力善男子信根信力無有差別進根進力念根念力慧根慧力亦復如是說是法時百千菩薩得無生忍地四萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是時會中有一菩薩名曰蓮華語無言菩薩言善男子汝向問佛佛即爲汝分別解說汝心喜耶無言菩薩言善男子我亦不問不聽一法云何生喜蓮華菩薩言善男子汝於佛所不聽法耶無言菩薩言諸佛如來都無所說我云何聽何以故我非法器故蓮華菩薩言汝今若非是法器者是何等器無言菩薩言善男子我身

今者尚非法器況復餘器蓮華菩薩言汝若非是真法器者云何當得阿耨多羅三藐三菩提無言菩薩言善男子阿耨多羅三藐三菩提亦非是器善男子若離佛法有菩提者當知有器一切佛法即是菩提菩提即是佛法善男子是故我若遠離煩惱不見佛法不見菩提煩惱菩提及以佛法無有差別若煩惱中見菩提者即是如見若離煩惱見菩提者是名倒見蓮華菩薩言善男子云何名倒見見我壽命士夫摩納離是之外別有貪欲瞋恚愚癡是名倒見一切法性及菩提性無有差別無作無受我性衆生壽命士夫摩納即是貪欲瞋恚愚癡如是等法即是菩提是名如見即四大中及四大造求於菩提不餘處求云何名求求時不見一切諸物不見者即是無處無處者即是無住無住者即是一切諸法之性一切諸法若無性者即是實相實相者非常非斷名畢竟節若有能見如是等節當知是人不流不散不流不散即無生滅即是涅槃即是真如一切諸法若如是等得涅槃者即是聖句入於涅槃是故如來於經中說自不調伏能調伏他自不解脫能解脫他自不寂靜能寂靜他自不涅槃令他涅槃無有是處若自調伏令他調伏若自解脫令他解脫若自寂靜令他寂靜若自涅槃令他涅槃斯有是處善男子菩薩摩訶薩修菩提道解了一切衆生所行於諸法相及以法界不生分別修行一切善法之時亦不見有諸魔徒衆雖求佛法不見求者雖調衆生不見我人雖行諸法煩惱不汙雖順世法世法

不染負五陰擔亦無住處遠離諸界不動法界修解脫法門不退善法明見三界不離煩惱行檀波羅蜜不生憍慢乃至般若波羅蜜亦復如是隨一切行實不行於一切諸行若能修行如是等行當知即是行菩提道於菩提道及菩提行不生分別若行如是菩提道行於諸法中不見有我無貪無瞋無親無怨無有障礙若無障礙即無爲行若無爲行即是眞實大菩薩也蓮華菩薩言善男子何因緣故名爲菩薩善男子能覺衆生所不覺者故名菩薩能悟無明睡眠衆生故名菩薩演說隨順菩提之法故名菩薩能令衆生深樂寂靜是名菩薩增長佛語竪正法幢護念聖衆於菩提心無有動轉不住聲聞辟支佛心終不捨離至誠之心發願畢竟能度未度能解未解爲無歸依能作歸依能滅未滅能調煩惱不脫煩惱觀生死過亦求諸有修空三昧不捨衆生修習無相不捨菩提相修習無願深樂諸有雖樂佛法於貪無貪知有爲法多諸罪咎而其內心不捨有爲雖離諸闇不得大明得大智慧以爲器甲深樂惠施嚴施瓔珞淨佛世界具足淨戒具足誓願具足忍辱能調一切不忍衆生勤修精進求無壞身能壞欲界樂受有身雖受諸有其心不悔善知方便常自調伏求於菩提爲諸衆生修習慈心爲壞衆苦修習悲心爲調不調修習喜心非畢竟捨修習捨心通達了了解甚深義非諸聲聞緣覺境界依於義法了義經智不依世法亦爲衆生而作依止爲諸衆生莊嚴身口如說而作莊嚴於心爲諸衆生莊嚴神

通利益衆生猶如大地能淨一切猶如大水燒諸煩惱猶如熾火於法無礙猶如猛風於法平等猶如虚空得陀羅尼持一切聞樂說無礙令衆喜聞至心念佛爲淨心故能大法施斷食施故正命自活威儀清淨修無諍三昧深樂寂靜樂調衆生離說世語見樂世者呵責教誨具七種財其心柔軟樂行惠施堅固不退眷屬不壞親近善友知恩報恩觀過去業隨衆生意能壞疑心觀察生死多諸過咎所作至心解一切語修習大乘不疑三乘衆生樂見隨問而答得無礙智諸佛所念時節語不多語光明清涼猶如秋月善法具足猶如滿月衆生樂見猶如朗月增長善法猶如初月一味甘恬如月一味觀一切法如水中月清淨無垢如月無翳易共語言諸根具足於一切法猶如橋梁能度衆生於四駛水爲諸衆生營作佛事其心初不動菩薩界以如是義故名菩薩爾時蓮華菩薩白佛言世尊無言菩薩作如是說當知不久得阿耨多羅三藐三菩提轉於無上法寶之輪若有能信受持如是無言菩薩所說法者亦復當得如是功德佛言善哉善哉善男子如汝所說無言菩薩得慧燈三昧是故若欲於無量劫說一句義不可窮盡蓮華菩薩言世尊唯願如來垂矜哀愍增長衆生諸善法故莊嚴無上大集經故少爲大衆開示如是慧燈三昧若有智慧菩薩聞已亦當獲得如是三昧得已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子至心諦聽吾當爲汝少分別說言慧燈者即是智燈智燈者即是破闇無闇者即是

破疑破疑者即是慧燈慧燈者即是諸法無二相也善男子了了智不疑智不失智不挽智不隨智無閡智聖智猛利智捷疾智分別智廣大智純一智種種智過去智未來智現在智三世平等智三界智三解脫門智三慧智三寶智三乘智三眼智三垢智三滓智三聚智心意識智陰入界智因緣和合智見畢竟智如法界智自相智第一義智方便智一切聲語智一切字智無礙智語不壞智能說法智知下中上根智無作無受智一切呪智一切醫智一切世事智莊嚴陀羅尼智日月三昧智入三昧智聖智聖三昧智金剛三昧智無諍三昧智心等三昧智壞魔三昧智日光三昧智無想三昧智寶幢三昧智一切法門三昧智一切法器三昧智無邊光三昧智福德三昧智無住三昧智樂見三昧智善見三昧智無盡器三昧智畢竟盡智一切智無動智那羅延三昧智一切見智如是等六萬三昧門智我於往昔見然燈佛即得如是等諸三昧門如是諸三昧門一切悉是慧燈三昧之所攝持善男子譬如日出能爲四事一者有大光明二者除滅闇冥三者示種種色四者令諸衆生得造事業菩薩摩訶薩住是三昧亦復如是能爲四事一者破壞一切煩惱闇冥二者出大慧光三者示諸衆生種種諸行四者開示衆生道非道等善男子譬如淨寶之珠置之高幢其明遍照四由旬所施諸衆生所須之物而珠體相無有增減慧燈三昧亦復如是住是三昧菩薩摩訶薩永斷一切煩惱習氣淨戒淨定淨慧淨身心淨於

方便淨陀羅尼修習大悲放大光明遍照無量諸佛世界隨衆生意而作事業菩薩雖作如是諸事而其相性無有增減善男子譬如虛空容受佛土無有障礙亦不障礙一切雨滴風火水災一切衆生無量無邊善男子慧燈三昧亦復如是住是三昧諸菩薩等爲諸衆生說一切法無有障礙方便教化一切衆生爲因力者演說方便令其解脫調伏成熟爲邪定者方便演說令壞邪定無善子者令種善子無法器者令作法器爲法器者分別宣說阿耨多羅三藐三菩提求聲聞人方便說法令其獲得四沙門果求緣覺人方便教誨令其獲得辟支佛道復爲方便說法漸進令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心住不退地通達八萬四千法聚爲壞衆生疑網心故種種開示分別解說解說一事於無量劫不可窮盡雖作如是無量之事而是三昧亦無增減善男子譬如一燈力能顯示種種諸色慧燈三昧亦復如是於一心中能於無量諸佛世界示種種色而是三昧無有傾動是故四念處中法念爲頂四正勤中未生善法能生善法名之爲頂四如意中身心寂靜名之爲頂五根力中慧根慧力名之爲頂七覺分中擇法爲頂八正道中正見爲頂一切外道所有舍摩他毗婆舍那名之爲頂四真諦中滅諦爲頂四依之中依義爲頂四無礙智義無礙智名之爲頂六神通中漏盡爲頂四無量心悲心爲頂修梵行中智慧爲頂諸波羅蜜般若爲頂一切方便知衆生心名之爲頂一切諸力處非處力名之爲頂諸無畏中初

名爲頂不共法中無礙爲頂三十二相無見頂相名之爲頂八十種好不空說法名之爲頂莊嚴口中解一切語名之爲頂莊嚴心中破慢爲頂一切法中智慧爲頂是名慧燈三昧說是法時蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧三千大千世界大地六種震動一切大衆以妙華香種種妓樂供養於佛尊重讃歎時會菩薩各作是言世尊我等昔來未曾聞是三昧名字况得聞其廣說分別我今皆得如是三昧是故報恩設此供養若有聞是三昧名字即能獲得大利益事不失無上菩提之心佛言善哉善哉善男子如汝所說若有衆生已於無量無邊佛所植諸善本親近善友然後乃得聞是三昧爾時世尊說是法時於其齊中出一菩薩身真金色三十二相八十種好放大光明除佛光明餘無及者是時菩薩敬禮佛足右遶七帀長跪合掌而白佛言世尊慧橋如來致意無量問訊世尊起居輕利身無病患大衆安不我今此界有六萬億諸菩薩等欲往聽受大集妙典幷欲覲見無言菩薩及以十方諸來菩薩幷復欲聞慧燈三昧善哉善哉釋迦牟尼幸爲開示令諸往者悉得慧燈三昧還來此土時舍利弗言世尊慧橋如來住何方面去此遠近世界何名而是菩薩復名何等是六萬億諸菩薩等住在何處舍利弗其佛世界在此東方過一恒河沙等恒河沙世界世界名曰金剛堅根佛號慧橋舍利弗何因緣故世界名爲金剛堅根舍利弗彼佛世界地悉金剛其佛願力故致如是其佛身體衆生菩薩身悉金剛是故世

界得如是名此菩薩者名金剛齋是人能於一念之頃破壞一切金剛諸山直至無量諸佛世界示現諸佛齋中而出以佛神力及以願力是故名爲金剛齋也舍利弗汝向所問如是菩薩住何處者汝今當問彼金剛齋自當答汝爾時舍利弗即問金剛齋言善男子汝言六萬億菩薩者住在何處金剛齋言如來説汝智慧第一當以聖智觀是菩薩所住之處時舍利弗即以聖智觀之不見語金剛齋善男子我盡聖智觀悉不見大德汝之同學阿尼樓陀天眼第一當令觀之住在何處爾時阿尼樓陀以天眼觀三千大千世界亦不能見語舍利弗我以天眼覩不能見金剛齋菩薩言大德汝之同學若不能見不名天眼應名肉眼舍利弗言善男子汝之天眼其義云何大德我之天眼汝諸聲聞所不見色我能見之舍利弗言善男子何等色法我不能見而汝得見大德汝今得見金剛堅根世界慧橋如來及菩薩不不也善男子我唯聞名不能得見大德如是佛土如來菩薩及諸衆生我之天眼悉能得見是名菩薩清淨天眼如是天眼一切聲聞辟支佛等之所無有説是法時求聲聞者六萬衆生捨離本志發阿耨多羅三藐三菩提心各作是言願我獲得無礙佛眼不用聲聞辟支佛等障礙之眼爾時金剛齋菩薩即入三昧以佛神通及已力故令一切衆悉見六萬億諸菩薩等在佛身内坐蓮華臺至心專念聽佛所説然不逼觸如來之身而如來身無增無減無有障礙時諸大衆見是事已供養禮敬歡喜讚歎如

來之事不可思議復作是言如來之身智慧三昧一切悉皆不可思議何以故是六萬億諸菩薩等悉住身内無障礙故金剛齋菩薩觀諸大衆作如是言諸大衆汝等不知如來之身如虛空耶是無邊身無障礙身廣身法身無相貌身無量身耶諸善男子如來若欲内一切物所謂國土城邑村屯聚落山河樹木置身中者亦無障礙是故如來不可思議善男子十方世界無量淨土無量菩薩來詣如來聽大集經成就妙色具二十八大人之相如來亦内置其身内何以故此土衆生釋梵諸王若其見者生愧恥故是故不令得見一人爾時世尊功德力故及金剛齋菩薩力故悉令大衆見如是等六萬億菩薩悉從如來一毛孔出出已禮佛右遶七帀却坐一面

爾時金剛齋菩薩白佛世尊何因緣故無言菩薩名無言耶佛言善男子汝自諮問無言菩薩自當答之金剛齋菩薩即問無言菩薩善男子何因緣故字無言耶無言菩薩默然而住二問三問亦復如是金剛齋言善男子何故不答無言菩薩言我求言辭都不可得是故默然無所宣說善男子若求言辭不可得者云何有是不可得之言善男子我答一切佛語世語云何名爲答佛語耶善男子我以念力受持一切諸佛所說不忘不失然都不見音聲字句爲流布故而宣說之亦爲衆生壞是聲字及以文句而演說法云何名爲答世語耶解諸衆生種種言音隨其所言而爲說法善男子汝能如是隨順說法爲久近耶善男子我從除滅覺觀已來能作是說善

男子何因緣故作如是說善男子若無覺觀聲云何出以是因緣作如是說善男子夫聲出者爲從身出從心出耶善男子夫音聲者不在身心何以故身如草木心如幻化衆因緣故有聲而出若從緣出即是無常若無常者即是無定無常無定即是空無夫音聲者猶如虛空不可覩見不可宣說如虛空一切諸法亦復如是若聲無者聲所了法亦復是無是聲空故一切法空聲寂靜故諸法寂靜聲不可見一切諸法亦不可見聲不出生一切諸法亦不出生若不出生即無去來若無去來即是甚深十二因緣甚深因緣無作無屬若無作屬即無生出無生無出即是無句若無句者即是不生眼色及識乃至法識無有生老病死等苦日月光明怨親之想斷一切行難可覩見不近不遠金剛齋言善男子如是等說是何等說善男子如是即是畢竟不出善男子何等名爲畢竟不出善男子不近不遠是畢竟不出善男子何等名爲不近不遠善男子即是虛空若見諸法如虛空者是名平等善男子以何義故名一切法如虛空耶善男子過去之法無有終竟未來現在亦無終竟三世無終即是實相即是無二二者所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸心法是名爲二若有二者即是可說若無二者即不可說不可說者即是無識無心無意以是義故不可宣說夫可說者即是二法不可說者即是無二善男子誰作是二善男子夫無二者不可作二二亦不可作於無二若堅牢者不可作脆脆亦不可作於堅牢生死之法不作

無二涅槃之法不得作二正見之性不作邪見邪見之性不作正見金剛齋菩薩白佛言世尊無言菩薩凡所解說似得如是慧燈三昧佛言善哉善哉善男子汝謂無言不得慧燈三昧耶爾時金剛堅根世界慧橋如來諸菩薩等語無言菩薩言善男子汝住何地能作是答無言菩薩言善男子如佛所說菩薩摩訶薩若住戒地能如是答善男子善哉善哉唯願解說如是戒地善男子若無身住心住意住內住外住及內外住即是住戒善男子若無相無命無作無行即是住戒若有菩薩住如是戒即是無住若無住者終不生念我能出聲有所演說善男子如汝所問住在何地能如是答者我住法性實相法界能如是答若如是知法眞實者則無覺觀若無覺觀云何有說諸菩薩言善男子如是說時爲何所說善男子如是說時則說二法一者滅盡二者不出一者過去二者未來現在不住故不可說善男子過去之法不可作相未來現在亦復如是若使有人於三世法而作相者即是顚倒是故一切諸法之義不可宣說一切法義身口意等所不能說何以故無業無作無有色貌無有口業無有覺觀猶如響相如佛化故善男子諸佛菩薩凡所言說皆逆世語是故一切諸佛菩薩不可思議諸佛菩薩所有智慧不可思議不可窮盡不動法界爾時一切菩薩摩訶薩同聲讃歎無言菩薩善哉善哉善能分別如是法門令我等輩得大利益并得覲見如是無量諸大菩薩金剛齋語無言菩薩言善男子我欲與汝俱還

金剛堅根世界觀見供養慧橋如來無言菩薩言善男子金剛堅根世界即是此間娑婆世界慧橋佛者即是釋迦牟尼如來我何用往彼佛世界金剛齋言善男子此佛世界地非金剛云何而言即彼世界無言菩薩言善男子汝之神通能壞無量金剛之山直過無礙汝今試壞此土微塵如其壞者然後乃知汝名金剛爾時無言即便入於金剛三昧悉變此土一切山林草木微塵皆爲金剛時金剛齋盡其神通乃至不能破一微塵時金剛齋白佛言世尊我之神力能壞一切世界全剛及諸山壁以何緣故今於此土乃至不能壞一微塵爲是如來神通之力爲是無言道德力耶佛言善男子是無言菩薩入金剛三昧三昧力故令此三千大千世界一切所有悉爲金剛若欲復使無量世界爲金剛者其力亦能金剛齋菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能得如是金剛三昧佛言善男子菩薩摩訶薩具足四法則能獲得如是三昧何等爲四一者至心念於菩提二者所作善法畢竟三者至心莊嚴善法願向菩提四者能觀十二因緣是名爲四復有四法一者成就神通二者修三脫門三者持戒精進常觀法界知一切法無有根本無有覺觀不可宣說四者知義知時知實知一切法皆悉平等是名爲四復有四法一者從大悲心求大智慧二者從善方便求三十七助菩提法三者從大慈心觀諸衆生一切平等四者從於捨心觀四眞諦復有四法所謂身口意業及菩提心不可沮壞悉如金剛善男子菩薩摩訶薩

具足成就如是等法則能獲得金剛三昧說是法時六萬億菩薩一切悉得金剛三昧爾時無言啓白其父師子將軍尊者佛出世間即是具足無量功德大功德聚即是如來佛出世時無量衆生得大利益大利益者即是涅槃夫涅槃者常不變易尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心其父答言吾初生時已發阿耨多羅三藐三菩提心爾時亦有無量諸天來勸如汝無異如是事者唯佛證知師子將軍所將眷屬滿五百人悉發阿耨多羅三藐三菩提心爾時無言菩薩讚其眷屬善哉善哉善能莊嚴菩提之心諸眷屬言云何名爲莊嚴菩提之心無言菩薩言有四十事莊嚴菩提心何等四十所謂信佛不疑不動法界供養聖衆親近善友於諸菩薩作醫王想於諸衆生其心平等供養恭敬諸師和尚父毋有德順受其語護法求法至心聽法既受持已爲人廣說供養恭敬護法之人爲他說法不生貪想破壞憍慢知恩報恩常善思惟如法而住能施難施至心護戒精進勤修一切善法具足成就功德莊嚴心無嫉妬護諸衆生防制煩惱調伏其心及以他心調諸衆生能斷煩惱知足寂靜修淨梵行不斷聖種世法不汙供養恭敬說法之人隨順世間遠離懈怠無有放逸不求下乘菩提之心初不動轉處在生死心不猒悔遠離一切不善之法具足一切純善妙法莊嚴梵行是名四十爾時師子將軍言汝當時時示現其身爲令我等不退無上菩提之心無言菩薩言尊者具足十法常得親近諸佛菩薩何等爲

十所謂自捨已樂以施衆生修習忍辱護無力者常勸衆生修習善法化導一切趣向菩提願諸衆生先得阿耨多羅三藐三菩提我當供養聽其所說受持擁護然後我當成無上道知實法性不惜身命爲護法故聞深法界不生恐怖觀無菩提無有得者觀已平等一切衆生亦復平等以衆生等觀法亦等以法平等觀虛空等觀生死苦亦不捨離見生死過心無悔退具足如是諸善法者常得親近諸佛菩薩說是法時師子將軍及諸眷屬得柔順忍爾時世尊告阿難言阿難汝當受持讀誦書寫如是經典何以故是經典中分別演說一切法相亦令無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心阿難若有能於無量佛所植諸善本是人乃能信受是經持讀誦寫廣分別義受是經者有三事一者定發阿耨多羅三藐三菩提心二者得不退心三者能護正法爾時大衆聞是語已有七那由他菩薩即從座起白佛言世尊我等能於如來滅後受持是經讀誦書寫無言菩薩言世尊如來世尊得何等法而令是等受持守護善男子若能護是持法之人即是護法所謂書寫讀誦解說文字文字可說法不可說善男子有二種人能守護法一者如法而住二者誦是文字若無文字法不可說爾時一切大衆及師子將軍所將眷屬諸天世人聞是法已心大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十七

音釋

瘖於金切疾不能言也駃踈士切疾也谷巨九切臽也挽無遠切引也滓壯士切澱也齊徂奚切與臍同覲渠吝切見也內置內奴盍切與納同置知義切安也脃此芮切物易斷也

大方等大集經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

不可說菩薩品第八

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍遶說法是時會中有一菩薩名不可說從座而起更整衣服偏袒右肩前禮佛足長跪合掌而說偈言

無礙智慧無礙行　如虛空性不可說
三世平等無覺觀　我今敬禮無上尊
觀於無相樂寂靜　調伏諸根遠離相
了諸法性無有二　我禮人中師子王
觀衆生性及法性　如是二性無差別
等心觀於諸衆生　令我永斷一切性
所得菩提無所得　如菩提性色亦爾
無相莊嚴莊嚴相　我今敬禮無上尊
一切法界無覺觀　凡夫觀之有相行
法界之性不破壞　佛眞實知故我禮
如來身業不可說　口業意業亦如是
一切法性及衆生　無上勝尊了了知
如來住於眞實地　所可演說無聲字
衆生樂聞得大利　是故如來難思議
所說諸法無相貌　調伏衆生斷諸相
善說衆生法性空　是故我禮大丈夫

爾時不可說菩薩偈讚佛已白佛言世尊此會菩薩各各皆當已諮請竟我今於是大集經中復欲少問唯願如來垂哀聽許佛言善哉善哉善男子隨疑致問吾當爲汝分別解說爾時不可說菩薩既蒙許可即入定意入定意已悉令大衆處大寶臺上虛空中而散華香種種妓樂而以供養復出是聲是不可

說菩薩摩訶薩今於是中欲問大事爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言世尊諸佛菩提清淨寂靜大淨無垢無闇大光眞實如爾其性平等微妙甚深無有覺觀遠離諸垢不可宣說無字無句無有音聲廣大無量無有邊際離一切邊不增不減不前不却無有住止無峻無平無有無無堅固無壞無我我所無取無捨無廣無狹無法無衆生無盡無畢竟盡不空空性非處非非處非心非作非生非滅如地水火風無有邊際不可度量平等遍有無有障礙猶如虛空非眼識界乃至非意識界斷一切有不可譬喻離一切喻如一切佛眞實知故非不是如何以故一切衆生皆悉得故非異於如何以故一切衆生悉平等故其性是有何以故是實性故其性是實何以故無有去來現在際故無作無受無色無心無想無受斷一切受無想斷想無行斷行無識斷識無陰入界斷陰入界無初中後離諸魔業無有流布無漏非攝非行非用無諍無罪常住自性無有分別無生無能生無滅無能滅無有根本無上無下無有屋宅無方無圓非智非慧亦非慧行非諦所攝非生死攝無有對治無具功德遠離諸相世尊若如是義名菩提者即無變句即無覺句即無貪句即無諍句即堅固句即不壞句即不動句即不作句即無身句即無生句即無增句即平等句即無二句即是實句有句眞句第一義句無分別句一味句一事句一乘句無盡句三世平等句分別三世句空句無相句無願句無行句寂靜句性句如句無生句無出句

盡句無屋宅句法句實性句自身性句無身句無作句無相句無諍句無斷句無常句十二因緣句可觀句定句上句勝句無罪咎句無上句畢竟句淨句無頂句無勝句無等句無依句念句無相似句勝一切世間句無句句一切句之所依句如是菩提非青非黃非赤非白非色非非色非長非短非圓非方無有規矩非三界攝非道非畢竟非行非到非有處所非取非捨離諸煩惱無有愁畏斷一切喜無眞無僞離一切入無我我所無有衆生壽命士夫無量無邊不可思議無有分界猶如虛空其性畢竟不可宣說成就如是無量之法乃名菩提說是法時三千大千世界大地六種震動一切諸天大設供養華香妓樂各作是言善哉善哉善男子快作是說爾時會中有八萬四千菩薩得無盡器陀羅尼一切法自在三昧無礙解脫法門若有人能如是信者是人亦當得是法利爾時不可說菩薩復白佛言世尊菩薩之戒不可宣說何以故身之本性不可說故是故身戒不可宣說口之本性亦不可說是故口戒不可宣說意之本性亦不可說是故意戒不可宣說世尊若有菩薩修行無上菩提道時護十善法亦不可說若以十善勸諸衆生所勸衆生亦不可說修習慈悲喜捨之心亦不可說何以故修習慈心觀無衆生修習悲心無作無受修習喜心離憍慢醉修習捨心遠離二相世尊若有菩薩如是修習四無量心即是修於清淨梵行住於梵道是梵方便勝一切梵常爲諸梵之所供養何以故勝出一切諸梵行

故不修衆生因緣慈故不修諸法因緣悲故不修二相因緣喜故不修内外因緣捨故遠離一切世間行故捨棄世間諸梵行故是故常爲一切諸梵之所供養世尊以是因緣菩薩之戒不可宣說菩薩戒者終不自誑亦不誑佛何以故自即無性無性即無無即無出無出即是無有因緣無因緣者即是無字無字即是不可言說若有菩薩能如是學即不自誑云何名爲不誑諸佛如來覺了一切諸法非法非非法若非法非非法者即是平等如是平等不可宣說若有菩薩作如是學是名不誑諸佛如來復次自者即是無我無有我所知亦無我無有我所若能如是修習學者亦是無我無有我所若能如是思惟觀者即不自誑又如來者能隨於如隨於如者即隨衆生隨衆生者即是隨順一切諸法隨一切法即是不出不滅不住法若法不出不滅不住即是無爲是故說言無爲之法有三種相所謂無出無滅無住以是義故名爲無爲無爲即聖聖名無怨如來遠離一切怨故故名爲聖怨者所謂無明如來永離一切無明是故不爲一切怨讎之所侵害凡夫之人具無明故是故常爲怨讎所害如來世尊能觀怨界及智慧界知煩惱界及寂靜界知生死界及涅槃界知衆生界及以法界了知魔界及以佛界觀於色界及以眼界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界意界法界知無明界及智慧界皆悉平等即是佛界不可說界生死涅槃二界平等即是佛界不可說界名色界知名色界皆悉平等即是佛界不可

說界知六入界六神通界皆悉平等即是佛界不可說界觸界果界皆悉平等即是佛界不可說界受界滅界皆悉平等即是佛界不可說界愛界滅界皆悉平等即是佛界不可說界取界滅界皆悉平等即是佛界不可說界有界滅界皆悉平等即是佛界不可說界生界滅界皆悉平等即是佛界不可說界老死界及以滅界皆悉平等即是佛界不可說界世尊菩薩若能作如是觀即得入於一切諸界菩薩若入如是等界見有貪者不生瞋恚見斷貪者亦不生愛見有瞋者不生瞋心見斷瞋者不生愛心見有癡者不生恚心見斷癡者不生愛心何以故菩薩摩訶薩於如是等二種界中了了知故如是菩薩了知三聚世尊菩薩若欲作是學者不誑如來何以故知諸如來所學諸法而是菩薩隨順學故是故菩薩不誑如來爾時衆中有一菩薩名無所畏問不可說菩薩言善男子菩薩摩訶薩云何而學名誑如來不可說菩薩言善男子若有菩薩自作是言我是持戒彼是破戒如是菩薩名誑如來我是施者彼是慳貪我是修忍彼是瞋恚我是精進彼是懈怠我是定者彼是亂者我是智慧彼是愚癡我是知足少欲之人樂於寂靜易養易滿乞食糞衣唯畜三衣不處衆中多聞淨語所言柔輭衆生樂受具念智慧淨諸威儀及以口業具四攝法慈悲喜捨眞語實語如說而住知魔境界知已遠離常能修學六波羅蜜能善說法爲諸衆生發大誓願能化衆生不令放逸若作如是自讚己身毀呰他者是名菩薩誑於

如來復次善男子菩薩若言我能觀察如是等法遠離修滅是亦名爲誑於如來何以故諸佛出世及不出世法性常住以常住故一切法界不可知見不可遠離不可修滅菩薩若說我及我所是亦名爲誑於如來何以故無二相故若有說言我已得證我能遠離是亦名爲誑於如來何以故性清淨故若言我有四念處者是亦名爲誑於如來何以故如來覺了一切諸法無有念故若言我有四正勤者是亦名爲誑於如來何以故如來覺了一切諸法本性離故若言我有四如意分是亦名爲誑於如來何以故如來覺了一切諸法無分別故若言我具根力覺道是亦名爲誑於如來何以故如來世尊性無爲故若有說言我異道異是亦名爲誑於如來何以故身即是道故若言無明異於有愛是亦名爲誑於如來何以故無明與愛即是智慧即解脫故若言三毒異三解脫門是亦名爲誑於如來何以故空無相願即是貪欲瞋恚癡故若言四倒異四果者是亦名爲誑於如來何以故四倒即是四道果故若言八邪異於八正是亦名爲誑於如來何以故爲壞八邪修八正故若言衆生九居止處異九次第是亦名爲誑於如來何以故無二性故若有說言十善異於無學十法是亦名爲誑於如來何以故一切諸法無修學故善男子菩薩若學如是等法是名爲誑諸佛如來善男子一切衆生及一衆生無二無別何以故性無我故言一衆生一切諸法無二無別若言一法一切法界無二無別一佛世尊一切法界無二

無別言一佛界一切佛界無二無別言一福田一切福田無二無別一切福田及以虛空無二無別一切聖人遠離煩惱一切凡夫無二無別本性清淨一衆生心一切衆生心無二無別本性清淨一界一切界一入一切入一衆生行一切衆生行無二無別若言諸法乃至無有一念暫住不捨衆惡不著善法不生憍慢於不得中不作得想於不證中不作證想知於生死及以涅槃無作無受知諸煩惱無有根本無生死畏隨於戒戒心戒慧戒遠離煩惱不捨衆生淨檀波羅蜜無戒於戒淨尸波羅蜜無人於人及無有我淨羼提波羅蜜無作於作淨毗梨耶波羅蜜無靜於靜淨禪波羅蜜無行於行淨般若波羅蜜無盡無生獲得忍辱得無記心而受記莂不入正位亦不退轉一生不生兜率陀天不從天下而處毋胎於一切法心無所住亦不自說我已過於生老病死不行七步亦不自言我是世間無上之尊不處中宮婇女娛樂不習世間技藝之事示現老人爲壞貪身示現病苦爲壞貪壽示現死相爲壞貪欲及我我所示現沙門爲令衆生不求釋梵人天之身勤求出世無上之法踰出宮城示現出離三界繫縛及示悲果前後顧視示無瞋愛三十二相莊嚴其身爲示衆生良祐福田剃除周羅棄捨瓔珞遣馬犍陟放闡陀還示現遠離一切煩惱現剃鬚髮示不貪著於一切法受著袈裟示調衆生從鬱陀伽阿羅邏邊諮問受法示現破壞自高之心六年苦行爲壞外道現受飲食示隨世法現受蒿草示於知足坐草

蕁上示壞憍慢諸天龍神讚歎戴仰示現功德莊嚴果報降伏魔怨示勇猛力右手指地示往福力大地震動示報恩故獲得無上菩提之道示現了知一切法相觀諸法等名之爲佛佛之智慧無能勝者以是義故名爲如來了了知見善不善法名薩婆若眞實語故名天人師不出諸法名轉法輪無轉無說故名轉說無入之入名爲法入無門之門名爲法門無作之作名爲法作無禪之禪名爲正禪無脫之脫名正解脫一切法性無繫無縛若是滅法即是過去即是不生是名佛出無出之出即名佛出若有菩薩能作是學是名不誑諸佛如來爾時世尊讚不可說菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子善能分別如來出世若有能信如是佛出是人不覺一法微相若不覺者乃能了知如來出世何以故無出之出即是佛出無作無作者無愛無愛者無漏無漏者無諍無見無入無轉無生無滅無有菩提無鬭無誑無心意識無眼無二無有眼行乃至意行無說無教是名佛出爾時無畏菩薩白佛言世尊如佛所說如來出世及不可說所說佛出誰當信之爾時寶女語無畏言法兄如來出世不可思議難可莊嚴難可證得若人懈怠心不眞正虛僞諂曲憍慢喜瞋嫉妬慳貪不知恩義受恩不報三戒不淨貪著三界三垢所汙不敬三寶不修三脫麤獷惡口樂說無義不知慙愧爲利養故外現細行自誑誑他貪於供養諸根不調樂求聲聞辟支佛乘心不眞實寡聞愚癡無念喜忘不知方便不修慈悲喜捨之心常行魔界

貪著我人衆生壽命説無因果無業行緣其心放逸樂爲惡行捨離頭陀樂行世法自讃已身毀呰他身貪於身命色等五法樂於睡眠喜聞世法不知時節親近惡友不能修行四攝之法法兄如是等人不知佛出不信佛出無畏菩薩言寶女汝今已得遠離如是惡法不耶寶女言法兄我已遠離如是惡法云何遠離如不貪際云何不貪猶如貪際云何貪際如眞實際云何實際如我見際云何我見如過去際云何過去如無明際云何無明如貪愛際云何無明貪愛等際猶如智慧解脱等際云何智慧解脱等際猶如幻際無畏菩薩言寶女幻者非心非意智慧解脱即是心意法兄一切衆生心意智慧及以解脱悉皆如幻無畏菩薩言寶女如不可説菩薩所説汝能信不寶女言法兄不可説者終無所説如其説者非不可説若不可説有所説者云何得名不可説耶即應是説以不可説實無所説是故名爲不可説也若不可説實無所説我於今者爲何所聞若無所聞何所信耶無畏菩薩言寶女是不可説實有所説今有證知所謂大衆一切大衆皆悉得聞是不可説之所宣説寶女言法兄此大衆中若有言我聞不可説之所説者即是虚妄何以故是不可説實無所説云何大衆而言聞耶無畏菩薩言寶女汝於今者信佛語不法兄若有世間無信之人即是佛也何以故信者即是貪欲瞋恚如來無有貪欲瞋恚是故無信若無信者即是無證法兄空無相願眞實無證是故如來亦無有證法兄法界實性無作

無爲虛空等法眞實無證是故如來亦無有證無畏菩薩言寶女以何爲證寶女言法兄若有不見無量佛法如是之人可以爲證無畏菩薩言寶女此舍利弗目揵連等是證信不寶女言法兄如是如是是證是信何以故聲聞人戒則有邊際如來之戒無有邊際定慧解脫解脫知見亦復如是爾時舍利弗語寶女言寶女聲聞亦有三解脫門如來亦有三解脫門汝今何故以聲聞人而爲證信不以如來寶女言大德如阿耨達池有八味水雨閻浮提雨已一切草木叢林悉得增長如是雨水有差別不舍利弗言不也寶女大德如阿耨達池水本一味德人用之則有種種微妙甘味薄德人用其味則一麤惡不美大德如來聲聞三解脫門亦復如是是故如來聲聞之人則有差別而法界性實無差別爾時世尊讚寶女言善哉善哉寶女善能分別宣說是義寶女說是法時天與人三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心寶女復語舍利弗言大德譬如大海其水一味多有諸寶亦有水精下價之珠法界亦爾雖復平等諸佛學之得無價寶聲聞學之得下價寶大德如須彌山上有諸天人多受快樂或復有天少受快樂而須彌山實無差別法界亦爾雖復無差如來處之受無量樂聲聞處之受有量樂大德如轉輪王雖有千子皆亦不得稱紹尊位聲聞之人亦復如是雖有智慧不名爲佛大德如然燈器金則黃光銅則赤光其色雖異燈無差別法界亦爾諸佛然之智光無邊聲聞然之智光有邊而法界性實無差別

大德如轉輪王入城邑時一切悉知如薄德之人入城邑時乃至親厚猶不覺知如來世尊入法界時亦復如是一切天人皆悉覺知障覆一切外道異學勝諸聲聞辟支佛等聲聞之人入法界時聲聞猶尚不覺不知況復餘人大德譬如山間有師子吼瞿枳羅烏迦陵頻伽孔雀等聲人聲牛聲驢聲馬聲響隨聲發而是響者實無差別隨聲發故響則不同如來聲聞三解脫門亦復如是如來能壞一切魔衆能勝一切外道邪見能知一切衆生心念能知衆生種種所行能調聲聞辟支佛等能出諸佛如來音聲聲聞之人雖同法界則不能同作如是等事大德譬如甘蔗其味雖一出白石蜜爲福德人出黑石蜜爲薄德人法界亦爾菩薩摩訶薩則得大智甘露之味不雜聲聞辟支佛味聲聞唯得有邊智味大德譬如三千大千世界多有大海則利無量無邊衆生亦有小河利少衆生法界亦爾大德如日月星宿俱遊虛空而星宿明不及日月是虛空性實無差別法界亦爾如來聲聞雖俱遊止智慧光明實不同等而法界性亦無差別大德譬如二人同學一業一則工巧多得利益一則踈拙獲利無幾如來聲聞法界亦爾大德如一疊華無有差別巧方便故得上價衣拙方便故得下價衣法界一性亦復如是如來乃以智慧方便大慈大悲業因緣故得大寂靜無價智慧聲聞之人得下智慧而不清淨大德如大海中有羅睺羅阿脩羅王亦有其餘衆生之類唯阿脩羅王能得其底餘則不得法界亦爾如來則得畢

竟智慧聲聞不得大德譬如大地生千葉華及七葉華諸天世人見千葉華悉生歡喜如來聲聞法界亦爾諸天世人見佛歡喜心生愛樂非聲聞也大德以是義故如來智慧無量無邊聲聞智慧有量有邊而法界性實無差別無畏菩薩語寶女言是不可說菩薩摩訶薩定是汝師能以妙法調伏於汝寶女答言善男子不可說菩薩無所調伏何以故如是菩薩不見自他及以此彼如其爾者以何調伏善男子若有不覺一切境界及自境界如是之人則能調伏復次善男子若能知見一切諸法不見有我及以我所如是之人則能調伏復次善男子若有能自勤修苦行亦勸他勤修苦行已心不生高如是之人則能調伏復次善男子如諸菩薩爲衆生故在大生死即得解脫不行涅槃如是之人則能調伏是名第一實義調伏爾時世尊告無畏菩薩言善男子是寶女者眞實從彼不可說菩薩而得調伏以調伏故未來當得阿耨多羅三藐三菩提是時寶女復白佛言世尊菩薩摩訶薩實無調伏若調伏者即是大悲悲能調伏非是人也聲聞之人則須調伏何以故無大悲故世尊如菴羅果樹上熟者其味甘美人所貪嗜若生鬱者其味則苦人所薄賤如來智慧亦復如是從大悲生是故自調不由於他無畏菩薩語寶女言汝亦能報是不可說菩薩恩不寶女言善男子我若知恩何得不報若有衆生不能修行菩提道者如是之人則不能報寶女云何名爲修菩提道寶女言善男子三十二業名菩提行何等三十

二終不退失菩提之心不貪聲聞辟支佛心至心修行無有諂曲凡所修行無有障礙爲衆生行心無猒悔雖行生死離貪恚心於諸衆生其心平等悉能教化而調伏之以四攝法而攝取之爲衆得樂修大慈心爲苦衆生修行大悲如說而行精進堅固終不欺誑一切衆生所修莊嚴爲助菩提不求一切世間之樂心不貪著世間利養不爲身故造作衆惡不貪壽命不見他過其心調伏淨三種戒莊嚴修習相好之業常念出家報往善業常樂寂靜多聞無猒智慧能利自身他身凡所說法無有食想能捨一切不求果報淨於戒聚不生憍慢終不自讚所有功德爲他人故勤修忍辱爲淨土故勤行精進爲知方便求一切智永斷一切煩惱習氣爲得神通護持正法親近善友善心思惟遠離魔業如法而住得無生滅微妙智慧善男子若有不能行如是法當知是人不能報恩亦復不能知如來恩善男子有二種人必死不治畢竟不能知恩報恩一者聲聞二者緣覺善男子譬如有人墮墜深坑是人不能自利利他聲聞緣覺亦復如是墮解脫坑不能自利及以利他爾時無畏菩薩即脫己身所著上衣以報寶女說法之恩爾時寶女不肯受之無畏菩薩言我爲法故唯願受之善男子法離於貪是故不應說法而受法者無取是故不應取供養物法者無貪是故不應貪供養物法者無我及以我所是故不應以我所物而爲供養法者清淨是故不應以不淨物而爲供養法無身心身心行者非供養也法非心意識心

意識者非供養也法無牽挽有牽挽者非供養也法非有無是故有法非供養也法非諸有是故有相非供養也法非覺觀有覺觀者非供養也法無增減有增減者非供養也法無高下有高下者非供養也法不可說不可聽聞無有名字捨一切聲聞遠離聖道是故不可以衣供養法無境界非眼境界至意境界無有屋宅是故不應以衣供養法者即是十二因緣非常非斷是故不應以衣供養法無障礙不顛不倒不可量度無我衆生士夫壽命不生不滅不出無爲是故不應以衣供養無畏菩薩言寶女如來世尊亦受如是法之供養善男子如來雖受法之供養如法界性而不分別寶女云何名爲分別法界善男子若言法異供養異受施者異施者亦異是則名爲分別法界若不分別法及供養受者施者是則不名分別法界無畏菩薩言寶女如其法界無分別者云何說言分別法界不分別耶寶女言善男子法界之性雖無分別而諸衆生心顛倒故生於分別善男子如有器故名爲壞破若有作業有所取著即名爲破名爲分別善男子如器雖壞器中虛空終不可壞法界之性亦復如是爾時世尊讚寶女言善哉善哉若有人能成就是法如是之人堪受三千大千世界人天供養佛說是巳大衆諸人各各脫身鬱多羅僧奉上寶女爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言世尊凡可說者即是世間不可說者即是出世可宣說者即是愛心不可說者即是離愛可宣說者是世間行不可說者是出世行世尊出世之義

無所造作無所作者即無諍訟無諍訟者即沙門法沙門法者即出世法出世法者即無罪過無罪過者即是不取不生不取不生不滅不生不滅即是出世出世之法不可宣說不可顯示以是義故一切諸法不可宣說爾時衆中有一天子名曰勝意語不可說菩薩言善男子若一切法不可說者衆生云何而得言說不可說言善男子汝寧知響有言說不勝意言善男子響者皆從因緣而有善男子是響之因爲定在内爲定在外天子言善男子如是因者不定在内不定在外天子一切衆生強作二想而有所說諸法之性實不可說天子言善男子若不可說云何如來宣說八萬四千法聚令諸聲聞受持讀誦天子如來世尊實無所說無所說者即是如來天子汝知何等爲如來耶將不謂色受想行識是如來乎將不說佛是去來現在有爲無爲陰界諸入三界所攝是因是果是和合耶或想非想亦想非想非想非非想耶不也善男子天子若如是等非如來者云何可說若不可說云何而言如來世尊演說八萬四千法聚是故八萬四千法聚實不可說聲聞受者亦不可說不可說者即是正義義若無說即是眞實若可說者則爲不定若不可說則可爲證若可說者不可爲證何以故以顛倒故爾時勝意天子白佛言世尊是不可說菩薩所說誰當信之爾時不可說菩薩以神通力化作比丘作如是言我今深信是不可說菩薩所說何以故我如如來亦如法界如來諸陰不可宣說我陰亦爾不可宣說如來界入

不可宣說我之界入亦不可說如來菩提我之菩提亦爾等無差别如來了知諸衆生界我亦了知諸衆生界如來轉於無上法輪我亦如是轉於法輪如來入於無上涅槃我亦如是入於涅槃天子言比丘汝今將非魔所造耶而自說言等於如來比丘言天子若有人言我異佛異當知是人即魔弟子若有說言以我平等觀法平等法平等故衆生平等衆生平等如來平等如是之人即眞實知能過魔界時化比丘說是語時五百比丘漏盡解脫八千菩薩成就忍辱即以香華供養比丘舍利弗言諸善男子何故供養是化比丘諸菩薩言大德誰作是化諸善男子汝今不知是不可說之所化乎諸菩薩言大德譬如如來復化如來有人供養爲供養誰善男子是人即是供養如來大德若有供養是化比丘即是供養不可說菩薩舍利弗言善男子是不可說菩薩摩訶薩設何供養任供養之大德若有智人無有聲行無字無色無名無作無所宣說無自無他無法非法無淨無穢如是供養乃任供養時化比丘語舍利弗言大德汝意將無謂我今者異於汝耶舍利弗言不也比丘何以故如來常說一切諸法皆悉如化如來如說我亦如信大德若有人能供養如來即是供養化無異也時舍利弗語不可說菩薩言善男子誰入是化今作是說大德如鏡中像其誰在中而有像現善男子無在中者直以清淨四大因緣故有像現大德化亦如是法性淨故能作此說善男子若爾者一切衆生何故不能如是宣說大德鏡

之背後俱不離鏡像何不現善男子鏡背四大不清淨故衆生亦爾不能清淨法界性故不能宣說善男子汝先後語義不相應何以故汝向說言一切法界性自清淨今云何說法界不淨大德若不爾者汝云何因阿濕比丘得法眼淨善男子我但因其開導除滅客煩惱故名法眼淨實無所得善男子若有人言我得虛空是義不然何以故虛空之性常自清淨若常清淨云何可得客雲覆故衆生不見除客雲故名之爲見法界之性亦復如是是故我實不得法眼善男子汝今云何作如是等不相應說言法界性或淨不淨不可說菩薩言大德汝之所說及我所說皆是諸佛如來境界非是我等之所知見舍利弗言善男子若言是說是佛境界非我所知云何復言法界之性無有分別若有分別當知法界則有無量不可說言大德法界性一實非無量舍利弗言善男子如其法界性是一者云何說言是佛境界非我所知若法界一以何因緣一切衆生不名如來大德汝欲分別衆生如來有異相耶善男子如汝先說我不欲令衆生如來有別異相大德汝意定謂有無生耶善男子有所謂法界大德汝意復謂有邪正耶不也善男子邪正聚者即是顛倒大德汝謂有法不生生耶不也善男子若是不生畢竟不生大德汝意謂是不生之法有分別耶不也善男子大德如其不者何故說言一切衆生非如來耶若如是者誰是衆生誰是如來善男子我已先解如是之義爲顯智慧故作此問善男子若有不解汝意所說

是諸衆生當墮地獄何以故以生誹謗故不可說菩薩言大德如是法者無人能誹無人能受何以故若有誹受當知是人亦當獲得如是等法大德如大力士弱劣之人不能生疑我法亦爾若有不於無量佛邊種善根者終不能疑不能受持善男子如我解汝所說義者有人信順如是法語勝無量劫行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜世間般若波羅蜜爾時世尊讚舍利弗言善哉善哉如汝所說若有信解如是語者當知是人已於無量阿僧祇劫修行如是六波羅蜜若有不能信是語者則不能得受佛記莂成阿耨多羅三藐三菩提若能信者即得受記成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗我念往昔無量劫中修六波羅蜜以不能信如是語故不得受記不成阿耨多羅三藐三菩提其後信已即得受記成阿耨多羅三藐三菩提是故當知若有人能信解是語即得受記成阿耨多羅三藐三菩提不可說菩薩白佛言世尊以何等分而得受記若過去分得受記者是義不然何以故是滅法故若未來分得受記者是亦不然何以故以未生故若現在分得受記者是亦不然何以故不可說故若是三分無受記者云何說言菩薩受記佛言善男子若有菩薩摩訶薩信不可說知不可說說不可說於不可說不生驚怖知不可說及色二法無有差別受想行識眼乃至意佛法僧寶生死解脫法界不可說亦復如是是名菩薩得忍辱分得無生分得無出分得無取分得無汙分得無有分得無作

分具足成就如是等分於一切法不生二相二心二意二分二緣若有菩薩能如是觀是名不去不來不住以不住故故無所作無所作故則無願求無願求故不斷不常若無斷常即是中道中道即是十二因緣十二因緣無作無求以是義故名爲甚深不生而生不出而出以是義故復名甚深無有作者無有受者以是義故復名甚深譬如熾火從因緣生無有作者無有受者是火滅已無有去處無有來處一切諸法亦復如是無有作者無有受者善男子若有菩薩能如是知當知是人則得受記爾時世尊說是法時八千菩薩得無生忍得是忍已上昇虛空七多羅樹合掌恭敬而説偈言

若能觀是色陰分　及不可說無二相
是人即獲平等智　猶如先佛之所得
若觀受想行識陰　亦復如是無有二
能諦了知不可說　即得受記如先佛
若能觀察入界等　及一切法無二相
無聲無字無有節　是故諸法不可說
不可說分三世分　即是一分無差別
實性眞相悉平等　如是觀名義菩薩
貪欲瞋及愚癡等　空無相願悉平等
生死涅槃無差別　佛法僧寶亦無二
一切法義不可說　無有生滅如虛空
無作無受如火性　從緣而生非緣滅
滅已不知去來處　一切諸法亦如是
諸法皆從因緣生　因緣斷故名爲滅
若法不生而不滅　亦復不常而不斷
即是甚深十二緣　更不從緣而出生

本無有生而今生　本無有出而今出
無有造作無受者　無有諸因及果報
亦復非有而非無　非有此彼二種相
亦不在内非在外　即是甚深十二緣
是法本無而今有　已有之法後還無
若是有法三世攝　當知性相如上說
若是内法外中無　外法之性内中無
一切諸法亦如是　是名第一眞空義
一切衆生心本性　清淨無穢如虛空
凡夫不知心性空　說客煩惱之所染
若諸煩惱能汙心　終不可淨如垢膩
諸客煩惱障覆故　說言凡夫心不淨
如其心性本淨者　一切衆生應解脫
以客煩惱障礙故　是故不得於解脫
心不能生次第心　心不能見次第心
一切諸心從緣生　是故次第心不斷
若能知見如是心　猶如虛空及幻相
是人即得心自在　亦能了見次第心
猶如幻師所作幻　無量世業師亦爾
如心衆生亦復然　若知即得心自在
若有能得如是忍　猶如幻法無因緣
若知如是不生貪　不由因緣得解脫
一切衆生諸心性　如來說爲三世攝
猶如幻物無眞性　衆生之心亦復然
心能了知諸衆生　衆生亦能了於心
心者非色不可見　如心衆生亦復然
如衆生性一切法　無爲之性不可說
如來覺得眞法性　是故名爲無礙智
一切凡夫不知見　流轉無量生死中
無明所覆迷於實　不知如爾及法界

法界之性如虛空　一切世間不能說
如來修習大慈悲　無字法中而演說
猶如世間六種味　各各不能自覺知
衆生雖說陰入界　而不能了其性相
衆生智慧不生滅　猶如虛空及以幻
遠離一切顛倒故　是則名爲淨智慧
如來覺了一切法　無受無作如草木
若能觀察如是法　是人即得無生忍
若有無量諸菩薩　獲得如是忍辱者
是人即爲無量佛　授其無上菩提記
若能放捨內外物　乃至不惜於身命
能調一切諸衆生　是人即爲佛授記
若能清淨諸衆生　既清淨已不生慢
說諸衆生悉清淨　以是因緣得受記
若知諸法念念滅　爲衆生故修忍辱
復能演說衆生忍　因是忍故得受記
遠離惡法勤精進　爲修善法不休息
若能演說勤精進　因精進故得受記
一切諸法本性淨　平等無差如虛空
若能演說是平等　因三昧故得受記
若能知法不可說　說時不生於怖畏
能以方便化衆生　因是智故得受記

爾時魔王將四種兵車兵馬兵象兵步兵來至佛所魔自化身作比丘像語不可說菩薩言善男子魔王波旬令將四兵來至佛所汝令欲設何等方便不可說言彼若來者我當令其發阿耨多羅三藐三菩提心比丘言善男子彼魔波旬都無善心云何能令發菩提心不可說言我當調伏令得善心得善心已以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心云何

調伏我當往彼他化自在王其境界彼當屬我既屬我已我當隨意而調伏之爾時波旬聞是語已心生憂怖即欲退還而不能得復作是念我於今者既不被縛又不得脫亦復不能作神通力時魔即聞空中聲曰是不可說神通之力魔王波旬即時便前向不可說禮拜懺悔而作是言我今捨離一切魔業不可說言波旬誰繫縛汝波旬答言善男子我無繫放而不能行不可說言善男子如汝今者不繫不放而不能行一切衆生亦復如是無繫無放而不能行何以故無明愛等顛倒繫縛不得解脫波旬汝今若欲壞繫縛者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心波旬答言善男子一切衆生成就幾法能發無上菩提心耶波旬衆生成就十六種法能發阿耨多羅三藐三菩提心何等十六所謂常修上心瑩磨諸根勤修諸善莊嚴功德至心持戒不生悔猒修習大悲憐愍衆生信佛世尊有大慈悲爲諸衆生受行諸苦能壞衆生所有苦惱調伏諸根具足正念心無所畏不求諸有樂求佛智不樂二乘受樂不慢受苦無悔恭敬智慧破壞憍慢知恩報恩具足身力護持正法不斷三寶是名十六善男子若有衆生具如是法當知是人能發阿耨多羅三藐三菩提心波旬言善男子衆生若具如是等法能發阿耨多羅三藐三菩提心者我今實無如是等法云何能發無上道心不可說言波旬譬如種樹爲華果實初雖未有當知其後必得不疑衆生若向菩提心行亦復如是雖未現有漸漸當得是十六法波旬言善哉善

哉善男子如汝所説説是法時天與人衆三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心波旬言善男子云何名爲向菩提心行善男子有三十二法向菩提心而得增長何等三十二一者至心二者定心三者淨心四者欲心五者不放逸心六者修習善法七者莊嚴趣向無上菩提八者能以四攝攝取衆生九者樂行方便十者調伏衆生十一者能熟衆生十二者能知因緣十三者勤行精進十四者親近善友十五者具足信心十六者具信心故便生歡喜十七者供養恭敬師長和尚有德之人十八者能瞻病苦十九者能善思惟二十者如法而住二十一者爲護法故不惜身命二十二者成就總持二十三者具足念心二十四者能說深法二十五者具足智慧二十六者具足諸力二十七者願於菩提二十八者不捨衆生二十九者修習慈悲喜捨之心三十者遊於生死心不生悔三十一者爲受身故莊嚴福德爲發淨願莊嚴智慧三十二者知一切法不可宣説是名三十二菩薩若能增長是法必得阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如秋夜初月增長亦明亦淨衆生未發菩提之心具足三十二法亦復如是善男子菩薩若能具足如是三十二法得妙色相常爲人天之所供養能捨一切不求果報發大誓願淨於三世持戒完淨不漏不破修於忍辱得從聞善無生法忍莊嚴善法身心寂靜不貪善根終不修習愛味諸禪亦不修習緣衆生慈惟修法緣無緣之慈修習大悲作他所作知恩報恩不捨衆生樂聽正法如聞

而説演説法時無有食想能調自他離貪恚心以四攝法攝取衆生修行福智二種莊嚴毗婆舍那及舍摩他具足念心淨諸威儀成就獲得四無礙智身口意業從於智慧其心堅固無有退轉常能利益一切衆生波旬爲諸衆生入佛法故示有文字音聲演説第一義中都無如是文字聲説是則名爲一切法性一切法性性不可説波旬言善男子若一切法不可説者菩薩云何發大誓願向於菩提不可説言波旬譬如虚空其性無邊是中寧可作井池不不也善男子波旬若一切法性無不可説者終不可證不可宣説波旬言云何名爲發菩提心不可説言了知貪性則名發心若復了知瞋癡慳妬陰入界無明行識名色六入乃至生老病死大苦是名發心波旬言一切諸法有何等性波旬一切諸法無出是性波旬言云何無出夫無出者即無魔跡魔跡者即是我及我所離我我所是名無出覺觀因緣行想聚取説想非想生滅善惡有漏無漏有爲無爲世及出世即是魔跡若無如是即是無出説是法時八千菩薩得無生忍虚空之中出如是聲善哉善哉波旬説是法時八千菩薩得無生忍波旬言善男子菩薩具足何等法故得無生忍空中聲曰修習具足六波羅蜜得無生忍爾時不可説菩薩白佛言世尊唯願如來爲諸菩薩説不可説佛言善男子若有菩薩行檀波羅蜜時觀身如幻觀受如夢觀於菩提猶如虚空行施之時不見一法是名檀波羅蜜不可宣説若有菩薩觀戒戒地毀戒及地觀諸衆生無

有我性觀於法性是名持戒不毀破戒具足戒已不發三眼一持戒眼二破戒眼三菩薩眼雖復持戒不求一法不見菩提去來現在是名尸波羅蜜不可宣說善男子若有菩薩觀諸衆生不生不出而修於忍觀於菩提衆生諸法皆悉空寂衆生空中無瞋喜心亦復不覺知一法怨相而修於忍亦復不覺遠離一法而修於忍是名羼提波羅蜜不可宣說善男子若有菩薩勤行精進都不見有身口意等一法是生一法是滅而修精進不壞法界爲度衆生而修莊嚴虛空無我不生錯亂爲欲具足一切佛法而行莊嚴聞說佛法即是無法於是事中不生恐怖清淨莊嚴如來世界雖復莊嚴觀之如空亦不莊嚴轉於法輪何以故一切法性不可說故是名毗梨耶波羅蜜不可宣說善男子若有菩薩修禪波羅蜜修已不見過去心性淨本性已不見住處亦復不見貪恚癡心上中下心及無貪恚愚癡慧心亦不分別何以故如貪恚癡性無貪恚癡亦復如是如是觀已亦入禪定亦不能作平等平等亦不能以不平等法而作平等亦不了知陰界諸入善惡淨穢有漏無漏世間出世間生死涅槃對治等法是名禪波羅蜜不可宣說善男子云何名爲不可宣說般若波羅蜜若無慧行無我我所衆生壽命士夫常斷有無等見欲界色界及無色界是名無行無有諍訟無去無來是則名爲隨於慧行離無明闇及惡邪見觀如是法即眞實觀善男子火災起時一切燒盡無明因緣唯除虛空菩薩行是不可宣說般若波羅蜜時

亦復如是無有因緣見一切法本性盡滅以方便故爲諸衆生宣說涅槃亦知衆生無有名字以方便故宣說名字以慧力故知過去未來說於生滅雖復了知無有身心以方便故說於身心雖知諸法不可宣說爲衆生故方便而說雖知無施及以受者以方便故說施說受雖知諸法本性清淨以方便故說有禁戒雖知諸法本無瞋性以方便故修習忍辱雖知無修無有遠離以方便故勤修精進雖知諸法本性寂靜以方便故修行禪定雖知無有生死涅槃以方便故修習智慧雖知諸法本性自滅以方便故說於涅槃即是般若夫般若者無聲名字不可宣說不可見聞無心意識不取不捨非我非我所非有處所形質規矩不高不下非色非見非對非作非覺非想無有住處非去來現在非色聲香味觸法非明非闇非是虛空非內非外非作非有非肥非瘦非增非減本性清淨非貪恚癡亦非狂亂無有邊際不可稱量是名般若波羅蜜不可宣說說是法時魔王波旬於繫得脫心生歡喜即作是言如我今聞不可說法而得解脫若有善男子善女人聞是法者亦當如我於顛倒中而得解脫一切衆魔不得其便爾時會中萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是時阿難白佛言世尊如是正法名字何等云何奉持佛告阿難是經名爲方等大集亦復名爲不可說法亦復名入一切佛法斷一切佛所有名字若有人能頂戴受持如是等法即能獲得阿耨多羅三藐三菩提爾時空中多設妓樂香華供養不可說

菩薩是時三千大千世界六種震動

大方等大集經卷第十八

音釋

誑古況切欺也 讎是周切仇也 技藝技渠綺切方術也藝魚祭切才能也 揵陟揵居言切陟竹力切揵陟馬名 蓐儒欲切薦也 嗜常利切欲之也 剪彼列切 瑩烏定切潔也

大方等大集經卷第十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分初魔苦品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸眷屬圍遶說法告大衆言我昔初得阿耨多羅三藐三菩提時住王舍城迦蘭陀長者竹林爾時城中有二智人一名優波提舍二名拘律陀具足成就十八種術五百弟子常相隨逐是時二人各相謂言若有先得甘露味者要當相惠時有比丘名曰馬星於其晨朝從禪定起入王舍城次第乞食優波提舍城中路遥見馬星比丘即作是念我久住是王舍城中初未曾見若有一人沙門婆羅門等威儀庠序如此人者我當往問所事何師從誰受法時優波提舍即往趣彼馬星比丘作如是言比丘汝師是誰從誰受法馬星答言善男子有釋迦牟尼如來大士勝諸出家無上之尊已度生死獲得解脫能度一切無量衆生名之爲佛能悟衆生善作諸行能乾苦河具足成就如是等法即是我師我從受法優波提舍言汝師常說何等法義善男子汝今諦聽我當爲汝分別解說法從緣生通達是因因緣滅故即是寂靜世間即苦苦因名集若修八正世間集滅若無苦集我師說言名爲涅槃善男子我師唯說如是等法優波提舍聞是語已得法眼淨名須陀洹即說偈言

我聞比丘說四諦　即得過於三惡道
昔所未聞今得聞　昔所未得今已得
我今已過三惡趣　眞實了知道非道

我今誠心歸依佛　以能宣說是法故

說是偈已復語比丘如是世尊今住何處馬星答言世尊今在王舍大城迦蘭陀長者竹林之中與迦葉等千比丘俱菩薩十千汝可往彼優波提舍言比丘我今先當還問同學及我徒衆時優波提舍敬意禮拜馬星比丘右遶三帀還所住處拘律陀梵志遥見優波提舍即便問言優波提舍汝今諸根清淨悅豫顏色光澤將非獲得甘露味耶善男子我已得矣諦聽諦聽當爲汝說法從緣生通達是因因緣滅故即是寂靜世間即苦苦因名集若修八正世間集滅若無苦集我師說言名爲涅槃拘律陀言善男子如是之言能盡諸苦即是梵行能斷邪見一切因緣亦說一切有爲皆空善男子唯願更說優波提舍復如本說說已即得須陀洹果拘律陀言如是之言能過四流度於生死通達五陰永滅煩惱是甘露味我今已得不宜住此善男子如是師者住在何處優波提舍言我聞住在王舍大城迦蘭陀竹林爾時優波提舍及拘律陀告諸弟子此間今有釋迦如來我已諮受其所說法汝等今者欲何所趣爾時魔王告諸天衆鴦伽摩伽陀國有二大人智慧最勝一名優波提舍二名拘律陀今欲爲彼瞿曇弟子若此二人從彼瞿曇沙門受法我境則空我今欲往轉彼二人出家之心爾時魔王即化其身作馬星像至優波提舍拘律陀所而作是言善男子我先所說試汝智耳汝既無答釋迦如來眞實不作如是之言如來常說無善業果無惡業果若能親近五欲樂者

是人即得甘露法味又言無有今世後世是故無業若無業者誰作誰受既無種子云何得果釋迦如來唯作是說爾時優波提舍與拘律陀各相謂言如是語者即是魔說非如來語又非馬星比丘所說魔知是已即便滅去爾時二人復告弟子摩納汝常諦觀生老病死世無免者我今已能永滅諸苦汝等今日欲何志求爾時魔王復更化作馬星形像而作是言誰能破壞生老病死譬如有人說言我能壞彼虛空無有是處若言能壞生老病死亦復如是時拘律陀語魔王言我欲通達清淨之法遠離諸苦一切出家皆悉無有解脫如是煩惱苦者是故我今欲詣如來魔王如野狐鳴而云師子吼色雖相似實非師子魔王汝今雖作比丘形像汝之所說非比丘說夫比丘者破諸煩惱破煩惱語即是清淨言無善惡非比丘語時虛空中一切諸天各各讚言善哉善哉善男子一切出家佛道最勝夫佛道者即是涅槃汝今不受魔之所說善哉善哉爾時魔王受大苦惱即便隱滅時諸弟子白二師言如師今受瞿曇沙門無上正法我等亦爾當往啓受時二大師與五百弟子前後圍遶往迦蘭陀長者竹林爾時魔王復於其路化作大坑深五百由旬欲令諸人不得詣佛如來知已即以神通令彼二人所見平坦無有坑崄魔復於前化作大山高廣千里如來神力令其不見時魔復遣百千師子遮其道路時諸師子見優波提舍及拘律陀五百弟子善心即生默然潛伏二人即得前至佛所到已頭面禮敬佛足却住一

面而白佛言世尊惟願如來聽我出家我欲修佛清淨梵行佛言善來諸善男子恣意修習清淨梵行作是言已具比丘戒爾時魔王見是二人得出家已即便化作自在天像向於佛所而說偈言

世間若有智慧人　具足成就世方便
悉來禮敬供養我　我亦爲彼說淨道
瞿曇若欲度生死　今當誠心見歸依
我今所說清淨道　如先佛說無有異

我時以偈答魔王言

我眞實知八正道　能永遠離破諸苦
汝等眞實不能知　無以狐身師子吼

爾時魔王隱自在天像復現梵像而說偈言

眞實遠離諸煩惱　能過三千大千界
莫爲衆生受諸苦　應當黙然受禪樂
世間乃至無一人　堪任盛受甘露味
我今憐愍故告汝　應當速入於涅槃

我時以偈復答魔言

我見世間多衆生　能度生死大嶮河
如是上中下品類　先得度已我乃滅

爾時魔王受大憂惱入於苦宅還其所止其諸眷屬各作是言我王何故受是大苦雖作是語無能知者時魔婇女其數五百身佩瓔珞莊嚴飾好爲魔波旬作諸妓樂歌舞嬉戲以相娛樂波旬以手而遮止之婇女於是黙然而住從二至七魔亦如是遮止至七時有一女名曰電光語波旬言大王何故如是愁惱如失天位火災起耶將無有怨不能壞乎波旬答言我有大怨謂釋種子是大惡人成就幻術若不治者我界則空諸婇女言彼釋

種子以何莊嚴有何道力誰爲伴黨能空王界魔王答言彼人以戒施忍莊嚴無常苦空以爲器甲若壞衆生諸有受生我莫能知其所住處具足無上大神通力大慈大悲而爲伴黨能度一切三有衆生是故能令我界空虛時諸婇女聞佛功德賫持香華及諸伎樂來至佛所盡心供養是大衆中唯佛見之其餘衆會悉無覩者爾時大衆咸有疑心即白佛言世尊如是香華伎樂供養將非舍利弗目乾連等力所作耶佛言不也此是波旬五百婇女供養之具魔王不久當來至此時諸婇女聞佛語已心生歡喜即得不失菩提之心爾時婇女長跪合掌而說偈言

如來永斷諸煩惱　能施衆生淨法眼
令衆生度生死河　是故至心讚歎禮
一切人天讚供養　具足無量無邊智
願佛爲我開方便　令我得脫於女身
世尊修大空三昧　了了通達第一諦
具足法寶大商主　願壞魔力調我等

爾時婇女說偈讚已即還魔所而說偈言

王之自在非常我　亦未離生老病死
衆苦煩惱遶王身　常行癡闇處惡道
若欲度生老死河　當生信心詣如來
我今欲還至佛所　諮受甘露斷諸味

爾時波旬生大惡心欲以五繫繫諸婇女佛神力故而不能繫時諸婇女即還佛所波旬眼見不能遮止復於空中作毗嵐風欲令諸女處處散滅不見於佛以佛力故不能令壞爾時魔王啼哭懊惱以大音聲告其妻子我今喪失大神通力有一毒樹今出於世爲諸

衆生說於斷滅成就大幻有巧方便魔諸眷屬聞是語已悉來聚集至魔王所大王何故生大愁苦既無退相又無火災欲界之中亦無怨敵魔王言子汝今不見世有一人坐菩提樹壞四兵衆猶如猛火焚燒乾草世間所有一切智人今已歸屬如此即是我之怨敵汝今不見五百姝女捨我而去歸依彼耶汝等若不治彼釋子如此三千大千世界不久當空汝等各當牢自莊嚴咸共盡力除彼釋子魔子言曰善哉大王我當莊嚴盡其神力若我能除善哉快矣如其不能復當歸依魔王復曰惡人汝今云何發如是言大王瞿曇沙門往獨一已坐菩提樹猶難沮壞況今眷屬無量殷多而可除滅魔王言愛子若能殺彼瞿曇沙門甚善甚善如其不能自守土境

爾時四兵其數無量滿閻浮提高八十由延放大惡風降注大雨手拍須彌動四天下出大惡聲如大龍王夜叉諸鬼震動一切河池泉源一切龍鬼人天之等咸皆怖畏心驚毛竪時彼魔衆於須彌山取一大石欲以覆蓋王舍大城迦蘭陀竹林諸善男子我於爾時即入破魔力勢三昧魔子爾時所雨刀矟箭石火毒以我力故皆悉變爲優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華墮王舍城復雨種種微妙好香變是惡聲作如來聲法聲僧聲神通之聲波羅蜜聲不退轉聲菩薩之聲破四魔聲涅槃音聲壞其惡風令無遺餘其土所有一切草木悉皆變爲微妙七寶我身爾時高至初禪三十二相八十種好放大光明悉照三千大千世界其中所有一切天人諸

龍夜叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等地獄畜生餓鬼等類皆見我身無量諸天大設供養華香旛蓋妓樂之屬三惡衆生稱南無佛即得解脫受人天身爾時魔衆見佛示現如是神力皆生信心生信心已即說偈言

我今歸依於如來　淨身口意無上智
能示魔界八正道　施闇衆生大光明
具足大力無能勝　等視一切如子想
其心平等如虛空　故我稽首大商主
煩惱不汙修慈悲　獲得吉祥示因果
能施衆生眞解脫　是故我今稽首禮
大慈大悲天中天　最勝無上之世尊
說一切法如水月　我今敬禮大幻師
衆生遇重煩惱病　是故歸依大醫王
三惡衆生貧七財　今當歸依離諸漏
唯願哀愍聽我懺　於佛所生諸惡心
佛是衆生慈父母　我今棄捨諸魔業
我能請召諸衆生　爲其發起菩提心
願爲我說無上道　具足何等得菩提
我今獻奉妙香華　爲衆生故供養佛
親近善友善思惟　至心聽受如法住

爾時五百婇女及魔眷屬以妙香花旛蓋妓樂供養於我此供養具遍至無量恒河沙等諸佛世界一時供養無量諸佛一切魔衆悉皆覩見一切諸佛形色脩短方圓之相等無有異唯師子座世界樹林所居舍宅差別不同魔衆見已各心歡喜坐於佛邊至心聽法聽受法已還波旬所啓白魔言我等往至彼瞿曇所盡其神力乃至不能令一毛動大王

當知我今已屬瞿曇沙門爾時波旬心惡生瞋即作是念我當云何殺彼釋子除滅此怨爾時波旬及其眷屬心生憂惱入於苦宅

寶幢分中往古品第二

爾時魔衆復還我所而白我言世尊我欲大乘念於大乘復具神通大慈大悲世尊菩薩摩訶薩具足幾法不近惡友速得成就阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩具足四法不近惡友速得成就阿耨多羅三藐三菩提何等爲四一者若有菩薩不貪諸法不捨諸法不受諸法不覺諸法亦無有我及以我所想行於布施不求果報不生貪著不捨不取亦無覺知我我所想乃至涅槃亦復如是二者若有菩薩不見衆生壽命士夫亦復不捨於衆生界不貪不取亦無覺知我我所想三者若有菩薩不見色聲香味觸法不捨色聲香味觸法不捨不取亦無覺知我我所想四者若有菩薩能深觀察如是等法於佛正智不生覺觀何以故斷一切行斷一切智名爲佛智無有無乘無聲無想無字無有無量無生無出無滅無想無礙無障無見寂靜無我無命無名無明無闇無處無界無根無翅無有思惟無食無貪無淨無垢無塵無節無邊無數無行無愛無業無宅無取無作無可顯示無念念滅即是佛智猶如虛空如空無覺不可宣說無有染著無有覺知善男子菩薩具足如是等法不親惡友速得成就阿耨多羅三藐三菩提善男子若有能求如是智慧當知是人能觀二法所謂眼色乃至意法復有二法生死涅槃復有二法一生二有

復有二法一常二斷復有二法一衆生二壽命復有二法一此二彼復有二法一內二外諸善男子若有欲求如是佛智離是二法觀異法者當知是人則不能得善男子譬如有人求火取冰求冰取火求食取石求華取鐵求香取屍求衣取木求於塗香而取虛空求佛智者若離是二更觀異法亦復如是是時寶坊大會之中有一菩薩名曰地意聞是語已白佛言世尊不可說義可覺知不若不可覺云何得名一切智耶善男子不可說智即一切智善男子我今問汝隨汝意答善男子於意云何我得如來一切智時有所得不地意菩薩即便思惟我若說有即是常見如其說無即是斷見我等當遠離如是二邊說於中道思惟是已白佛言世尊如是義者亦有亦無世尊若不出滅無數無量非明非闇即是佛智電意菩薩言世尊若無去來即是佛智善見菩薩言世尊無得無離無證無修即是佛智無盡意菩薩言世尊若法不爲三世所攝不墮三界非是三結三智三乘陰入界等無有增減即是佛智金剛意菩薩言世尊若不分別凡法聖法學無學法聲聞緣覺及以佛法即是佛智堅意菩薩言世尊如法無轉即是佛智寶手菩薩言世尊若觀諸法生壞之相觀已通達知無得失即是佛智善覺意菩薩言世尊三界衆生從意觀意亦不覺意即是佛智分別怨親菩薩言世尊若有人能不樂煩惱不猒煩惱不愛不瞋不捨不求不施不念即是佛智蓮華子菩薩言世尊不樂罪福得深法忍不覺不知我及我所若不

覺知我我所者即是佛智月光童子菩薩言世尊若能觀察一切諸法猶如水月亦不見法有增有減即是佛智無邊意童子菩薩言世尊若於諸法不見明闇於一切心不見生滅即是佛智彌勒菩薩言世尊若能觀察四種梵行及不善行平等無二即是佛智無盡意菩薩言世尊若觀三世六波羅蜜二相無差即是佛智文殊師利童子菩薩言世尊若於諸法心無貪瞋亦觀諸法甚深境界亦不了知非不了知亦不觀法有增有減不觀智慧及以無明即是佛智爾時衆中有一菩薩名曰樂欲語文殊師利言善男子如來世尊以何因緣說如是等甚深之義文殊師利言善男子爲令衆生遠離邪見得正見故得正見已不生染著無有慳悋不近惡友正命自活不著三結憐愍衆生不著三寶不誑一切於諸衆生不捨不著不著財物不著三界衆生怖畏能爲救護能壞惡道開示正路不著忍辱離一切想滅一切垢除一切闇不求果報善男子以是因緣求一切智得是智已於聲聞字句不生覺觀佛語邪語佛行餘行佛法餘法陰界諸入功德莊嚴智慧莊嚴十波羅蜜三解脫門業之與果世智佛智於如是法不生分別是故如來說如是等甚深之義樂欲菩薩言善哉善哉文殊師利實如所言甚深義者即是佛智何以故無所覺故若無所覺故不可說不可說者即是佛智若有能知是不可說當知是人即得佛智佛言善哉善哉善男子善能分別宜說佛智何以故不著諸法不生不滅即是佛智善男子不著諸

法即不出邊不破壞邊無明涅槃眞無出邊虛空涅槃一切諸法一切衆生不可說邊是虛空邊無罣礙邊無有物邊無有陰邊三行空邊法陰業陰果非果陰聚陰無物無物邊虛空邊一切諸法不可說邊菩薩摩訶薩若能具足如是等邊即得佛智說是佛智不可說時一切魔衆得無生法忍捨於麤身獲得細身隨心意身法化之身復有二萬八千衆生於諸法中得無生忍九萬二千菩薩得無量陀羅尼一切衆魔以妙香華妓樂供養讚頌如來作如是言世尊善知識者即是一切善法根本我今遇佛善知識故得大利益佛言善男子汝當至心觀於諸業爾時世尊即爲衆會說過去業善男子過去無量阿僧祇劫劫名電持時世衆生壽命滿足六萬八千世界名曰妙香光明是中有佛號香功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時彼世具足五滓有轉輪王名曰華目王四天下與諸眷屬大臣人民至於佛所以妙香華旛蓋妓樂供養於佛及比丘僧敬意禮拜右遶三帀以偈讚佛

佛爲人天所讚歎　遠離諸惡樂寂靜
具足七財破貧窮　云何令衆得深智
修習三種解脫門　已得離生老病死
能度三惡道衆生　云何令衆過魔業

佛言大王具足三法得甚深智何等爲三一者至心緣念一切衆生二者修習大悲破衆生苦三者見一切法無有衆生壽命士夫不生分別又有三法能過魔業一者於諸衆生

不生惡心二者修行施時不觀福田及非福田三者觀一切法平等無二猶如虛空不生不滅無行無物無有相貌不可宣說菩薩具足如是等法得甚深智能過魔業爾時聖王有一夫人名曰善見與八萬四千諸婇女俱共供養佛旣供養已即說偈言

大千世界無勝者　常樂寂靜修子想
善行遠離諸塵垢　云何令我離女身
已得遠離一切怨　眞實見生老病死
唯願爲我演說道　令我具足男子身
離諸有得無上道　能施歡喜增善法
具足十力四無畏　云何令我離女身
摧滅四魔修四梵　實語具足巧方便
三十二相八十好　云何令我離女身

佛言善女人有巧方便得離女身能壞女業乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不復受女人之身除其誓願巧方便者所謂寶幢陀羅尼門若有能修是陀羅尼得離女身淨身口意遠離三障若有聞是陀羅尼名即離女身受男子身得具足身微妙智慧淨身口意樂於善行具足多聞遠離惡業及受苦報能滅五逆無閒重罪何以故如是寶幢陀羅尼者即是過去無量諸佛之所演說爲破惡業增長善法故十方現在無量諸佛亦共說之爲破惡業增善法故未來之世十方諸佛亦共說之爲破惡業增善法故我今現在亦復宣說如是寶幢陀羅尼門十方現在無量諸佛悉共讚歎是陀羅尼善女人若刹利王所領國土若有如是陀羅尼名讚歎受持讀誦書寫其王則爲十方現在諸佛世尊護念讚歎

乃至阿迦尼吒諸天亦復護念而讚歎之是王行住坐卧之處亦有無量天龍夜叉悉共護念令其國土和安無諍無有疫病兵革不起無惡風雨不寒不熱穀米豐熟諸惡鬼神及惡禽獸悉懷善心不生惡想隨是經典所住國土其土若有惡星不祥惡相惡病皆悉除滅若刹利王與兵攻伐專念是經能伏强敵令已得勝二王俱念則二兵和同不相侵害若有國土城邑村落人若畜生有疫病者當寫是經安著幢頭其土不祥疾疫皆悉除滅若有法師持戒精進月十五日淨自洗浴以妙香華供養三寶昇師子座讚陀羅尼是人能護所住國土所有惡相尋即消滅亦能調伏教化衆生得阿耨多羅三藐三菩提善女人若有人能讀誦此經乃至一偈如是之人終不復更受女人身亦得不退菩提之心

爾時香功德佛説是陀羅尼已足指按地即時大地六種震動乃至十方亦復如是其中所有天龍夜叉以佛如來功德力故心生歡喜亦見亦聞説陀羅尼爾時如來説寶幢陀羅尼曰

南無婆伽婆帝樹帝三藐　伽陀婆娑失利頭多陀伽多也　那摩舍迦牟那頭　多他伽多也　哆陀伽多也　哆陀也　他闍落翅　闍落翅目翅　闍隸　闍羅闍憐泥闍羅跋賴帝　闍醯隸波羅　富婁沙　三摩奢　阿摩彌　沉摩彌　摩訶彌　闍摩彌　婆羅彌　婆婆毗　婆婆毗　婆婆毗婆闍毗　婆羅訶　婆隸莚　闍訶彌　婆羅訶　婆隸莚　阿羅闍醯　闍闍目呿

婆沛羅　婆沛羅私陀　跋賴坻　檀帝隸
檀帝羅　檀帝隸　修隸毗訶伽　旃陀毗
訶伽　旃陀毗訶伽　折啾　樹提沙毗呵
伽　薩婆叉褒　帝多凡修羅毗訶迦加闍
羅闍羅迦奢彌隸呵　奢彌隸呵　奢彌隸
呵　奢彌隸呵　奢彌隸呵　奢彌隸呵
毗婆車　陀羯　摩豆寧　豆寧　豆寧
溫摩　渥毗婆車提　闍那吃栗多　阿吶
婆陀隸　奴鴦崛隸　多崛隸毗婆崛隸究
羅呵　因陀婆隸　婆訶那毗婆車陀羯婆
遮婆坻　遮婆坻　遮婆坻　呵暮阿陀舍
尼　婆隸跋坻　婆師夂摩羯摩樹坻　羯
闍醯　闍醯樹坻　膩迦毗羅娑　毗羅娑
毗羅娑　毗羅娑　毗賴闍　毗賴闍　劫
婆摩訶劫娑　醯利嘻隸　嘻隸阿那婆坻

曇摩檀那闍那　阿婆羅彌隸絁　阿羅軍
陀　波食毗婆坻那帝隸婆凡　羯摩叉帝
婆羅咄頗婆　富婁沙多凡　阿三摩　三
摩　三摩　毗坻若多陀　阿竭陀　莎呵
爾時世尊即爲大衆說陀羅尼五百婇女聞
已即得男子之身復有無量人天諸女亦受
男子身及得不退菩提之心永斷一切決定
女業善男子爾時夫人聞是持已所將八萬
四千女人亦轉女身得男子身復有無量人
天婦女亦轉女身得男子身爾時聖王以四
天下委付千子與無量人出家修道爾時復
有無量諸天各作是念轉輪聖王以何因緣
捨國出家復相謂言此界如來演說妙法以
法力故女轉爲男有人捨家能施袈裟爲諸
白衣說人天樂壞三惡苦滅一切有摧諸魔

業令魔受苦魔既受苦不樂聽法大幻師者謂香功德沙門是也復有說言當知沙門即是魔也何以故能轉女身得男子身時有大臣名曰善行作如是言我諸婦女悉為男子汝等無量妻妾諸女亦捨本形受男子身剃除鬚髮被著袈裟咸皆歸向屬彼沙門唯我一已獨住不往我等當捨是國土去永不見聞是大惡人爾時諸人聞是語已唱言善哉我今若欲不見不聞遠離如是惡沙門者當入深山爾時諸人既入山已捨家修習婆羅門法作如是言無有解脫無善惡果此世今有一沙門出宣說斷見說於魔業欺誑眾生是大幻師若人往見聽其所說親近禮拜供養恭敬心即狂亂無所曉知剃除鬚髮被著袈裟捨家所有受乞食制住於冢間受一食法於生死中生厭離想不樂受於五欲之樂及諸香花瓔珞妓樂不樂宣說世間之事具足如是諸不善法說斷斷見行於魔業是諸眾生之大怨讎教化無量無邊眾生令生斷見若不見聞得大利益時華目比丘聞無量人生大邪見即作是念我若不能調伏如是邪見眾生云何當得阿耨多羅三藐三菩提時華目比丘即便往請香功德佛與無量比丘僧周遍國土城邑聚落處處說法所謂遠離惡法修進善法或說大乘或緣覺乘及聲聞乘或沙門果或比丘戒或優婆塞戒或說三歸或復演說轉女身法或說寶幢陀羅尼門或說十善說是法時破除無量眾生疑網生於善心發於阿耨多羅三藐三菩提心令無量眾生來至佛所唯除一人善行大臣向

彼華目發惡誓願汝若未來成無上道我當於汝成佛國土而作惡魔詣菩提樹作大恐怖若成佛已當壞汝法若我於汝生信心者汝便當與我受記剃諸善男子爾時比丘即我身是夫人善見即彌勒是善行大臣魔波旬是波旬汝於爾時發是誓願若於我所生信心者當與受記是故我今稱汝本願與受阿耨多羅三藐三菩提記波旬汝於往昔香功德所禮拜供養以是善根我今與汝授菩提記說是法時五百婇女得男子身無量衆生以三乘法而得調伏

大方等大集經卷第十九

音釋

賫（牋西切持也）嵐（盧含切）稍（色角切）疫（營隻切瘟疫也）翅（施智切）蓰（所爾切）坻（一禮切）啾（即由切）褎（以制切）崛（渠勿切）渥（於角切）呐（奴骨切）羯（居謁切）膩（女利切）絁（書之切）

大方等大集經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分中魔調伏品第三

爾時世界百億魔王悉來聚集至波旬所波旬即語諸魔王言諸善男子汝等知不有釋種子出現於世作大幻術六年苦行趣菩提樹我於爾時將領三萬六千億衆至於彼所然我盡力乃至不能動金剛座爾時瞿曇於菩提樹成就幻術以幻力故令此三千大千世界六種震動使我眷屬顛倒墮落如樹拔根當爾之時釋子成就無相幻術以幻力故十方智人悉皆歸屬推求瞿曇所度衆生心相所在莫知其處若有人能至心歸依盡力不能動其一毛不可誑惑不可怖畏我今姝女五百之衆及諸眷屬悉復歸向而我不能遮止動轉汝等今者福德弘大多有幻力若能有心見佐助者然後我能壞彼釋子斷絕其命亦能摧破諸歸依者滅沙門法增長魔業爾乃我當受無上樂爾時有魔名曰親近即作是言彼釋子者悉已成就無量功德功德莊嚴智慧莊嚴不住諸有悉能調伏一切衆生能壞種種衆苦煩惱人淨心淨汝等不能起惡加害波旬言我諸眷屬爲彼釋子之所誑惑汝等若不作方便者如是世界不久當空復有魔言如來不住一切諸有心淨身淨遠離一切諸惡煩惱於三界中而得解脫一切有爲不能繫縛是故名爲無上寂靜如是寂靜誰能毀害波旬言若欲界中所有衆生貪著五欲歸釋子者是人則能破壞四魔是等惡人若不治者汝等云何能治欲界復

有魔言彼釋子者如幻如焰不可宣說無有處所無諸障礙如是之人云何可害波旬言釋子於此欲界之中受食供養誑惑衆生我當云何而不治耶復有魔言我今所有神通之力及其眷屬神通之力不及釋子神通之力十六分中一我當云何而能加害波旬言若彼瞿曇入城乞食我當方便令其終日不得一粒當放大石罵辱使瞋我唯一已猶望能辦況於汝等多諸眷屬復有魔言設使造作如是等事加彼釋子不能令彼生瞋喜心若不瞋喜云何可害波旬言彼釋子者有大智慧以智力故瞋處不瞋喜處不喜修習大慈大悲之心於諸衆生平等無二是故於我不生瞋喜復有魔言若爲三界所繫縛者我則能害彼釋子者不爲三界之所繫縛我何能害波旬復言汝等若能隨我計者害彼不難汝等悉作比丘比丘尼優婆塞優婆夷像至諸國土城邑聚落向諸國王大臣長者作如是言我等已屬沙門瞿曇沙門瞿曇實非沙門空言沙門非婆羅門虛自稱言是婆羅門實非持戒現持戒相眞實破戒不異凡夫汝等若信善哉善哉如其不信七日之後當雨大石猛火利刀作是言已便當於空而降雨之若作如是種種方便瞿曇眷屬將壞不久時諸魔王咸言善哉爾時諸魔各自莊嚴莊嚴畢已趣向鴦伽摩伽陀國爾時波旬所有一切弊惡眷屬悉莊嚴已趣向雪山時雪山中有一仙人名曰光味眷屬五百悉具五通波旬到已頭面禮敬作如是言沙門瞿曇悉壞一切異見外道處在大衆宣說是言一

切衆中實無沙門及婆羅門大德若能與我
俱至摩伽陀國我則能壞沙門瞿曇沙門瞿
曇殊不能與大德論議捔試神力沙門瞿曇
若摧滅已一切衆生悉當恭敬供養於汝爾
時波旬作是語已還來向於無量魔衆廣說
上事時有一魔復作是言瞿曇沙門入王舍
城乞食之時我當於其中路而作師子虎狼
羅刹惡鬼等像令彼見已生怖畏心既生怖
畏不能論議現神通力復有魔言我當於彼
虛空之中降雨大石壞彼瞿曇復有魔言我
當詐作瞿曇弟子既爲弟子當得親近得親
近已當斷其命復有魔言我當現作長者之
像設食請之彼若受請我當害之復有魔言
我當現作婬女之像至諸王所云彼瞿曇與
我交通復有魔言我當至彼瞿曇沙門現壞
其身而爲七分汝等當言如此屍者瞿曇所
殺復有魔言我當於彼虛空之中大聲唱言
沙門瞿曇是大惡人若有男女供養之者命
終當生阿鼻地獄爾時世尊知魔心已變此
三千大千世界悉爲金剛以遮石雨火雨刀
雨悉令衆生眼不覩見如是魔業爾時世尊
四大弟子入王舍城次第乞食時舍利弗從
東門入中路值遇五百魔子執持刀杖語舍
利弗汝若歌舞善哉善哉如其不者當斷汝
命舍利弗言善哉童子我今當歌汝等當舞
諸魔子言善哉大德時舍利弗即說偈言

我今不求陰界入　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時舍利弗說是偈已復說陀羅尼句
婆呵羅一婆呵羅二婆羅婆呵羅三摩利至

嘙羅呵四薩鉇嘙囉呵五阿摩嘙呵囉六莎呵七

時舍利弗說是陀羅尼已五百魔子心得調伏得調伏已禮拜懺悔即作是言大德我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一切魔之惡業爾時大德大目揵連從南門入中路亦值五百魔子手執刀杖語目連言汝若歌舞善哉善哉如其不者當斷汝命目連言善哉童子我今當歌汝等當舞諸魔子言善哉大德爾時目連即說偈言

我今不求陰入界　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時目揵連說是偈已復說此陀羅尼句

阿嘙摩一阿嘙摩二摩囉拏三羅闍四闍呵奢五摩哋六奢摩哋七奢摩哋八伽伽那嘙摩九莎呵十

時目乾連說是陀羅尼已五百魔子心得調伏得調伏已禮拜懺悔即作是言大德我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一切惡魔事業爾時彌多羅尼子從西門入中路亦值五百魔子執持刀杖語富樓那汝若歌舞善哉善哉如其不者當斷汝命富樓那言善哉童子我今當歌汝等當舞諸魔子言善哉大德時富樓那即說偈言

我今不求陰入界　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時富樓那說是偈已復說此陀羅尼句

呿竭嘙一呿竭嘙二呿竭嘙三茂遮濘四茂遮濘五阿跋多尼六比跋多尼七莎呵八

時富樓那說是陀羅尼已五百魔子心得調

伏得調伏已禮拜懺悔即作是言大德我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一切惡魔事業時須菩提從北門入中路亦值五百魔子執持刀杖語須菩提大德汝若歌舞善哉善哉如其不者當斷汝命須菩提言善哉童子我今當歌汝等當舞諸魔子言善哉大德時須菩提即說偈言

我今不求陰入界　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時須菩提說是偈已復說此陀羅尼句

娑茂提一比茂䁀一茂利虵闍醯三思隸四思隸五思隸六婆思隸七婆思隸八呵嘍思隸九復多拘置思隸十莎呵十一

時須菩提說是陀羅尼已五百魔子心得調伏得調伏已禮拜懺悔即作是言大德我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶捨離一切惡魔事業爾時世尊神通力故令王舍城所有衆生一切皆見百由旬地城四門中各各皆有一大弟子其城中出一大蓮花縱廣滿足二十五丈瑠璃爲莖黃金爲葉金剛爲鬚有無量葉光明遠照衆生皆見高出三丈四天王處乃至阿迦膩吒天處亦如是見高出三丈時蓮華中說如是偈諸天世人隨處皆聞

此世界中一佛出　悉能摧伏一切魔
能轉無上妙法輪　調伏此間諸衆生
二足中尊能成就　優婆提舍拘律陀
能破二種煩惱根　佛欲來此調衆生
了知三世如掌果　具足三戒所說淨
遠離三垢愍一切　佛欲來此調衆生

具四如意無所畏　調伏四衆說四果
常樂說法眞實義　聖師子王爲我來
具足五力及五根　成就功德無礙智
無上世尊爲衆生　修悲拔出三惡衆
調伏六根得上信　遠離六入修六念
具足六通眞實語　世尊欲來調衆生
一切衆生煩惱縛　處闇不知解脫道
常行魔路不知實　貪著顚倒失智慧
不知此彼及生死　貪五欲故遠離禪
是故不能得解脫　不能修道報昔善
衆生不知生老死　是故不修三解脫
遠離一切施戒慧　是故不出三惡道
衆生若離五欲樂　親近如來聽正法
至心受持一偈義　是人解脫如先佛

人復偈音聞於色界十六住處

若有修習清淨法　遠離諍訟修禪定
至心專念諸解脫　無有散亂壞煩惱
獲得十三忍辱法　遠離惡觸及亂心
出過一切生老死　修四無量諸禪定
永斷常見及斷見　過三惡道得正定
深觀無常無我樂　獲隨法忍如先佛
若欲捨樂如洟唾　觀一切空行無異
淨於法界及菩提　於法無礙如虛空
能壞四魔滅煩惱　修習正道諸方便
不畏邪見如師子　當親如來則獲之

出如是等偈音聲時無量衆生趣蓮華所爾時波旬自聞是偈又見王舍城中蓮華無量衆生悉坐其下次第乃至阿迦膩吒亦復如是受大苦惱告諸魔言諦聽諦聽瞿曇沙門作大幻術汝等不能造作魔業不久當失所

居之處汝等當雨刀石猛火時有一魔語波旬言瞿曇沙門悉已成就無量功德具二莊嚴所謂功德智慧彼神力故令我狂亂不能造作魔之事業我今於彼實懷恐懼復有一魔語波旬言汝今愚癡行於邪道無心之人若見瞿曇當生信敬況有心者汝今若欲得大利益應當至心歸依宗敬復有一魔語波旬言波旬汝今云何常樂惡行造作惡業汝當遠離惡魔之業汝今不見如來世尊趣王舍城欲施衆生甘露味耶汝來當共歸依瞿曇爾時無量魔衆乘空而下至王舍城或作王像或轉輪王像成就七寶或復示作自在天像或作沙門梵志尼乾像或作四天王像日月等像帝釋梵像或有坐立及以禮拜而讚歎者或有周遍遶王舍城或有示現上其城上或有青色白衣白瓔珞白旛白蓋或有黃色赤衣赤瓔赤旛赤蓋或有白色種種色衣種種瓔珞黃旛黃蓋或有赤色青衣青瓔青旛青蓋或七寶色七寶衣服七寶瓔珞七寶旛蓋或瑠璃色或玻瓈色種種色衣種種瓔珞種種旛蓋或有向佛散種種華燒香禮拜或有歌頌讚歎起舞波旬見已舉聲啼哭即作是念我今喪失所有福報一切魔衆悉皆歸屬瞿曇沙門爾時波旬語梵天言我雖失福無有伴黨猶故能壞瞿曇沙門我今當示最後勢力我今能拔如是蓮華爾時波旬即趣蓮華雖復目覩捉不能得如世人言我能捉電電雖可見而不能捉蓮華亦爾魔雖得見而不能捉是時波旬心生懊惱如是蓮華捉之尚難云何可拔復作是念我今當出

無量惡聲令諸四衆聞已怖畏當捨瞿曇迸散而去波旬爾時即出大聲一切四衆都無聞者唯魔自聞聞已復生大怖畏心爾時波旬怖畏戰慄兩手拍地而不能著猶如拍空復欲取杖以打四衆亦不能見倍生怖畏舉身戰慄猶如猛風吹動樹葉復作是念我今永失一切功德一切神力不如速還本所住處若不還者必死不疑於是欲去莫知道徑復作是念我今住此瞿曇沙門多將眷屬今至不久如其到者必見屠戮我今正欲沉身此地復恐此界衆生見之是時波旬不能上下四方遁走即見已身被五繫縛見已啼泣愁憂苦惱時有一魔名曰聖道作轉輪王像向彼波旬而說偈言

汝以何緣出惡聲　啼哭愁憂受苦惱
如來今將趣蓮華　能壞衆生種種苦
汝等若欲受安樂　當至心依無上尊
汝若不樂五繫縛　應受我語歸世尊

爾時波旬聞是偈已即作是念我爲得脱當詐歸依非實心也即向如來所住方面合掌說偈

我今歸依世中尊　能壞衆生諸苦惱
亦復懺悔一切惡　於佛眷屬更不造

時魔波旬說是偈時於五繫縛尋得解脱得解脱已欲趣已界復還被縛第二第三乃至第七爾時波旬既不得去至心聽法

寶幢分中三昧神足品第四

是時如來而說是經四大弟子與諸魔子遊王舍城歌舞頌偈爾時大地六反震動無量天人悲感啼泣苦哉苦哉今者如來猶在於

世而四弟子為諸魔衆之所戲弄即共和集往至佛所而作是言世尊唯願如來放捨捨心何以故一切諸魔欲壞佛法佛言我今當入王舍大城教化衆生破壞魔業示大神通施作佛事爾時佛欲入王舍城時諸天衆悲號向佛而作是言今佛入城實非時也何以故無量惡鬼彌滿虛空無量魔衆持刀火石若佛入城如來法燈將滅不久爾時如來默然不許復有天言世尊王舍城中五百魔子執持刀戟欲害如來復有一天啼泣而言今者釋種不久當壞復有天言無上法船今當散滅三界衆生誰當濟度令至彼岸復有天言一切衆生常為煩惱之所纏繞無上大師如其滅者誰當令彼得解脫耶復有天言世尊不見空中無量魔衆欲雨刀劒大石猛火唯願如來愍衆生故且莫入城復有天言世尊王舍城中有二萬魔各各示作婆羅門像執持刀劒欲害如來復有二萬持矟待佛復有二萬執持弓箭復有二萬持大炬火唯願如來受我等語勿復入城如來爾時默然不許爾時世尊入王舍城門其守城天啼泣向佛作如是言唯願如來勿復入城何以故今此城中惡衆彌滿若使如來於此滅者我當云何見諸天衆魔衆今者欲雨刀劒猛火大石如來若滅衆生闇行滅大法炬壞大法山生老病死歡喜受樂佛於爾時雖聞是語亦不許可時天復言世尊若不貪惜身命必欲放捨有六大城何必於此如來若於此閒滅者則令我於無量世中得大惡名爾時復有無量諸天俱至佛所作如是言世尊我已曾

見無量諸佛說法教化無量衆生實未曾見如是魔衆世間衆生常爲無量諸惡煩惱之所圍遶值遇良醫通達無量醫方方便如來何故放捨大慈大悲之心復有天言如來往昔無量劫中爲諸衆生修習苦行今者云何欲捨衆生放棄身命唯願憐愍演說正法調伏一切闇昧衆生願施光明迷行之人示以正路永斷一切三惡道苦唯願久住莫捨身命爾時復有淨居諸天告諸天言且勿號哭放捨愁惱如來具足十力無畏今欲摧滅一切魔衆假使無量無邊魔衆乃至不能動佛一毛爾時梵王釋提桓因往至佛所白佛言世尊一切魔衆今者定欲毀害如來唯願勿往如來當滅一切衆生無明闇行世尊往昔請諸衆生許以甘露斯事未畢云何便欲放捨身命莫倚往昔菩提樹下壞一魔已輕懱餘者如來若入王舍城中即便滅没無復疑也爾時世尊出大梵音聲遍三千大千世界而作是言諦聽諦聽假使諸魔悉皆遍滿十方世界盡其力勢乃至不能動我一毛我昔已請無量衆生許以甘露今當演說第一義諦增長善法說於正道以稱我願我於往昔無量世中爲諸衆生多受苦惱放捨一切金銀瑠璃玻瓈寶貨國城妻子衣服飲食及以身命以妙香華旛蓋燈明供養諸佛受持淨戒修行忍辱誰能以惡加於我身我於衆生常修慈悲誰能令我而滅没耶如我先已摧魔眷屬當知今者亦能破壞汝等於此勿生怖畏時無量天聞是語已心生喜樂各各而言南無大士如來世尊壞大魔衆破諸煩惱

求離習氣摧憍慢山拔生死樹滅死日月除無明闇勸化一切邪見衆生燋涸四流然大法炬示菩提道擊大法鼓施諸衆生善法之樂復令覺悟四眞諦相度生死海入無畏處說是語已以妙香華旛蓋妓樂供養於佛復以種種微妙好華散王舍城所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華波婁沙華摩訶波婁沙華迦迦羅華摩訶迦迦羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華瞻婆羅華摩訶瞻婆羅華歡喜華大歡喜華愛樂華大愛樂華波梨質多華拘毗遮羅華優鉢羅華拘勿頭華波頭摩華分陀利華如是等華莊嚴遍覆如來行處於路二邊七寶行樹高一多羅樹樹間皆有八味清泉上虛空中多有諸天手持上妙七寶旛蓋雨諸雜華金銀玻瓈瑠璃等寶牛頭栴檀及白栴檀堅鞕沉水種種華香遍雨如來所行之處復有種種微妙妓樂一切人民悉共嚴治王舍城外如來行處諸魔眷屬莊嚴城內時佛世尊入王舍城爾時心遊首楞嚴定示現微妙八十種好若事象者即見象像事師子者見師子像有事牛者即見牛像事命命鳥見命命像有事兔者即見兔像有事魚龍黿鼉梵天自在建陀八臂帝釋阿脩羅迦樓羅虎狼豬鹿水火風神日月星宿國王大臣男女大小沙門婆羅門四王夜叉菩薩如來各隨所事而得見之見已皆稱南無南無無上世尊合掌恭敬禮拜供養爾時雪山光味仙人與其弟子在西門下側立待佛光味仙人覩見佛身是仙人像爲無量衆之所供養即作是言如是人者眞是大仙堪受世間人天

供養何以故福德相故我云何知彼大我大我今當問生姓經書出家久近光味仙人即趣佛所告其弟子摩納彼仙人者德相成就了了可知聰明叡哲能解深義汝等應當至心生信如我所見相書所載是人必能說無上道彼定能令我度生死五百弟子同聲歎言善哉善哉如和上言爾時光味與五百弟子前後圍遶即至佛所作如是言汝是誰耶佛言是婆羅門光味復問姓何等耶答言我姓瞿曇又問受何戒耶答言吾受三戒又問修習何行答言吾修空行又問出家已來爲久近乎答言具大智時又問汝頗讀誦星宿書不答言汝今讀誦得何利益光味復言我以此法教諸衆生受我語者多獻供養佛言汝知此書頗能得過生老死不光味復問瞿曇生老病死云何可斷佛言汝若不能斷生老死何用讀誦如是星書光味復言瞿曇汝若不知星宿書者身上何故有星行處如我知者定謂瞿曇通達如是星宿彼岸佛言云何名爲星宿道光味答言謂二十八宿日月隨行一切衆生日月年歲皆悉繫屬瞿曇一切星宿跡有四分瞿曇東方七宿謂角亢氐房心尾箕若人生日屬角星者口闊四指額高亦爾其身右邊多生黑子上皆有毛當知是人多財富貴廣額似像聰明多智眷屬熾盛其頸斷促脚兩指長左右刀瘡多有妻子惡性輕躁壽命八十四十年時一受衰苦長子不壽心樂法事衰患在火瞿曇屬角星者有如是相屬亢星者心樂法事受性多巧聰明富貴多懷慚愧怨不能害樂欲出家受性

柔輭輕躁确盡無所隱藏壽六十年三十五
時身遇篤病繞頸四指當有瘡瘢不宜子息
瞿曇屬亢星者有如是相屬氐生人受身勇
健巨富豪貴壽二十五左有黑子於父母所
恒生惡心敬出家人於巳眷屬不能增長瞿
曇屬氐生者有如是相屬房生人受性弊惡
愚騃無智巨富豪貴右有黑子壽三十五當
被兵死宜於兄弟瞿曇屬房生人有如是相
屬心生人富貴多財愚癡風病壽四十五頭
有瘡瘢有大名聲毒不能中妻子不樂瞿曇
屬心生人有如是相屬尾生人具諸好相雄
壯富貴得大自在兩乳輪相有大名聲身諸
光明勝於日月聰明大智無能勝者貪樂出
家能調煩惱增長眷屬多有慚愧壽命百年
四十年時暫一受苦曾有德相衆生樂見不
宜父母瞿曇屬尾生人有如是相屬箕生人
樂喜諍訟多犯禁戒受性弊惡人不喜見貪
欲熾盛壽六十年貧窮困苦常樂遊行牙齒
踈小胷臆确瘦瞿曇屬東方宿有如是相屬
井生人多饒財寶人所恭敬心樂於法胷有
瘡瘢壽八十年慈孝供養父母師長先父母
喪心無慳悋多有慚愧衰禍在水瞿曇屬井
生者有如是相屬鬼生人慳悋短壽脇下四
指當有黑子不宜父母喜樂諍訟瞿曇屬鬼
生者有如是相屬柳生者富貴持戒慕樂法
事壽七十五增長眷屬死巳生天肩有赤子
敬愛法者人所信伏瞿曇屬柳生者有如是
相屬七星者樂爲劫賊盜物爲業姦僞諂曲
薄德短壽舉動麤獷愚癡狂騃必被兵死瞿
曇七星生者有如是相屬張星者壽命八十

善於音樂首髮希少衰二十七及三十三富貴勇健有大名稱聰明無慳樂法慚愧不宜父母及以兄弟頸有瘡瘢過三十五乃有子息陰有黑子髀有黃子瞿曇屬張星生者有如是相屬翼生人善知算數慳悋惡性鈍根邪見右有赤子壽三十三絶無子息瞿曇屬翼生者有如是相屬軫生人巨富豪貴多饒眷屬奴婢僕使聰明勇健樂法愛法敬受法者壽命百年死已生天瞿曇屬南方星有如是相屬奎生者其人兩頰當有黑子持戒樂法敬受法者富貴樂施身有火瘡壽五十年瞿曇屬奎生者有如是相屬婁生者壽命短促貧窮困苦樂見毀戒其心慳悋膝有瘡瘢壽三十年不宜於兄瞿曇屬婁生者有如是相屬胃生者不宜父母多失財寶田業宅舍膝有黑子過二十二得大富貴不慳樂施瞿曇屬胃生者有如是相屬昴生者樂於正法辯口利辭聰明富貴多有名稱護持禁戒人所敬信死已生天膝有青子壽五十年瞿曇屬昴生者有如是相屬畢生者人所信伏惡性喜鬭於已姊妹生於貪心富貴多怨常患胷痛不宜錢財左有黑子壽七十年瞿曇屬畢生者有如是相屬觜生者富貴樂施慚愧無貪無有病苦衆生樂見死已生天衰在七十壽滿八十瞿曇屬觜生者有如是相屬參生者受性弊惡多造惡業作守獄卒貪欲偏多聰明貧苦壽六十五多有黑子瞿曇屬西方星有如是相屬斗生者受性愚癡貪不知足貧窮惡性壽命短促當病食死黑色羸瘦瞿曇屬斗星者有如是相屬牛生者性癡貪

窮樂為偷竊心多嫉妬壽七十年無有妻子瞿曇屬牛生者有如是相屬女生者持戒樂施其人足下當有黑子增長眷屬壽八十年有大名聲無有病痛宜於父母及以兄弟瞿曇屬女生者有如是相屬虛生者福德富貴眷屬受樂慳恪不施壽六十五其人足下當有黑子瞿曇屬虛生者有如是相屬危生者身無病苦聰明持戒通達世事富貴多財壽八十年宜諸眷屬瞿曇屬危生者有如是相屬室生者受性弊惡多犯禁戒為人富貴壽命百年死墮惡道不宜父母及以兄弟瞿曇屬室生者有如是相屬壁生者雄猛多力尊榮富貴有大名稱眷屬增長不宜父母壽命百年名聞無量樂法出家敬受法者聰明多智善解世事瞿曇屬比方星有如是相若有通達如是相書到於彼岸得大智慧佛言衆生闇行著於顛倒煩惱繫縛隨逐如是星宿書籍仙人星宿雖好亦復生於牛馬豬狗亦有同屬一星生者而有貧富貴賤參差是故我知是不定法仙人汝雖得禪我是一切大智之人何故不問解脫因緣乃問是事光味又言汝今現有身如世無異而尋其事與仙無別我今真實不知汝是天耶仙耶龍耶鬼耶聲如梵音色如古仙我從昔來未曾見聞如是色相如是事業是故今問汝為是誰繫屬於誰姓氏何等宣說何事唯願廣說我當聽受爾時世尊即說偈言

若有學習著相書　是人不能知此彼
若為煩惱所縛者　不得解脫常受苦
我今具足六神通　是故名大婆羅門

六波羅蜜是我姓　以六和敬調諸根
我已受持三種戒　行空無相三脫門
我往初發菩提心　爾時得名大出家
我都不覺一法相　是故不說星宿書
法無壽命無衆生　是故演說無我諍
已度三受三行岸　斷諸相故無有相
我已眞實知諸法　是故獲得大寂靜
若無罣礙如虛空　雖行菩提不覺法
修習禁戒大忍辱　即得無相大智慧
若不覺業求果報　如法不轉得菩提
心不貪著一切陰　亦復不觀於此彼
又不覺知菩提邊　是能速得菩提道
無有相貌無想念　於一切法無覺觀
亦不貪著於諸法　即能獲得一切覺
若有修習淨梵行　是人得名婆羅門
觀察諸法如虛空　是人即得名大覺

爾時世尊說是偈已光味仙人及諸眷屬一切皆見如來本身見本身已往善所追即各獲得寶幢三昧得是三昧能遍觀察一切三昧故名爲幢於諸三昧而得自在遊入一切三昧境界是故名爲寶幢三昧爾時光味合掌恭敬持微妙華滿其手掬說偈讚佛

如來成就無量德　猶如大海水彌滿
功德光明甚微妙　悉照三千大千界
勇猛精進大智慧　出勝一切諸衆生
具足大慈大悲心　是故我禮無上尊
如來永斷諸煩惱　故我稽首大仙師
清淨金色戒光明　我今禮敬於佛日
能乾衆生諸煩惱　能說眞實菩提行
能壞一切煩惱山　轉於無上正法輪

我今修於菩提行　為得無上大智慧
如來具足一切相　願記我得菩提時
我當云何斷煩惱　度脫一切苦眾生
演於真實正真道　平等猶如十方佛
眾生三世造惡業　我當云何令其斷
若我身口意善業　願此因緣斷彼結
永斷一切煩惱病　身受妙樂如先佛
令眾色妙諸根具　遠離諸惡修善法
斷除眾生諸邪見　修習具足於正見
得識宿命樂善行　度生死河至彼岸
六波羅蜜得具足　知佛深法常在世
樂降無上大法雨　令諸眾生離貧渴
若我身口意惡業　今於佛前悉懺悔
我今所有福德力　施與眾生早成佛
我請一切諸眾生　勸之令種菩提子
我為眾生受苦時　願不生悔及退轉
淨於世界及眾生　得無礙智淨法界
若我真實得佛道　願此所散成華蓋

爾時光味即以華散是時三千大千世界六種震動無量眾生生敬喜心有諸眾生奉事象者見佛是象作如是言云何此象有大福德令是仙人敬意供養乃至若有敬事佛者見彼仙人敬心供養見已生信禮拜讚歎爾時世尊出首楞嚴定從定起已一切眾生悉見佛身見已心生恭敬歡喜各任已力而作供養爾時世尊告光味言善男子一切諸天見汝決定發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍故令是地六種震動善男子汝當成就無量智慧然後獲得無上佛道乃當復於無量世界然大法燈善男子汝於來世過三阿

僧祇劫當於此土北方世界名曰香華其界
莊嚴如阿彌陀當於彼中得成爲佛名光功
德如來應正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊於無量世宣說
大乘終不說於聲聞緣覺爾時大衆耳聞目
見光味仙人得受記莂悉共歡喜供養恭敬
五百弟子無量衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心其意堅固無有退轉

大方等大集經卷第二十

音釋

捔古岳切校也 ⿰多也多也切 濘奴定切 呿丘加切 懊烏皓切懊
惱有所恨痛也 戟訖逆切枝兵也 燋涸涸曷各切燋涸枯竭也
切與硬同 叡俞芮切深明通達也 确克角切 氐都黎切星名
切癡也 獷古猛切惡也 駭下楷切驚也 腔部禮切股也 騃語駭切

大方等大集經卷第二十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分中相品第五

爾時佛知諸魔心已即入三昧三昧力故令王舍城有十二門一一門中有一如來爾時諸魔見十二佛自現其身爲五通像乃至示現梵天王像以妙香華旛蓋妓樂供養於佛佛入城時足指案地令此三千大千世界六種震動其中人天阿脩羅等帝釋梵天及四天王一切衆生皆悉得見十方世界十方衆生皆悉來集王舍大城齋持香華供養於佛佛神力故令香華中說如是偈

若欲永斷三惡道　應當發起菩提心
若於生死獨覺者　是能度脫諸衆生
若欲離諸惡忽務　應當修習於正定
若有值遇諸如來　是人即得受道記
如來大士利衆生　今來入此王舍城
欲摧一切諸魔衆　欲轉無上正法輪
佛爲五滓諸衆生　宣說三乘首楞嚴
如來今欲大授記　欲聽實義應往彼

是偈音聲周遍而聞迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等悉往集會王舍城中乃至十方無量世界淨土穢土有佛之處及無佛處一切衆生悉來聚集爾時世尊入佛莊嚴瓔珞三昧入三昧已令此娑婆世界清淨莊嚴猶如如來遍見如來所有國土爾時世尊光明淨妙衆生樂見十方無量微塵世界淨穢等土有無佛處一切衆生亦復如是樂見如來淨妙光明亦復樂聞如來音聲爾時十方一一方面無量佛土無量菩薩悉來至此娑

婆世界王舍大城爾時此界具足多有無量菩薩如是菩薩悉共供養如來世尊或有菩薩於娑婆界雨諸雜香以供養佛或有菩薩於此世界雨眞珠寶以供養佛或有菩薩於此世界雨妙瓔珞或雨金銀瑠璃玻瓈硨磲瑪瑙或雨栴檀沉水諸香或復有雨牛頭栴檀或雨諸華須曼那華以供養佛或有菩薩以眞實法讚歎於佛或有現作天帝釋像梵天王像四天王像魔王形像自在天像揵陀天像八臂天像轉輪王像寶像山像樹林等像大臣長者男女師宗牛羊象馬水牛等像作如是像趣王舍城大蓮華所以手觸華華即爲動當是時也一切魔衆男女大小及諸眷屬皆悉動搖生大恐怖即作是言何因緣故我之宮殿如是傾動我等所尊將不退沒失我天耶我等復不欲滅墮乎我往常見如是世界有五滓濁今者何緣寂然清淨爾時諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世界見是事已復作是念以佛世尊光明嚴麗衆生樂見之因緣故乃至不見已之眷屬有一人在復作是念我今何故不往佛所親近供養時魔波旬即至佛所合掌恭敬而說偈言

我今歸依於如來　已得歡喜至心樂
願見放捨還本家　還已乃當聽正法

爾時世尊說偈答言

我不勸汝以去來　諸法相性亦如是
汝今若有大神通　隨意自在無遮者

是時波旬復說偈言

如佛世尊眞實語　今者實無遮我者

我適欲還本處時　尋即見身被五繫
佛言我已求斷一切繫縛欲解一切衆生繫
縛我亦不念衆生諸惡是故得名解脫繫縛
爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言
一切大衆至心聽　遠離一切疑網心
我今所說不思議　應當諦觀業因緣
無上世尊世難有　法僧二寶亦復然
人身難得信亦爾　施心福田亦復難
無上世尊難得見　見已聞法亦復難
難得遠離於八難　得如法忍亦復難
其心難得而調伏　修空三昧亦復難
修善思惟如法住　如是二事亦復難
一切煩惱難遠離　獲得菩提亦復難
我今說趣菩提事　猶如世人說變化
我之所說遠離愛　能壞闇冥修善法
所示無上正眞道　應當至心勤修行
若欲遠離三惡垢　及餘一切諸魔業
不爲煩惱之所害　應當從佛聽正法
若欲具足三種戒　應學具足三脫門
即能破壞三界結　亦能過於三惡道
若不斷絕三寶性　爲於正法喪身命
即能具足無量通　是人名爲如法住
若於三世無覺觀　亦復不著三世法
是人能過於三界　亦復獲得如法忍
一切凡夫無明覆　常爲四倒所圍遶
於無法中作法想　於無物中作物想
以是因緣名顛倒　如是之人行邪道
若有說言眼見色　乃至意能知諸法
如是之人行顛倒　流轉生死無量劫
若有修習四禪者　是則名爲世間慧

能度一切諸顛倒　亦於生死得解脫
若能調伏諸衆生　亦復遠離於四流
如是之人乾生死　亦復能到於彼岸
若能具足四如意　是名菩薩無所畏
亦能永斷於生死　令諸衆生脫恐怖
若能了了知五陰　是人能到無漏邊
了知不生亦不滅　能令衆生到彼岸
若能於佛世尊前　懺悔發露一切罪
是人遠離於邪見　能到生死之彼岸
若觀生死多受苦　行業因緣經三惡
以近惡友因緣故　造作無量之惡業
若得遠離惡知識　亦得遠離諸邪見
是人能觀生死過　亦能諮問第一義
若有能觀第一空　是人能服甘露味
我常說於第一義　至心聽者無有相
我說六入眞實空　無有造作無受者
衆生顛倒謂有相　法性眞實無所有
若有衆生六受愛　是能生於六觸因
如是六觸眞實空　一切諸法亦復然
如一法性諸法爾　如一切法一法然
一切諸法無生滅　亦無相貌無有物
我所宣說無勝道　一切諸法如一法
若見諸法無性相　是人獲得眞法義
若有修行十三忍　即能度於生死岸
眞知法性衆生性　得無上道如先佛

爾時世尊說是偈時十方如恒河沙等五滓世界一切衆生悉得聞之一一世界無量衆生聞已即得不退轉心或有獲得陀羅尼者或復有得三昧定者或有成就得諸忍者此佛世界無量衆生聞已亦得不退轉心教化

成就無量衆生於三乘中爾時光味菩薩於蓮華邊造七寶梯具種種華合掌恭敬而白佛言如來佛日大慈悲光無量衆生多受苦惱唯願降澍無上法雨除滅衆生煩惱疾病有諸衆生任爲法器堪受如來無上法味願說八道淨於法眼上昇蓮華摧伏衆魔十方世界無量菩薩悉爲證人了了能見諸法空寂無有相貌猶如虛空知法無我唯願如來憶念往昔初發無上菩提心時所立誓願如來爾時自言我若具足十力四無所畏當施衆生甘露法味悉令得度生死大海令已果之唯願演說清淨之法度諸衆生於生死海化無量人於菩提道爾時世尊即登寶梯坐蓮華上遍觀十方告波旬言波旬汝亦當生歡喜之心何以故以汝因緣有是大集亦因於汝令我說法說法因緣斷諸生死度於四流令諸衆生獲得正法得虛空相如是等事皆因於汝汝當請我我當說法魔波旬言瞿曇若無瞋心憍慢嫉妬何故惱我而宣說法若有瞋恚憍慢妬嫉云何自言我得解脫佛言波旬我住母胎經歷十月汝於爾時欲來殺我我心於汝亦無瞋恚我初生時地六種動汝於爾時復降石雨我飲乳時汝持毒藥置之乳中我昔初乘香象之時汝動此地令六種震欲令我墮我在林野修世禪時汝將婇女欲來亂我我乞食時汝以臰豆持來施我我時雖受竟不食之我初出城汝自變身爲黑毒蛇又作惡賊圍城四邊我行虛空復放風雨我下馬時雨大猛火我若行時復作惡聲故令五人恐怖捨我我身羸瘦復放冷

風及其洗浴放大暴水我度河已復欲危害化作無量師子惡獸受牧牛女所奉乳糜汝復持毒置之而去我趣菩提道樹之時復於中路降金剛雨我坐樹下金剛座上復遣四女來嬈亂我汝雖如是欲來害我然我於汝都無惡心如是等事終不能令我心擾亂復將無量百千萬衆造作種種無量惡事欲令我身不得菩提我既獲得阿耨多羅三藐三菩提已復來請我令捨壽命因於汝故令我於彼娑羅大村乞食不得又因汝故令阿闍世放大醉象欲令害我又因汝故提婆達多放下大石又因汝故令我受彼婆羅門請三月之中食噉馬麥又因汝故令我爲彼孫陀利女之所誣謗又因汝故尸利毱多火坑毒食以請於我汝於爾時作如是等無量惡事不能害我今復聚合如是魔衆欲來害我然我於汝都無瞋心我今當度無量億魔我爲衆生常勤修習慈悲喜捨汝若不信十方諸佛諸大菩薩可爲證明唯爲汝故使我於此惡世之中施作佛事汝雖於我作無量惡然我猶故隨逐於汝我今實無瞋妬憍慢我於汝所修習慈心汝於我所生大惡心善哉波旬應離惡心啓請於我說無上法我欲與汝授菩提記既受記已當廣爲汝宣說法要汝聞法已當得遠離一切惡業我常思念種種方便令汝解脫而汝於我常生惡心我常於汝生慈愍想汝今當捨惡見惡意我當授汝阿耨多羅三藐三菩提記爾時波旬聞是語已生瞋惡心欲還所止復還見身被五繫縛欲出大聲而不能出即吐惡氣欲歔殺佛爾

時如來變其惡氣成須曼華佛神力故令是化華遍至十方恒河沙等諸如來所而以供養於諸佛上一一化作須曼華蓋爾時無量諸佛世尊無量菩薩各各自問其土如來如是變化誰之神力無量諸佛各各說言娑婆世界釋迦如來欲爲具足五滓衆生演說法要於諸法印句門入陀羅尼能壞一切魔境界力開顯一切佛功德力豎大法幢不斷佛種能令一切善法增長能壞一切邪見衆生能破一切惡夢不祥能斷疾病刀兵飢饉鬪訟等事復能調伏一切天龍乾闥婆等熾然慧炬示導一切平正之道能令一切遠離惡見能斷一切諸惡種性能令一切同於一性能護一切城邑聚落沙門婆羅門能知一切星宿運度能學一切世間諸事能令一切遠離惡口獲無礙辯觀一切法通達其性如法而住能說大乘安慰菩薩悉能令得不退之心能施無上甘露法味能令獲得無生法忍轉正法輪利益調伏無量衆生悉令得住六波羅蜜能令衆生見無上道能降法雨示諸佛事過四魔界入大涅槃金剛法心因緣自在陀羅尼將欲演說如是等法如過去佛未來諸佛之所宣說現在十方諸佛世尊住世說法教化衆生皆是金剛法心因緣自在陀羅尼也過去未來諸佛世尊亦復如是爾時諸方無量菩薩各白佛言世尊我初未曾聞金剛法心因緣自在陀羅尼云何名爲金剛法心因緣自在陀羅尼唯願如來分別解說乃至爲令入大涅槃利益無量人天雜類爾時十方諸佛世尊各各告其諸菩薩言善男

子我亦欲見釋迦如來聽受是法爲欲利益一切衆生爲壞一切衆生惡業乃至爲欲入大涅槃爾時十方諸佛世尊告諸菩薩言善男子若欲供養一佛世界無量諸佛若欲聽受無上正法所未聞法見大集會宜當往詣娑婆世界釋迦如來所住之處爾時無量諸菩薩等默然而受佛之教勑各作是言我欲於彼一佛世界供養恭敬無量諸佛亦欲於彼無量佛所聽受種種無量法義亦欲覩見無量神通及以無量不思議事不知彼土有坐處不若有坐處則得供養聽受正法爾時諸佛告諸菩薩言善男子汝等不應於如來所生疑慮心何以故諸佛境界不可思議智慧方便不可思議爲欲調伏一切衆生善男子娑婆世界釋迦如來智慧方便不可限量善男子釋迦如來一切衆生陰所攝身一切皆如須彌山王能令葶藶容其坐處是名如來智慧方便亦令衆見葶藶不寛所坐不迮而葶藶子其質如本無增減相復次善男子一切世界所有大地悉令入於一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切世界所有諸水悉能令入一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切世界所有諸風悉能令入一毛孔中亦令毛孔無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切世界所有諸火悉令入於一毛孔中亦令毛孔無增減相是名如來智慧方便復次善男子十方所有一切衆生悉能令入一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切

衆生三世所有身口意業三世所受苦受樂受無苦樂受三世衆生身口意業所受果報三世所有地水火風乃至一切法界釋迦如來於一念中了了通達亦不稱言我知我覺又不役慮然後而知善男子釋迦如來具足如是智慧方便住娑婆界爾時十方無量佛土無量菩薩既得聞佛無量功德即各具足無量神通

寶幢分中陀羅尼品第六

爾時東方妙樂世界佛名阿閦與諸無量神通菩薩發彼世界一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處到已坐於化蓮華上無量菩薩亦復如是各各皆坐化蓮華上如是東方無量諸佛無量菩薩各各來詣娑婆世界到已皆坐化蓮華座南比二方亦復如是爾時西方安樂世界無量壽佛亦與無量神通菩薩發彼世界一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處到已坐於化蓮華上無量菩薩亦復如是各各皆坐化蓮華上各各以已神通福力作供養具或作金沙和微妙香以散佛上或作種種微妙香華或起右遶娑婆世界或有長跪說偈讚歎或有繫心善思惟者或雨金華乃至優鉢羅華或以妙眼瞻覩佛身時有童子名須菩提以已神力及佛神力出大音聲而說偈言

諸佛無量大寶幢　能壞一切疑網心
我初未曾得見聞　如是無量大會衆
滿此世界無量佛　具足福德諸菩薩
此地即是大寶塔　皆得供養十方佛
無量諸佛何因緣　悉來集是惡世界

今此國土惡衆生　亦復不能信佛事
爲壞一切大魔業　爲欲具足大功德
爲欲示現大神通　是故諸佛集會此
此會若有諸衆生　至心生於信喜心
若以此心聽受法　是人則能破魔業
若欲通達無上乘　及欲修行入正道
若欲永斷諸煩惱　應當至心聽正法
請十方佛及菩薩　皆來至此坐化華
釋迦如來欲說法　爲護正法住無量

如是音聲充遍大會無量菩薩得無量忍異口同音作如是言我今坐已唯願如來宣說正法攝一切法無畏微妙能壞魔業過於魔道摧伏魔幢建立勝幢壞諸煩惱調伏怨敵裂諸疑網入種智門過諸怖畏護衆菩薩亦令菩薩一切受樂得諸菩薩慧方便門及以一切安樂之衆一切三昧忍辱光明慧方便門三十七品心陀羅尼唯願如來廣分別說爲令衆生受諸安樂獲得上色上力上樂上觸上辯上念上意爲聞法已不忘失故爲壞國土惡瑞應故受持戒故修習道故不失無上菩提心故唯願如來爲如是事班宣廣說是陀羅尼爲護法故不斷一切三寶種故示諸菩薩菩提道故爲不分別虛空法性空相等故顯示明闇有相無相觀平等相此彼法故爲不分別衆生壽命士夫等法不生不滅斷一切相一切變易等相無物虛空實性故唯願釋迦牟尼如來及與諸佛廣宣分別大陀羅尼爲令無量無邊衆生具實觀見三寶性故爲令無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心故爾時一切無量諸佛默然許之

許巳即入諸佛上妙境界誓願功德三昧爾時此間娑婆世界所有地獄畜生餓鬼諸苦即滅得見諸佛有諸衆生疑網無信即得淨信一切衆生悉皆無有貪欲瞋恚愚癡憍慢惡見疑網狂亂等病身心寂靜各各皆作如是念言唯我一人獨坐佛前聽受正法如來世尊唯爲我說獨調伏我斷諸煩惱如我所請而爲我說爾時世界一切衆生異口同音而作是言願佛說法我當頂受爾時釋迦如來勸此世界所有衆生令供養佛爾時衆生既聞勸巳即各供養一切諸佛香華旛蓋妓樂讚歎爾時世尊即作是言十方諸佛諦聽諦聽我以往昔本願力故在此世界具足五滓惡衆生中成阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生迷失正道無明所覆失於正念增長煩惱安處三趣樂作十惡遠離善根捨功德業喜造五逆躭著非法誹謗正典毀呰聖人瞋恚熾盛不樂修慈招提僧物隨意而用於業果報不能深信不樂供養師長和尚有德之人爲如是等弊惡人故修習如是大慈悲心以是因緣於是世界而得成道既成道巳常樂修習勤精進法忍於飢渴寒熱等苦遊諸國土城邑聚落爲諸衆生宣說正法或有衆生貧窮病苦受身醜陋爲憐愍故受其所施麤穢之食爲欲增長施主福德皆悉食之亦受衆生麤澀麤穢弊壞衣服山間河澗空曠林野所有住處亦悉受之若草若葉若石若塼爲衆生故隨施受之而卧其上以勤精進修善方便爲剎利故演說王事爲婆羅門說四毗陀星宿祀天爲諸大臣說治化事爲諸

醫師演說四大增減等病爲諸農夫商賈之人說護財穀爲諸女人說護瓔珞勤修諸善得不共夫爲出家者說於忍辱爲調伏故說如是法未得善利勸之令得未得證者勸令得證未解脫者勸令解脫爲調衆生受諸苦惱我爲衆生修習慈悲然諸衆生猶於我所生不善心或打或罵或生嫉妬或有說言沙門瞿曇即是幻士雖讃持戒自畜妻婦雖讃慈心而害衆生讃捨富貴自住王家瞿曇沙門善知方術雖近妻婦不生子息瞿曇沙門能治女身故令摩利生愛重心瞿曇沙門善知呪術故令須達生宗敬想瞿曇沙門善知藥法是故其身常有光明得如是等無量惡名或有以石土木刀毒遙見打擲爲欲殺我爲殺我故放惡師子惡象毒蛇於我住處放大猛火糞穢不淨造作種種諸惡方便爲壞我法爲滅我法爲摧法幢爲破法船爲斷法性爲破法藏十方諸佛唯願觀察過去諸佛有於如是五滓世界成得佛道無有不說如是大集金剛法心因緣自在陀羅尼者爲壞一切諸魔力故爲三寶種不斷絕故爲諸衆生增善法故爲壞一切佛法怨故爲令衆生遠離苦故滅身口意諸惡業故爲令人天性調柔故爲諸國土受安樂故爲破世間諸惡相故爲令衆生悉得具足六波羅蜜故爲發無上菩提心故爲教菩薩善方便故爲令菩薩次第住故以如是等諸因緣故過去諸佛爲如是等五滓衆生說是大集金剛法心因緣自在陀羅尼也今此世界十方諸佛悉來集會唯願諸佛各說如是陀羅尼呪爲憐愍

故為當流布大乘經故為此世界法久住故令諸惡魔不得便故爾時諸佛即皆同聲說此陀羅尼句

安伽邏一安伽邏二半伽邏三婆婆伽邏四婆邏嘍伽邏五婆虵比呵六曼囉婆毗七阿唫八阿呿婆泠九題咩十度慕泯十一翅婆知十二翅由離十三三摩婆阿尼十四三摩多婆提泠十五阿彌十六阿移十七陀摩翅闍十八彌囉嵬破梨十九破羅波泯二十伽濘二十一伽耶婆邏泯二十二希利二十三希提二十四希羅二十五翅希羅二十六譫婆提二十七婆迦斯二十八咤迦泯二十九咤迦嘍羅泯三十伽那嘍呵泯三十一希利泯三十二尸利泯三十三頻地利嘍泯三十四具婆希三十五酬泠三十六彌囉酬泠三十七酬莚三十八阿其離三十九阿婆彌四十婆利也四十一多哆且四十二富流

四十三希利四十四戰地離四十五摩陀彌四十六陀彌四十七究周流四十八牟周流四十九阿遮吒五十至利五十一至彌利五十二遮婆呵五十三周婆五十四周婁五十五迷囉嘍呵五十六究婁五十七婆羅究洞五十八他公切究伺五十九摩訶婆邏娑六十斫伺六十一斫伺六十二摩訶薩哆希力陀蛇六十二富罷六十四脩富罷六十五度摩波利呵利六十六呵婆移六十七流之濘六十八迦邏叉六十九阿陀摩兜七十比婆呵七十一提提利七十二摩摩利七十三波舍呿七十四或或邏七十五路迦比那蛇迦七十六婆時利七十七嘍時羅陀吟七十八婆時離陀提七十九斫迦羅婆時離八十遮居離八十一遮迦羅嘍提八十二陀吟八十三陀吟八十四婆泠八十五牟離咤吟八十六休休吟八十七多伽頻婆吟八十八舍利奢八十九流流周九十之利周利九十一牟

吟慕陀吟九十二慕茶濘九十三慕茶濘九十四伽羅尼九十五牟茶濘九十六散婆邏牟茶濘九十七提提羅蛇尼九十八摩醘首羅邏蛇尼九十九律師婆尼一百陀邏嘍至百一戰茶邏素咩百二薩婆薩寫阿提嚧多百三車陀兜嘍阿那百四摩彌尼百五嘍邏邏提百六烏闍其離百七比比那百八嘍那訶邏百九復佛吟百一十仇留百一十一仇留百一十二牟留百一十三牟留百一十四希希百一十五希希百一十六阿邏百一十七阿邏百一十八迦迦茶嘍呵百一十九希希多百二十阿由那百二十一鞬茶譫婆斯百二十二竭陀尼百二十三阿嘍阿呵濘百二十四末力伽比流百二十五破羅薩哆百二十六阿路沙嘍提百二十七希利希利百二十八夜哆婆闍蛇百二十九莎其羅百三十夜哆波蘭遮百三十一希力陀婆呵百三十二薩多波利嘍嘍百三十三末力伽毗盧呵尼百三十四阿遮邏佛提百三十五

陀蛇波羅邏遮波遮蛇百三十六賔茶希力陀蛇百三十七戰陀邏嘍邏濘百三十八阿遮吟輸陀濘百三十九波邏冀邏摩力伽百四十伊邏百四十一波邏冀邏摩力伽百四十二伊邏百四十三伊利吟百四十四波朧脾百四十五婆羅嘍邏泯百四十六薩婆邏多哆百四十七薩多菟竭脾百四十八阿那嘍邏那伏律泯百四十九阿羅茶百五十安伽吟百五十一舍彌尼百五十二比婆羅婆俞希百五十三阿希多百五十四阿婆希百五十五尼邏嘍蛇嘍百五十六阿之羅末力伽百五十七邏嘍那百五十八羅仇婆吟百五十九犁勒那朋舍百六十陀摩伽蛇百六十一闍羅戰陀百六十二三牟陀羅嘍提百六十三摩訶復多脾比伽嘍三牟陀百六十四陀羅尼牟陀離那百六十五摩呿牟陀邏百六十六娑邏婆提百六十七思比陀牟陀百六十八阿嘍多尼百六十九婆婆多尼百七十慕迦邏百七十一比豆多邏斯那百七十二

廁提牟地離都思百七十三移迦之百七十四畢利癡比迦蛇百七十五嘍呵嘍呵冀茶百七十六迦嘍咤百七十七尼羅波羅提多希力陀陀蛇百七十八三牟陀百八多陀羅尼百七十九陀羅百八十陀羅百八十一陀羅百八十二彈提羅百八十三彈提羅休尼羅薩婆希力陀蛇勿陀離都思闍咤百八十四闍婆咤百八十五闍呿嘍咤百八十六修摩提百八十七摩提百八十八摩訶復多勿陀離多百八十九易翅之散迦羅百九十婆茶蛇多那尼百九十一首力多復多百九十二伊彌尼彌尼百九十三婆遮尼百九十四輸沙薩遮尼百九十五牟地離多遮利也何提咩那百九十六婆比哆百九十七阿那若哆百九十八摩訶富若三牟遮蛇嘍多羅摩呵加留尼迦牟地離多百九十九薩婆三藐波羅提般二百至邏闍羅兆二百一薩嘍尼梨二百二薩婆牟尼婆羅沙娑摩訶迦留那三摩提若那若那婆離難二百三咩囉多竭毗二百四比利也比利也二百五婆梨那提悉多二百六薩婆復都波蛇二百七娑呵二百八

爾時娑婆世界一切衆生聞是呪已各各稱言南無一切十方諸佛第二第三亦復如是甚奇甚特諸佛大會不可思議諸菩薩事亦不可思議我等昔來未曾得聞如是持名今得聞之能壞一切魔境界力紹三寶性斷魔羅網得諸善法具足佛事爲如是等說是大持爲諸衆生著心封印印諸衆生陰入界法乃至獲得大般涅槃爾時會中有一童子菩薩名曰月光從蓮華起一心合掌觀察十方以佛力故出大音聲其音遍聞娑婆世界而說偈言

如是大集甚難得　具足智慧亦復難

難得親近善知識　如是法印亦難聞
如來憐愍諸衆生　爲衆生故護正法
說是無上陀羅尼　爲壞種種諸魔力
十方諸佛說是持　爲不斷絕三寶性
能如一切諸忩諍　亦能增長無上忍
增益衆生諸善根　消滅國土諸惡相
能破衆生三惡業　亦令遠離諸惡見
如來說是無上持　爲欲顯示無上道
亦爲具六波羅蜜　眞實修於菩提道
是持即是善方便　亦能增長無礙智
攝取一切諸善法　是故名爲無上持
具修三十七道品　是名無垢菩提道
能斷一切疑網心　及斷衆生諸煩惱
是持即是眞實語　了了覩見菩提道
我今欲說陀羅尼　是則名爲無上勝
爲欲擁護說法師　及以聽受是持者
其誰欲受欲聽者　我今當說勿生疑
無上無勝陀羅尼　即是最上之智慧

爾時有恒河沙等菩薩童子異口同音作如是言我等亦欲說陀羅尼若比丘比丘尼優婆塞優婆夷先當澡浴淨於身心著新衣服以妙香華供養三寶昇於法座說陀羅尼如是四衆無有衆生能起惡事以加之者身心不濁四大清淨身諸病苦皆得遠離如是法師若有過去業因緣病悉皆消滅聽此法者亦復如是滅過去業因緣病苦爾時月光童子菩薩向十方佛長跪合掌而說呪曰

那提阿三摩路甲一咩羅素摩嘍泯二伊希那遮久遮尼三那婆久遮尼四那遮久遮尼五牟羅輸陀尼六嘍荼呿七嘍荼呿八修羅

羅尼九那婁修羅羅尼十復多拘知十一波利
車陀十二闍羅呿十三闍羅呿婁移十四闍羅呿那
十五摩叉呿十六迦迦呿十七呵呵十八呵呵十九休休
休二十撥施脾陀那利車陀二十一阿摩摩二十二
呿摩二十三三牟陀羅二十四阿陀羅呿婆二十五
散迦羅尼二十六波利車陀菩提娑廁提比摩
二十七比比摩二十八摩訶比比摩二十九復多拘
知三十阿迦奢戒婆婆波利車陀三十一漾呵三十
二

爾時娑婆世界十方諸佛菩薩聲聞釋梵龍
王阿脩羅王乾闥婆王迦樓羅王緊那羅王
摩睺羅伽王等同聲唱言善哉善哉菩薩童
子善能說是大陀羅尼爲壞魔業及惡知識
身心諸病是上慧印爾時會中有一梵王名
菩提自在自變其身而爲女像端嚴殊特踰
於人天以妙瓔珞而自莊嚴在西方佛阿彌
陀前作如是言唯願世尊加我神力令我一
音遍滿此閻娑婆世界我今欲說陀羅尼呪
護說法者及聽法者亦令釋迦如來滅後無
有能於是說法者生起惡事若魔若魔父母
子息眷屬親友僕使若天若龍若阿脩羅若
乾闥婆若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若
拘槃茶若富單那迦多富單那荔蓺多毗舍
闍夜叉羅刹等父母子息眷屬僕使亦復如
是於是法師不能爲惡乃至不能動其一毛
之分爲其身心而作惡事唯願世尊加我神
力令我音聲遍此世界爾時會中有一帝釋
名曰高持語菩提自在梵言姊莫於如來生
戲弄心何以故夫戲弄者即凡夫法如來已
斷凡夫事業一切有爲悉是無常如來不增

有爲之法唯增於空斷聲字句姊如來於汝不生諍訟但觀平等一相無相猶如虛空夫虛空者無三有爲無有覺觀不離有爲無有障礙如來世尊亦復如是於一切法無有障礙如來於欲亦復如是一切覺觀壽命士夫陰界諸入音聲字句悉皆無礙姊今云何於如來所而生戲弄無量壽佛告帝釋言善男子當先思惟然後發言無得於後而生悔恨何以故是女人者即大丈夫已於無量諸如來所久修善本爲欲莊嚴此大衆故現爲女身實非女也即是菩薩摩訶薩身汝云何言稱之爲姊爾時帝釋聞佛語已即前懺悔自在梵言我受汝懺令汝不得惡口等果爾時梵天白無量壽佛世尊若彼高持不懺悔者當得何等惡口果報佛言善男子彼若不悔當於八萬四千世中常受女身其形醜陋臰穢不淨是故衆生應當護口爾時無量壽佛告菩薩言我今施汝威神道力便可說之爾時梵天敬白十方無量諸佛及諸菩薩一切人天唯願善聽若有欲令如來正法久住於世擁護說法及聽法者唯願諸佛悉施我欲說是語時其音遍滿娑婆世界爾時一切梵王釋王各作是言我施仁欲并欲受持爾時梵王即說呪曰

阿摩梨一 比摩梨二 伽那沙跏三 波梨戰跏四 摩訶戰跏五 遮彌六 摩訶遮彌七 素咩八 多彌九 阿嘍呵十 比嘍呵十一 修伽闍尼囉呿婆十二 牟羅波利車陀十三 夜叉戰跏十四 比舍遮戰荼十五 阿婆阿多尼十六 三婆羅哆尼十七 娑伽羅尼十八 譫婆尼十九 慕呵尼二十 郁摩遮咤尼二十

一呵呵摩摩呵呵二十二阿多遮尼二十三呿伽舍婆二十四阿摩羅二十五阿牟羅二十六牟羅波利跋泯二十七阿㳽羅呿婆㳽呵二十八

爾時一切諸天世人咸皆讚言善哉善哉是陀羅尼不可思議無能勝者爾時梵王復作是言若有不能調伏惡鬼聞是持已即便能調若有受持如是呪者隨所住國信心諸王一切男女若大若小若天若人皆於是王不能起惡若有起惡首爲七分其心乾焦身被癩病有神通者即便退失暴風所吹身陷入地隨是持呪流布之處我亦當護令得遠離一切諸惡受者聽者不乏衣食卧具醫藥資生所須爾時會中有一梵天名曰正語亦現女像復作誓言我今於此娑婆世界現在佛前至心護法乃至釋迦如來滅後亦當護之隨是持呪流布之處護其國土說者聽者令離魔業一切惡事若有法師欲說法者爲調衆生先當讀誦是陀羅尼即說呪曰

阿婆咩一比摩咩二菴婆羅三菴婆吟四波利荼五富沙波羅婆呵六闍留迦七摩呿羅蛇八伊利彌利九冀利彌利十冀提遮羅牟蛇離十一牟陀羅目唫十二㳽呵十三

若有法師先讀誦說如是持者我以天耳當往聽之聞已身往在其會中令諸會者遠離諸惡至心聽受如是持呪若我聞已而不往者則爲欺誑過去未來十方現在無量諸佛亦於未來不得成就阿耨多羅三藐三菩提若我往者即令法師逮無礙辯得無所畏聽法之人遠離病苦及疑網心飢渴寒熱兵革怨敵虎狼毒獸一切諸惡唯願十方一切諸

佛加我神力爾時釋迦如來白諸佛言今我
當與此梵天呪爲護法故即便說呪
遮慕踟一慕荼波利車陀二阿牟摩三阿牟
摩四阿牟摩五娑羅叉六娑羅究思七彌呿
波利嘍呵八遮羅摩九蛇哆嘍十修此呿一十
阿牟羅波利車題二十薩婆佛陀阿提嗘泯三十
溹呵四十
於是如來說是呪已即告梵天善男子如是
持呪力能調伏一切衆生爾時梵天白佛言
世尊我今所以現此女身爲欲調伏一切女
人若有女人欲生男者當讀是持讀是持已
即得生男猒兒息者更不復產若有受持讀
誦之者我當至心營衛擁護

大方等大集經卷第二十一

音釋

嬈　而沼切與擾同亂也
誣　武夫切詐也罔也
歔　朽居切出氣也吹也
葶藶　葶特丁切藶郎擊切葶藶薺萊子也
迮　則格切狹也迫迮也
阿閦　梵語也此云無動佛名也閦初六切
唑　丘爾切
咩　迷爾切
翹　渠堯切
㝹　奴鉤切
譫　職廉切
㪷侗　㪷丁侯切侗他紅切
鞬　居言切
溹　蘇何切已上唑字起皆呪中字也
齅　尺救切香臭也氣之應鼻者爲臭故香亦謂之臭
踟　直離切呪字也

大方等大集經卷第二十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分中護品第七

爾時會中有一菩薩名善繫意立於寶光功德佛前現身如梵或如帝釋或自在天或作他化自在天像或兜率天或夜摩天或作提頭賴吒或毗樓勒叉或毗樓愽叉或毗沙門或作龍王或阿脩羅王或緊那羅王或迦樓羅王或夜叉王或羅剎王或畢力迦王或毗舍闍王或拘槃茶王或作剎利婆羅門毗舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷或作師子象虎毒虵牛馬之形復作種種飛鳥之身一時之中能示八萬四千種色爾時富樓那彌多羅尼子白釋迦如來言世尊何因緣故是善男子變現如是八萬四千種種諸色佛言富樓那是善繫意菩薩摩訶薩所入三昧不可思議非是聲聞緣覺境界是善男子以如是等諸善方便調伏衆生隨衆生身意色三昧悉能作之若有衆生宗事梵天敬念梵天即現梵像爲說三乘乃至或有奉事佛者即現佛身爲說三乘若有衆生宗事畜獸即現獸像爲說三乘若有奉事山谷河澗樹林百卉即現其像而調伏之若有衆生貪於財利先以財施後爲演說三乘之法爲壞貪故若有病者隨其所須給施醫藥若寤時與若夢中與令其病者衆苦除愈爲調伏故而爲說法富樓那是善男子於一日夜能以三乘調伏恒河沙等衆生富樓那言是善男子發阿耨多羅三藐三菩提心已來爲久近耶富樓那是善男子已於無量恒河沙等劫中發心

是人得是三昧已來調伏衆生已經六萬四千億阿僧祇劫富樓那言世尊是善男子久近當得成無上道成道之時在何國土富樓那此世界中過六大劫劫名星宿於是劫中當成正覺號曰寶髮是時衆生壽四萬歲多造惡逆具足五滓成正覺已四十年中宣說三乘便入涅槃富樓那言世尊彼時衆生未調伏者復當云何富樓那彼時衆生無有一人不調伏者富樓那如是菩薩常立誓願十方各各千佛世界所有衆生乃至一人不調伏者我終不成阿耨多羅三藐三菩提若我不能了了知見如是世界所有諸佛亦復不成阿耨多羅三藐三菩提如是十方千佛世界所有衆生若有一人非我調者我亦不成阿耨多羅三藐三菩提若他世界所有惡人願生我國生我國已我當以三乘之法而調伏之富樓那如是菩薩具足如是不思議事富樓那言世尊我於今者得大利益乃得見聞如是正士若有人能至心聽受是大集經是人亦得如是利益

寶幢分中授記品第八

爾時阿閦佛告大衆言今是衆中梵釋四王阿脩羅王人王非人王如是等衆集會甚難汝等今日而得值遇應當至心於諸佛前隨其志樂發深重願時有魔王名莊嚴華現七寶首而爲女像身佩種種微妙瓔珞作如是言今我至心於諸佛前立大誓願願於賢劫娑婆世界以此女身常施衆生香華甘果而調伏之以是因緣令其成就阿耨多羅三藐三菩提爾時一切十方諸佛同時讚言善哉

善哉善男子汝有信喜而於今日大作佛事當隨汝願悉得成就魔王復言世尊隨何國土有人受持讀誦書寫思惟分別是陀羅尼處我當住中爲作種種華果樹林泉源浴池穀米所須令無所乏若有衆生於是經中義説非義非義説義我當治之或令病苦狂亂錯謬國主擯之生瞋害心此言若虛則爲欺誑十方大衆亦莫令我於未來世得阿耨多羅三藐三菩提若此世界及他世界佛諸弟子不得供養利安之者無有是處除過去業必應受者如我所施華果浴池泉源穀米即是我之檀波羅蜜受我施已獲得無上慈善之心即是我之尸波羅蜜受我施已勤修精進集諸善法即是我之進波羅蜜受我施已深觀諸法無常之相即是我之禪波羅蜜受我施已能忍一切身口意惡即是我之忍波羅蜜受我施已能觀諸法空無相願即是我之般若波羅蜜如是我則具足成就六波羅蜜唯願十方無量諸佛令我得之爾時十方無量諸佛默然許可爾時慧幢如來讚莊嚴華善哉善男子如汝所願當令汝果汝既果已當得利益無量衆生爾時魔王即以女身而說呪曰

遮彌呿一遮咩呿二遮咩呿三涅伏多阿提四婆呵五婆呵六婆呵七沫羅八沫迦九婆羅知十比婆比婆十一娑羅婆羅娑利地離十二娑羅摩希地離十三娑羅娑時離十四地離多波虵沫迦十五休休休十六阿沙伽闍脾十七多呿十八多呿十九多呿二十婆油婆醢二十一烏波那虵二十二薩多波虵二十三頻闍破羅二十四富逋沙陀

二十五陀那陀濘那二十六遮居離厠移二十七闍羅嘍呵尼二十八沫羅沫迦二十九三藐波羅提波那婆延三十薩多波陀三十一頻闍破羅三十二富逋沙陀三十三陀那陀濘那遮居離厠移三十四闍羅婆呵尼三十五沫羅沫迦三十六三藐波羅提波那婆延三十七薩多迦利虵摩咩摩咩摩咩闍婆羅三十八涉紊呵三十九

世尊是陀羅尼流布之處若國土都邑聚落村也我當住中調伏衆生悉令具足無上佛道爾時一切十方諸佛無量菩薩梵釋四王阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同聲讃言善哉善哉善男子汝能以是女人之身護持如來無上正法調伏衆生修行具足六波羅蜜演說無量諸佛功德爾時釋迦如來告諸大衆諸大衆誰能與此同心護法爾時會中無量衆生咸作是言我等能與是善男子同共護法不相捨離如影隨形願是菩薩成無上道當復與我授佛道記時莊嚴華白釋迦如來言世尊如來滅後我當於此護持如來無上正法及受法者唯願如來憐愍我故授我阿耨多羅三藐三菩提記佛言善男子汝得阿耨多羅三藐三菩提時世界名法行佛名功德意時莊嚴華既聞記已即以香華供養如來爾時會中有一菩薩名曰吉意白娑婆世界十方諸佛言世尊是人已於賢劫之初迦羅鳩孫陀佛所發大誓願以女身教化成就無量衆生亦令遠離四百四病故說四百四善方便根藥果藥散藥丸藥下藥吐藥阿伽陀藥油酥湯藥各四百四以如是等調伏衆生復於四萬四千歲

中供養恭敬迦羅鳩孫陀佛及以衆僧供養佛已即得受記彼佛告言善男子未來衆生壽百年世當有如來號釋迦牟尼以大願力娑婆世界當有十方無量諸佛菩薩集會是大集時汝於彼中當得受阿耨多羅三藐三菩提記迦那迦牟尼迦葉等佛亦復如是是人爾時白彼佛言世尊我以本願力故常以女身持種種藥給施一切病苦衆生以我是願福德力故一切樹木華果悉出甘露之味若有食者即是我之檀波羅蜜因若有食我如是所施華果穀米甘露味者捨除毀禁受持淨戒即是我之尸波羅蜜因受我食已勤行精進修習善法即是我之精進波羅蜜因堪忍持戒思惟修善即是我之羼提波羅蜜因深觀諸法無常之相即是我之禪波羅蜜因觀法苦空無常無我即是我之般若波羅蜜因如此世界女身教化調伏衆生令離病苦十方世界亦復如是世尊我說是事令莊嚴華增長成就精進力勢如來滅後我當與彼共護佛法唯願世尊於此大衆與我受記爾時一切十方諸佛讚言善哉善哉釋迦如來當授汝記爾時世尊告吉意言善男子汝於當來蓮華世界得成爲佛號曰善見如吉意女地天水天火天風天虛空天種子天華天果天山天樹天草天隄天澗天寶天四天下天乃至六萬七千神天亦復如是皆是菩薩現受女像爲調衆生是等女天悉得授記當成阿耨多羅三藐三菩提所以現爲女像教化爲令衆生轉女身故若轉男身得女身易若轉女身爲男則難是故以此女身教化

是等六萬七千諸女得受記已百億龍王百千億夜叉百萬億阿脩羅七萬億天九千萬億魔王恒河沙等人所謂刹利婆羅門毗舍首陀不可數拘槃荼等發阿耨多羅三藐三菩提心無數衆生得不退轉菩提之心不可數衆生得菩薩三昧不可數衆生得無生忍不可數衆生得陀羅尼不可數衆生得菩薩地不可計衆生成就忍辱不可計衆生得沙門果不可計衆生得盡諸漏不可計衆生於聲聞心無有退轉不可計衆生於緣覺心無有退轉不可計衆生得不退心

寶幢分中悲品第九

爾時釋迦如來白諸佛言世尊憐愍我故悉來集此娑婆世界時莊嚴華吉意菩薩爲護法故發深重願如願即得時十方佛爲二正士大誓願故即說呪曰

樹提婆婆一持律提婆婆二牟尼婆婆三薩多婆婆四富若棱伽婆婆五㖃那婆婆六摩訶迦留那婆婆七摩訶伏律多婆婆八阿慕呵婆婆九流提婆婆十厠提婆婆十一娑利羅婆婆十二却伽婆婆十三婆由婆婆十四跋多婆婆十五阿提啅那婆婆十六阿摩婆婆十七阿頗那婆婆十八多咃多婆婆十九復多拘置婆婆二十尼提提婆婆二十一梨究舍羅婆婆二十二梨養那婆婆二十三梨陀墝婆婆二十四梨比目叉婆婆二十五梨首居羅婆婆二十六賴吒提那婆婆二十七婆婆二十八婆婆二十九婆婆三十三摩多三十一阿那若三摩多三十二咤咤咤咤咤咤咤咤三十三娑咤思提三十四薩婆佛陀究舍羅牟羅阿提啅那三十五滐呵三十六

說是呪已復告二人善男子汝等若欲教化衆生應當受持如是等呪時莊嚴華與諸菩薩其數十萬作如是言十方諸佛爲衆生故所說神呪我等要當至心受持若我今於十方佛前立誓願已聽是神呪不能受持則爲欺誑諸佛世尊亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提若有人天持是呪者設有於其起惡心者我若不護令我不得成無上道若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持是呪亦無有能於是四衆起惡心者時十方佛同聲讚言善哉善哉善男子汝能受持無上法雨爾時釋迦如來告魔波旬汝於佛法當生信心以汝因緣當令無量無數衆生得解脫果汝今失離一切伴侶誰當與汝復共爲惡我憐愍故慇懃教告汝可速發阿耨多羅三藐三菩提心魔波旬言世尊我今乃至無一念心發阿耨多羅三藐三菩提瞿曇今者未能求斷欲界衆生云何令我失離伴侶我終不能歸依三寶

寶幢分中護法品第十

是時會中有佛名曰曼陀羅華微妙香語釋迦牟尼佛如過去世十方諸佛以憐愍故亦悉集會五濁世界爲護法故壞魔怨故憐愍衆生故施大智炬故爲說正道故十方現在無量諸佛亦復如是今日十方無量諸佛悉來集會娑婆世界誰可付囑釋迦佛法釋迦如來言我之正法可以付囑頻婆娑羅等諸大國王四王帝釋梵天王等如是等衆能護我法若有能發菩提心者當知是人則能護法爾時一切大衆所有天王梵王龍王異口

同聲作如是言世尊我等要當至心護法何以故如來正法難得難值一佛界中無量佛會亦復難遇十方諸佛尚爲衆生而來集會我等云何不護正法爾時十方諸佛同聲讚言善哉善哉善男子若有刹利能護法者所有國土衰惡之事四百四病皆令除滅及其國土所有樹木華果穀米滋茂豐登護其人民親戚眷屬令離諸惡若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦當護之何以故過去菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提者皆由擁護正法因緣未來現在亦復如是若能護是受者聽者當知佛法久住不滅是故娑婆世界天王人王當守護法爲久住世不斷絶故善男子若有善男子善女人欲令佛法久住於世不滅盡者應當供養是大集經受者說者何以故是大集經即是供養十方諸佛印封若能供養如是大集即是供養十方諸佛釋迦如來滅度之後隨有是經流布之處若有聽受持讀誦解說書寫經卷乃至一偈一句一字而其國主一切惡事即時消滅所有樹木穀米藥草四大天王降施甘露而以益之國土王法悉得增長鄰國惡王勤求和同各各自生喜心慈心一切諸天佛弟子者悉來擁護如是國土王子夫人及諸大臣各各生於慈愍之心穀米豐熟食之無病亦無鬪訟兵革不起無諸惡獸及惡風雨遠離一切過去惡業若諸衆生有女業者現受生受及以後受即能令滅除五逆罪謗方等經及以聖人犯四重禁一闡提輩其餘惡業如須彌山悉能遠離增長善法具足諸根身口意善遠離惡見破

壞煩惱修習正道供養諸佛具足善法及內外事令諸衆生壽命增長念慧成就爾時彌勒菩薩等九萬七千億菩薩得無生忍者作如是言我等亦能於佛滅後護持正法爲憐愍故當於都邑城村聚落廣說是經爾時娑婆世界無量諸佛同聲讚言善哉善哉善男子娑婆世界一切人天復作是言我等亦能於佛滅後護持正法及四部中受持說者時十方佛復讚歎言善哉善哉汝等眞能護持正法善男子汝等若欲護持正法應當供養如是諸佛世尊我等要當擁護是經流布之處都邑聚落人民眷屬及受持者并令土地穀米豐熟藥木滋茂何以故隨有是經流布之處我於是中有大力勢以力勢故我能護之令離一切衰禍之事亦令是國所有衆生遠離惡業生於慚愧是時十方諸佛讚言善哉善哉汝今眞能護持正法亦能供養十方諸佛護持法者聽受法者

寶幢分中四天王護法品第十一

爾時釋迦牟尼佛告諸梵天帝釋四王善男子我爲如是惡衆生故本願力故大憐愍故於此惡處成阿耨多羅三藐三菩提爲欲利益無明闇冥渴法衆生常樂增長煩惱衆生破壞魔衆建立法幢施其法雨令諸衆生離煩惱苦令不可計無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量諸佛及諸菩薩悉來在此世界集會爲壞衆生無量惡業紹三寶種我涅槃後所有正法當付汝等汝等便當深心守護若有菩薩福德成就如是等輩亦能擁護我之正法若有衆生已於諸佛種善根者

是人於後法欲滅時餘五十年守護正法信敬受持讀誦書寫解說其義如是法師若於都邑城村聚落欲多饒益無量衆生當淨澡浴著好新衣莊嚴香華於一案上安置種種諸甘味漿置高座前汝等爾時若不來集爲護法師遮諸惡事聽受正法自利他利汝則欺誑十方諸佛爾時梵天白佛言世尊隨是經典流布之處都邑聚落我當至心而擁護之若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲說是經當淨洗浴著新淨衣聚集香華乃至甘漿置高座前我與眷屬定往其所若我不往則爲欺誑十方諸佛世尊此世界中隨有是經流布之處當令其地無諸兵革及諸惡事我今至誠十方佛前立深重誓即說呪曰

安仇呵一登伽二富羅那呵三蛇咩呿四呿呿五婆呿六嘍呿婆七居離那呿嘍八娑呵

爾時釋提桓因即說呪曰

呿婆蜜奢一摩奢蜜奢二那羅呿三阿牟若四阿牟嘍呵五阿呿咤六阿呿七阿伽呿時伏律唫八娑呵九

爾時東方天王提頭賴吒即說呪曰

頻頭闍那一呿嘍闍那二羅牟呿三叉娑羅四富那婆呵五阿末伽婆咤六娑呵

爾時南方天王毗留勒叉即說呪曰

郁呿那婆闍荼一三牟陀斯若二哆哆周多三婆邏那婆四婆邏闍五漈呵六

爾時西方天王毗留博叉即說呪曰

闍路伽一阿郁伽二阿摩慕伽三阿摩婆邏闍四嘍脾也牟闍五娑呵六

爾時北方天王毗沙門即說呪曰

啾地離一啾颰啾地離二呿啾地離三阿尼颰地離四希力多啾地離五娑竭邏希力多啾地離六散究娑啾地離七陀摩叉地離八淤呵

爾時十方佛讃梵天言善哉善哉梵天汝今眞能護持佛法釋提桓因提頭賴吒王毗樓勒叉王毗樓博叉王毗沙門王亦復如是世尊我今隨經流布之處當至心護持時十方諸佛及諸菩薩同共讃言善哉善哉毗沙門等汝能眞實護持正法爾時娑婆世界有萬二千大鬼將軍護此世界復有四萬四千小將成就大力及大功德同音而言世尊我等亦當於未來世隨有是經流布之處我則隨護若說法時我亦當往有聽法者當爲壞其種種魔業護說法者令得增長一切善法當勸諸王大臣長者施其衣食種種資生所須之物亦令其土無有兵革寇難之事及惡風雨若我虛妄則誑十方無量諸佛爾時娑婆世界有一菩薩名曰疑心白釋迦牟尼佛言世尊此娑婆世界有百億魔不如其有者悉來集不佛言一切都集世尊若都集者有信心不佛言善男子皆有信心唯除波旬眷屬千人當於未來破壞我法常求過罪是魔波旬及其眷屬破壞三寶何以故皆是過去惡因緣故過去不種善根因緣善男子我法滅時是魔波旬及與眷屬於如是法乃得信心種菩提子修菩薩道乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時會中有一魔天名曰太白已於無量諸如來所成就功德所有信根無能傾動恭敬三寶已於諸佛得受阿耨多羅三藐

三菩提記現仙人像從座而起長跪合掌以
大音聲遍諸佛土而白佛言世尊釋迦如來
本願因緣生憐愍故於此具足五滓世界謗
法衆中得阿耨多羅三藐三菩提以憐愍故
說三乘法脫三惡道復爲無量無邊菩薩說
無生忍不斷十方諸佛種性是故我當於未
來世至心擁護令釋迦法久住不滅令諸魔
衆不得其便我終不壞如來正法若無持者
佛法則滅若諸四衆無說聽者法則衰滅若
未來世善男子善女人修立三業紹三寶性
爲壞三界諸惡煩惱修行正道能壞衆生三
惡道苦一切魔衆無能爲也唯願十方無量
諸佛施我功德智慧二力我欲誦呪爲壞一
切惡魔眷屬時十方佛同共讚言善哉善哉
時太白魔即說呪曰

阿摩梨一 阿漢呿咩二 阿闍嘍嘍三 阿闍婆
婆四 阿闍嘍嘍五 牟羅婆梨六 脾也呿紫唫
七 闍摩紫梨八 呵呵九 呵呵十 呵呵十一 伽羅
紫咤十二 闍囊却伽十三 若蛇却伽十四 比若蛇紫
呿伽十五 阿牟叉邏十六 叉叉十七 叉叉十八 叉叉十九
牟羅婆呵呿迦二十 紫呿若二十一 紫波利婆多
二十二 牟羅二十三 若若二十四 戰陀修利蛇若若
二十五 紫提若若二十六 那婆呵若若二十七 呿邏
叉若若二十八 那波羅若若二十九 復多拘知若
若三十 哆哆哆若若三十一 薩菩婆比若若三十二
邏提悉多若若三十三 遮居邏摩頻婆多叉婆
三十四 叉摩摩三十五 叉波若三十六 若比多三十七
摩羅比沙蛇三十八 紫呵三十九
說是呪時地六種震動一切魔衆心生怖畏
一切天人乃至迦羅富單那皆離恐怖得不

退轉菩提之心爾時魔王問堅意言善男子是太白魔王從何處來有何等力而能破壞一切魔衆及諸惡業增長瞿曇斷滅之法我今覩見心欲變吐四方皆闇身心苦痛而彼見之甘樂愛著唯願憐愍爲我說之堅意菩薩告言波旬皆是一切諸佛威神令是太白有如是力以是力故壞諸魔衆增長如來無上正法是太白菩薩所有德力乃至人天無能壞者波旬汝於三寶宜應生信發菩提心遠離一切身口意惡波旬言大士我今方欲造成種種身口意惡實不能發菩提心也

寶幢分中曠野鬼品第十二

爾時曠野菩薩即現鬼身散脂菩薩即現鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現羖羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明爲欲供養十方諸佛爾時疑心菩薩至心觀察是五百人即知悉是菩薩大士語曠野鬼善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊號毗婆尸如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時與如是等同一父母共爲兄弟受持五戒勤修精進聰明智慧心樂善法種種供具供養彼佛既供養已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲調伏一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦復如是皆供養已散脂大士於彼佛前立大誓願願我來世以鬼神身教化衆生若有弊惡惡鬼衆生我當演說三乘之法而調伏之乃至無量恒河沙等

惡鬼惡獸悉令調伏然後乃得成阿耨多羅三藐三菩提亦有一萬二千大鬼於此世界發大誓願調伏衆生爾時我復發大誓願若有惡鬼欲壞如來如是正法我當治之是故我受如是鬼身若有惡鬼能殺衆生令其心亂惡心殺害深著邪見能令刹利婆羅門毗舍首陀亂心作惡於國土中移轉日月錯易年歲使國荒亂寒暑失所變改時節降惡風雨穀米不登及壞一切樹木果子願我悉能調伏教化令住三乘我亦不害奪其命根同其受身與共輭語言談戲笑以三乘法而教化之令離惡道若有衆生遠離善法行身口意不善之業捨是身已生三惡道或有雜作善惡諸業是人捨命則受鬼身是故爾時惡鬼滋多善鬼尠少是故我欲調伏惡鬼現受是身亦令刹利婆羅門毗舍首陀遠離惡心善男子有金剛槌呪以是呪力一切惡鬼於彼四姓不能爲惡善男子若有都邑城村聚落有是呪處一切惡鬼無能爲也是處衆生皆修慈心遠離一切不善之事惡病惡雨亢旱鬬諍乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我今於此十方佛前發大誓願欲說是呪爾時釋迦如來告曠野鬼言善男子十方諸佛今已施汝神通之力便可說之時曠野鬼即起合掌而說呪曰

豆摩一 豆摩二 陀摩三 陀摩四 豆摩五 豆摩六 那那羅七 尼羅八 尼羅九 究吒尼十 究吒尼十一 摩呵究吒尼十二 吒吒吒吒抹十三 摩呵吒吒吒十四 阿婆婆十五 阿比十六 利尼十七 利尼十八 摩訶利尼利尼十九 利彌二十 利彌二十一 利彌二十二 陀

利蓰二十三 摩呵利蓰二十四 首流首流二十五 摩訶首流首流二十六 首流多二十七 摩訶首流首流二十八 郁究摩二十九 仇摩三十 仇摩三十一 仇摩那三十二 利彌三十三 利彌三十四 希利三十五 希利三十六 希利三十七 希利三十八 希利三十九 希利四十 希利四十一 希利四十二 希利四十三 希利四十四 希利四十五 希利四十六 希利四十七 尼彌尼彌四十八 希尼四十九 希利五十 牟尼五十一 牟尼五十二 牟提尼五十三 婆邏婆邏婆邏吒五十四 跋迦那利也五十五 祇儜五十六 時儜力娑婆五十七 時那五十八 時那五十九 時那邏娑婆六十 緊呵六十一

世尊隨有國土誦此呪處彼諸惡鬼雖聞是呪於諸衆生猶懷惡心凶暴難伏不受法教不起慈心者我爲是等諸惡鬼故更說此呪以調伏之

阿車一 阿車二 牟尼三 牟尼四 尼休休五 牟尼六 牟尼七 摩那羅娑婆八 休休九 阿尼羅那荼十 阿多但荼十一 阿多阿提十二 流吒十三 希尼十四 希利十五 希利十六 希利十七 希利十八 希利十九 希利二十 希利二十一 郁仇摩二十二 仇摩二十三 仇摩二十四 仇摩二十五 希利二十六 希利二十七 希利二十八 尼利二十九 尼利三十 摩訶尼利三十一 二牟陀咩呿三十二 呵吒三十三 阿吒三十四 阿吒三十五 陀羅咩呿三十六 叉婆呿三十七 叉嘍呿三十八 昇利癡比三十九 阿波四十 泯闍四十一 婆由四十二 阿迦奢四十三 啅啅啅四十四 究脾四十五 婆窮脾四十六 阿叉窮脾四十七 視鞞窮脾四十八 薩多伽窮脾四十九 邏闍窮脾五十 薩多兜窮脾五十一 緊呵

寶幢分中還本品第十三

於是十方無量諸佛各各欲還本佛世界其

地即時六種震動上虛空中雨種種華微妙妓樂不鼓自鳴種種諸香而以供養一切大衆悉共合掌禮敬諸佛爾時梵天白月香佛言世尊是誰神力成幾福德於未來世能信受持讀誦書寫如是經典梵天皆是十方現在諸佛本願力故破壞魔衆除國惡相暴風惡雨護持正法爲調衆生宣示正道亦是諸佛本願力故來世衆生成就十法能於未來護持正法是人亦爲諸天所護梵天若有人能具足念心善意方便是人則能擁護正法不貪五欲常修習空忍辱如地得深大忍以四攝法攝取衆生此彼無礙修行清淨菩提道行寶幢三昧如是之人於未來世能護正法書寫受持讀誦解說是人捨身得見十方現在諸佛及比丘僧諸菩薩等亦聞諸佛所說妙法聞已即得聖人喜樂滅除一切不善之法得生清淨諸佛國土常聞演說大乘經典終不生於五滓世界常得親近娑婆世界如是諸佛是人於後餘五十年以佛力故則能護持如來正法爾時釋迦牟尼佛告梵天言隨是經典流布之處其土則無一切惡事惡雨疾病受者聽者身無患苦衣食無乏爾時華幢佛告諸大衆若以滿此娑婆世界微妙七寶施十方佛不如有人於佛滅後餘五十年受持讀誦書寫是經所得福德多先福德佛復告大衆假使有人以恒河沙等上妙七寶施十方佛不如有人於佛滅後餘五十年受持讀誦書寫是經所得福多佛說是經已諸天世人聞已歡喜信受奉行

大方等大集經卷第二十二

音釋

鬘莫還切　擯必刃切斥也　逋博孤切　悵張帳二音　啅陟握切

咤音吒　颼所鳩切已上逋字起皆呪中字也　羖公戶切牡羊也　鞸音鞾

呪字也

大方等大集經卷第二十三

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分聲聞品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與無量比丘僧諸大菩薩圍繞說法時舍利弗目揵連等出家未久以舍利弗目連因緣說聲聞法雜四眞諦爾時衆中有諸人輩本是外道諸根闇鈍自謂有智起大憍慢增長色慢欲慢無明慢勝慢非法慢未得第二第三第四沙門果證是故如來爲如是等宣說中道爲離如是惡煩惱故如來說是中道義時如是諸人各各論說斷見我見爾時世尊即作是念哀哉諸人本外道故雖入佛法猶生大慢於未得中而生得想於未知中而生知想於如法中而不修行雖順四諦而不能得四無礙智乃至不得第四果證爾時世尊二手舉捉瞻婆華鬘發大誓願以願力故於華鬘中出生四寶一帝釋寶二天光寶三金剛光寶四勝諸光寶一一寶中出大光明遍照此間娑婆世界光明出已擲之虛空時華鬘中說是偈言

雖除鬚髮不去結　被服染衣不離染
示佛爲師不隨教　如是之人汙大衆
如來宣說正法時　而復不能至心聽
是人不得眞實義　亦不能離諸煩惱
若能覩見實法性　是人破壞無明慢
若有親近善知識　是人速得甘露味
若能呵責於生死　是則能得到彼岸
是人具足戒多聞　亦具禪定智慧聚
若人能壞煩惱魔　遠離陰魔及死魔

摧伏天魔諸眷屬　常當親近無上尊

説是偈已聲聞弟子有憍慢者咸作是念如來知我並有汙心是故爲我説如是偈即時心中生大慚愧及四天下佛諸弟子亦復如是生慚愧心於一念頃悉來集會爾時無量百千萬億聲聞大衆悉來聚集於是佛知衆會已定即爲宣説雜四眞諦時此寶鬘直往南方過九萬二千恒河沙等諸佛世界彼有世界名金剛光藏其土衆生具足五滓有佛世尊號金剛光明功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊亦爲四衆宣説如是雜四諦法而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷見是寶鬘大光明已觀察四方仰見寶鬘在佛頂上虛空中住即白佛言世尊如是寶鬘從何處來誰之所遣彼佛答言善男子此方去此九萬二千恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆有佛世尊號釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊亦爲具足五滓衆生宣説開示雜四諦法如我今於此土無異善男子彼佛世界所有衆生甚大癡闇麤獷輕躁生大憍慢多作惡業難調難解是故釋迦牟尼如來爲此大集於大衆集中演説正法爲壞如是諸大惡事彼世界中所有衆生於未得中而作得想於未證中而作證想於未修中而作修想是故彼佛欲大説法如法修行爲壞如是大憍慢故爲得盡智及無生智將欲宣説虛空目法行爲得聲聞緣覺佛果欲開如來無上法藏是故彼佛遣此寶鬘

從我索欲我今與之幷欲以是法目陀羅尼贈彼爲信能作無量微妙大明能乾一切諸惡煩惱能持一切所聞不忘能淨一切心之垢汙能護一切諸善禁戒能入一切大智慧中能護一切無上三昧能護巳心生他喜心受持聖法遠離諸病所求之法如願即得增長一切資生所須亦能長養一切善根能調惡王及以四性諸惡鬼神鳥獸水虫護持一切諸善根本能得如來一切諸法乃至能得十八不共法是故我今欲遣如是法目陀羅尼至彼世界與釋迦如來即告金剛山童子言善男子汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛金剛光明功德如來以此法目陀羅尼門遠贈世尊金剛山童子言世尊善哉善哉我亦欲往禮覲彼佛幷欲啓受所未曾聞虛空目法門爾時復有六萬億菩薩摩訶薩八十千億聲聞大衆同聲而言世尊我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛幷欲啓受所未曾聞虛空目法門唯願如來加我神力令得往反彼佛答言善哉善哉諸善男子宜知是時是金剛山童子者能調伏汝即是汝等善知識也爾時彼佛即告金剛山童子言善男子諦聽諦聽我當爲汝宣說如是法目陀羅尼即說呪曰

阿嘙一 阿嘙阿嘙二 蘘那虵沙吒三 摩訶摩呿四 摩訶咃娑婆婆五 樹喻低六 阿咃七 那嘙那咃祢八 佛闍囉移九 安縷瀨移十 闍羅迦咃十一 阿那耨得叉十二 浣復婆十三 那嘙嗏嘙十四 勒叉魯遮那十五 莎吒呿嘙十六 陀羅尼茂闍十七 波囉伽啅嘙十八 鞞那厠十九 婆那鞞呼二十 阿

那迦咃二十一 栴荼咩脩二十二 婆羅呿多二十三
脩魯遮那二十四 魯遮那嘍二十五 魯遮虵蘘嘍
嘍斯二十六 莎訶二十七
善男子汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界問訊釋迦牟尼如來如我辭曰四部弟子樂受法不四姓之人能供養不衆生之心不濁亂不常能親近於如來不復能尊重讚歎佛不增廣流布佛正法不金剛光明功德如來以此法目陀羅尼門遠贈世尊能作大明乾燋一切諸惡煩惱乃至獲得如來十八不共之法時金剛山童子受持讀誦書寫如是陀羅尼已告諸大衆若欲往彼娑婆世界覲見釋迦牟尼如來幷欲啓受所未曾聞虛空目法門者應當遠離一切色相亦莫念於分別之相常當修習虛空之相遠離一切取捨等相放捨一切塵勞等相解諸結縛專念虛空爾時大衆咸作是言善哉善哉善男子即前禮佛禮已繫念觀虛空相於一念頃即來至此娑婆世界覲見釋迦牟尼如來頭面禮足供養恭敬尊重讚歎右繞三帀却在一面合掌而立是時寶鬘復往西方過八萬億諸佛世界彼有世界名曰慧闇具足五滓有佛世尊號曰智幢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊亦爲四衆宣說如是雜四諦法彼時會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷見是寶鬘大光明已觀察四方仰見寶鬘在佛頂上虛空中住即白佛言世尊如是寶鬘從何處來誰之所遣彼佛答言善男子東方去此八十千億諸佛世界彼有世界名曰

娑婆具足五滓有佛世尊號釋迦牟尼十號具足亦爲四衆宣說開示雜四諦法如我今於此土無異乃至欲開如來法藏是故彼佛遣此寶鬘從我索欲我今與之并欲贈彼淨目陀羅尼能作大明乾燋煩惱乃至能得如來十八不共之法是故我今欲遣如是淨目陀羅尼至彼世界贈彼如來彼佛即告勝幢童子汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛并以如是淨目陀羅尼門遠相贈遺時彼衆中有無量菩薩聲聞同聲而言善哉世尊我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛并欲聽受所未曾聞虛空目法門乃至彼佛即說呪曰

勿力呵一　勿力呵二　勿力呵三　勿力呵四　阿嘍勿力呵五　薩䭾勿力呵六　修嘍奢勿力呵七　那婆勿力呵八　脩頻嘍九　阿能伽十　柢比叉十一　闍虵私羅十二　那嘍噢啰十三　呿伽鉢羅十四　那囉那瞯十五　宿沙十六　翅奢私羅十七　阿嘍羅思羅十八　摩訶迫坻闍那十九　阿那閦陀羅二十　阿嘍呿伽二十一　那猶多閦陀羅二十二　娑頻囉二十三　阿蘘伽伽二十四　那囉拏二十五　娑遮二十六　守留多竭婆侈那二十七　莎呵二十八

善男子汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界乃至一面合掌而立是時寶鬘復至北方過九萬九億諸佛世界彼有世界名曰爲常具足五滓有佛世尊號發光明功德十號具足亦爲四衆宣說開示雜四諦法而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷見是寶鬘大光明已觀察四方仰見寶鬘在佛頂上虛空中住即白佛言世尊如是寶鬘從何處來誰之所遣彼佛答言善男

子南方去此九萬九億諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五滓有佛世尊號釋迦牟尼十號具足亦爲四衆宣說開示雜四諦法如我今於此土無異乃至欲開如來法藏是故遣此四寶華鬘從我索欲我今與之并欲贈彼光目陀羅尼能作大明乾燋煩惱乃至能得如來十八不共之法是故我今欲遣如是光目陀羅尼至彼世界贈彼如來彼佛即告勝意童子善男子汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛以是光目陀羅尼遠相贈遺時彼衆中復有無量菩薩聲聞同聲而言善哉世尊我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛并欲啓受所未曾聞虛空目法門乃至彼佛即說呪曰

闍嘍摩一 闍嘍摩二 闍婆摩三 阿駒盧吒四 比嘍闍婆五 摩訶陀摩呿嘍六 阿囉闍七 珊菩陀八 蘘呿嘍九 阿囉闍嘍嘍十 囉闍嘍嘍十一 闍坻叉虵嘍嘍十二 摩醯闍嘍尼畔陀十三 比牟遮嘍嘍十四 那囉虵拏嘍嘍十五 斫啾嘍嘍十六 輸盧多嘍嘍十七 輸盧多嘍嘍十八 伽恨拏嘍嘍十九 嗜肶嘍嘍二十 迦虵嘍嘍二十一 質多嘍嘍二十二 娑茂陀囉嘍嘍二十三 輕囉拏嘍嘍二十四 吒那脩留坻嘍嘍二十五 莎呵二十六

善男子汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界乃至一面合掌而立是時寶鬘復至東方去此六萬千億佛土彼有世界名曰寶頂具足五滓有佛號曰寶蓋光明功德十號具足亦爲四衆宣說開示雜四諦法而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷見是寶鬘大光明已觀察四方仰見寶

鬘在佛頂上虛空中住即白佛言如是寶鬘從何處來誰之所遣彼佛答言西方去此六萬千億諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五滓有佛世尊號釋迦牟尼十號具足亦爲四衆宣說開示雜四諦法如我今於此土無異乃至欲開如來法藏是故遣此四寶華鬘從我索欲我今與之幷欲贈彼聖目陀羅尼能作大明乾燋煩惱乃至能得如來十八不共之法是故我今欲遣如是聖目陀羅尼至彼世界贈彼如來即告虛空聲童子善男子汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛幷以如是聖目陀羅尼遠相贈遺乃至復有無量菩薩聲聞大衆同音而言善哉世尊我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛幷欲啓受所未曾聞虛空目法門乃至彼佛即說呪曰

阿羅摩一阿羅摩二阿羅摩三闍虵囉闍四字犁虵囉闍五伽闍呼六婆囉闍羅七阿那遮八阿呿莎囉九呿伽莎闍那十那烏呵一十那囉虵那烏呵二十摩醯濕波羅遮摩三十阿摩眤呵四十呵虵婆利羅五十斫啾遮摩六十斫啾娑斫啾那七十那婆那婆摩闍八十阿婆呿婆九十車婆那婆二十呿伽禪縷一二十娑囉旃陀囉二二十摩醯濕波羅眤羅那婆三二十娑檀摩叉虵四二十莎呵五二十

善男子汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界乃至一面合掌而立時四童子變此世界地平如掌香華旛蓋七寶具足爲供養佛一切天宮阿脩羅宮悉爲震動諸天悅豫多受喜樂咸以香華七寶旛蓋種種妓樂供養於佛時四童子作如是等供養佛已上昇虛

空七多羅樹各執四寶說偈讚歎

佛是清淨大明王　爲諸衆生說甘露
於諸衆生心如地　大寶商主愍一切
爲衆生說清淨法　令離諸苦及煩惱
如來心等如虛空　其語微妙知眞道
具足戒禁及智慧　永滅煩惱降甘露
爲渴法者出惡世　智炬大明能壞闇
雖無修習八聖道　及以證得解脫者
如來猶故生憐愍　施諸人天淨法眼
能度衆生生死岸　能施無上七寶財
能令衆生悔生死　具修三十七道品
法寶久失佛今示　是故得名無上尊
四方衆生已大集　唯願憐愍轉法輪

爾時一切無量大衆心生歡喜各作是言如是無量無邊衆生從何處來威儀清淨具無量德慚愧智慧皆悉成就我從昔來未曾覩見如是妙色五通大仙爾時世尊告憍陳如比丘憍陳如四方多有無量菩薩悉來集會爲聽法故今當至心清淨其意爾時世尊以微妙音告四童子諸善男子善來甚快從何方面何故而來時四童子敬禮佛足周帀圍繞爾時金剛山童子言世尊南方去此九萬二千恒河沙等諸佛世界彼有世界名金剛光藏具足五滓有佛世尊號金剛光明功德如來十號具足今現在爲諸衆生宣說開示雜四諦法彼佛勸我至此世界問訊世尊幷欲聽受虛空目法門世尊彼金剛光明功德如來致敬慇懃問訊世尊幷遺如是陀羅尼能作光明乾燋煩惱乃至能得如來十八不共之法即於佛前說如是呪乃至四童子亦

復如是說是呪已其地即時六種震動一切龍王各作是言我等亦當共至佛所爾時東方有二龍王一名牛護二名寶護是二龍王與六萬龍王南方亦二一名爲月二名婆脩與七萬龍來至佛所頭面敬禮前白佛言世尊我等皆能受持讀誦書寫如是法目陀羅尼若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫如是法目陀羅尼者我等皆當誠心守護西比二方亦復如是爾時世界一一各有十萬龍王來至佛所頭面禮敬爾時龜茲國土有一龍王名曰海德是阿那婆達多龍王弟與九萬龍王于闐國土有一龍王名樂藏實亦是阿那婆達多龍王弟與萬八千龍王波羅越國有一龍王名曰山德亦是阿那婆達多龍王弟與二萬龍王師子國土有一龍王名曰寶藏與四萬八千龍王毗荼國土有一龍王名曰長髮與四萬三千龍王念奄奢山有一龍王名曰婆脩吉與八千龍王烏萇國土有一龍王名阿鉢羅羅與二萬五千龍王乹陀羅國有一龍王名伊羅鉢多與三萬龍王眞丹國土有一龍王名曰三角與萬八千龍王難陀龍王優婆難陀龍王亦與無量龍王共至佛所頭面敬禮白佛言世尊我等皆能受持讀誦書寫如是陀羅尼門乃至不忘不失一字佛言善哉善哉善男子汝等眞實能護正法爾時世尊告正語天女天女汝能守護我正法不世尊如來在世及滅度後是陀羅尼流布之處我當守護有受持者隨其所須我當與之若復有欲見我身者我當現之世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷欲見我者當淨其身持戒精進於一日中三時洗浴斷食三日獨在靜處若佛像邊若在塔內若處靜室以妙香華種種旛蓋及諸味漿供養於佛面正東向讀如是呪

婆吒置一婆吒置二休婁三休婁四乜豆婁五乜豆婁六呿吒七呿吒八比紫呵九

既說呪已我便當來隨諸四衆之所願求我悉當令一切成就若我不來即爲欺誑十方諸佛亦莫令我成阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告羅睺阿脩羅王毗摩質多阿脩羅王毗樓遮那阿脩羅王我今以此淨目陀羅尼付囑汝等何以故汝有大力若有衆生不信三寶能令信故諸阿脩羅王言善哉世尊我當護持若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷若佛在世若滅度後受持讀誦書寫廣說是陀羅尼我於是等能施八事何等爲八一者健行二者樂聽受法三者心無怖畏四者常明無闇五者善願具足六者解脫七者具足辯才八者善法增長世尊若阿脩羅父母兄弟妻子眷屬惱是人者我等當治若我等於此世界中不護佛法者則爲欺誑十方諸佛爾時世尊觀四衆已告憍陳如比丘憍陳如一切大衆甚樂聞法無量世界無量衆生悉爲法故來集於此咸皆欲知法行方便成大智慧遠離貪欲一切煩惱眞實了知法行方便時憍陳如白佛言善哉世尊誠如聖教世尊四方世界無量菩薩悉持四佛所與欲來幷欲啓受虛空目法行令正是時唯垂憐愍爲衆生故而宣說之世尊所言法行法行比丘云何名爲法行比丘唯願世尊分別演

說法行比丘佛言憍陳如至心諦聽當爲汝說若有比丘讀誦如來十二部經謂修多羅乃至優波提舍是名樂讀不名法行復有比丘讀誦如來十二部經樂爲四衆敷揚廣説是名樂說不名法行復有比丘讀誦如來十二部經能廣演說思惟其義是名思惟不名法行復有比丘受持讀誦十二部經演說思惟觀其義理是名樂觀不名法行憍陳如若有比丘能觀身心心不貪著外一切相謙虛下意不生憍慢不以愛水漑灌業田亦不於中種識種子滅覺觀心境界都息永離煩惱其心寂靜如是比丘我則說之名爲法行如是比丘若欲獲得聲聞菩提緣覺菩提如來菩提即能得之憍陳如如工陶師埏埴調泥置之輪上隨意成器法行比丘亦復如是憍陳如若有比丘修法行者當觀三事一者身二者受三者心觀三事已得二種智一者盡智二無生智憍陳如云何盡智云何無生智智盡煩惱名爲盡智智盡有枝名無生智復次無行行智名曰盡智無行果智名無生智盡諸使智名曰盡智盡煩惱智名無生智復次智盡諸行名曰盡智盡一切有名無生智分別盡物是名盡智知諸縛解名無生智知盡根界名曰盡智知盡緣界名無生智不覺觀煩惱名曰盡智不覺觀果報名無生智復次盡三地智名曰盡智盡一切漏名無生智復次我生已盡梵行清淨名曰盡智更無餘有名無生智如是二智即名一智亦名一行知於三道若有比丘能斷三道是名法行能作是觀是觀心受云何比丘能觀察身若有

比丘觀息入出是名觀身觀受觀心云何名爲觀息入出息入出者名阿那波那入名阿那出名波那觀於出入如門如向若有比丘能如是觀是名法行若有比丘能學能數隨息出入冷暖長短若遍滿身繫心鼻端能觀新故分別諸相能觀生壞求舍摩他善入於定亦能觀察息之麤細乃至觀於內身身作身想是名比丘修於法行憍陳如修數息時獲得二事一者離惡覺觀二者觀息相貌修習隨時亦得二事一者專念念心二者離善覺觀觀於冷暖亦得二事一者分別出入二者觀心數相修觀身時亦得二事一者身輕二者心輕轉觀生滅亦得二事一者知一切法是無常相二者知一切法是無樂相善男子法行比丘念出入息繫心一處云何數減二數爲一三數爲二乃至十數爲九是名數減云何數增一數爲二乃至九數爲十是名數增何故修數壞一切覺觀故得初禪時觀息出入及以心相初禪五枝一覺二觀三離生喜四者受樂五者定具五枝時離貪恚癡若有比丘具是五枝是名法行遠離五事成就五事修習梵行成大功德憍陳如若有比丘能得二禪名爲法行若比丘觀息出入繫心一處遠離喜樂得第三禪不喜不樂何以故一心繫念息出入已遠離喜樂得第四禪若有比丘觀息出入則觀五陰若觀五陰是名法行若比丘見一切法行生滅乃至見一切煩惱生滅是名如法忍若比丘見眼空乃至見意識空是名空忍若比丘見眼無相乃至見意識無相是名無相忍若比丘不願於

眼乃至意識是名無願忍若比丘觀苦異樂異不苦不樂異是名中諦忍若爲衆生行於生死如是名爲隨上諦忍云何隨根隨力隨於覺觀乃至隨涅槃於如是法心不著者是名信忍是名爲信不名信根若攝身心不令造惡是名精進不名進根若能專念如是等法是名爲念不名念根心心數法能繫一緣是名爲定不名定根若能不觀如是等相是名爲慧不名慧根若觀如是無根是名法行憍陳如若有比丘觀於頂法世第一法觀三解脫空無相願無常苦空是名法行是名空三昧如是三昧緣無壽命緣無自在無相三昧緣盡緣壞緣滅緣猒無願三昧緣於甘露非甘露行有甘露行非緣甘露有空三昧緣於甘露非甘露行有甘露行非緣甘露無相三昧緣於甘露非甘露行有甘露行非緣甘露憍陳如若有比丘緣慧滅莊嚴入無願三昧是名緣於甘露非甘露行若有比丘緣慧滅而得解脫名曰甘露行非緣甘露空與無相亦復如是憍陳如若有比丘能如是觀是名法行憍陳如若有比丘觀受觀心是名法行何以故能壞我見二十種故憍陳如斷見我見各有五種色斷乃至識斷是名五斷見色我乃至識我是名五我見憍陳如五種斷見分別則有四十四種十六種說想八說無想八說非想非非想六說種種想六種說斷是名四十四種我見分別十八四定說我四種說邊四說異事六說無求三昧是名六十二見二十我見因緣能生四百四種煩惱爲離如是諸煩惱故觀於身心是名法行如是

比丘能觀身心憍陳如云何八人云何決定憍陳如斷見之人言一念斷常見之人言八忍斷是二種人俱得決定後離煩惱亦俱無妨憍陳如能得八忍是名八人得十六心是名決定是名如法憍陳如若有比丘成出入息即得八人亦名決定憍陳如若有比丘成就數息即得信根乃至慧根若得五根即得世間第一法如是比丘能破一切疑網之心是名眞實修習聖行若有比丘成就苦智則斷十種煩惱是名修初無漏心觀爾時次第觀無願三昧觀無願時修三十七助道之法是名無漏定智得苦法忍苦法智集法忍集法智爾時觀於色界五陰無色界四陰如欲界苦色無色界亦復如是如是觀已斷色無色十八種煩惱十八種斷已作是思惟如是

諸苦從何處來誰之所造作是觀已了知是苦從愛因緣我若不拔如是愛根必當生苦是故觀集作是觀已斷七煩惱觀欲界集已色無色界亦復如是如是觀已得比忍比智作是觀時斷十二煩惱憍陳如具八忍者是名八人法斷三界集已復作是觀何因緣故斷於苦集爲安樂故夫安樂者即是滅諦爾時初觀欲界滅諦得滅法忍斷七煩惱色無色界亦復如是作是觀已得滅比忍滅十二煩惱復作是觀何因緣故得是七忍因修七道以八正道力故知欲界苦集滅諦色無色界苦集滅諦爾時次生道法忍得已能斷八種煩惱爾時復觀色無色界得道比忍斷十四煩惱以修習故遠離八十八種煩惱是名決定得須陀洹果是名十六心是名必得菩

提是名七往來斷一切苦憍陳如有人從信
決定有人從法決定有人一生得須陀洹果
乃至得阿羅漢有人入信根乃至慧根有人
修定有人修慧有人得初禪乃至四禪得入
決定觀一切行無常次第生滅遠離一切凡
夫之法有人觀一切行無常苦空不淨不得
自在無有寂靜從緣而生從緣而滅作是觀
已得寂靜滅諦是名比丘如法而行憍陳如
如來了知一切衆生諸根利鈍亦知一切衆
生心性諸煩惱性是故如來隨應衆生而爲
說法隨諸煩惱宣說對治是故得名薩婆若
智憍陳如我涅槃後有諸弟子受持如來十
二部經書寫讀誦顛倒解義顛倒宣說以倒
解說覆隱法藏以覆法故名曇摩毱多憍陳
如我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經

讀誦書寫而復讀誦書說外典受持三世及
以内外破壞外道善能論義說一切性悉得
受戒凡所問難悉能答對是故名爲薩婆若
帝婆憍陳如我涅槃後我諸弟子受持如來
十二部經書寫讀誦說無有我及以受者轉
諸煩惱猶如死屍是故名爲迦葉毗部憍陳
如我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經
讀誦書寫不作地相水火風相虛空識相是
故名爲彌沙塞部憍陳如我涅槃後我諸弟
子受持如來十二部經讀誦書寫皆說有我
不說空相猶如小兒是故名爲婆蹉富羅憍
陳如我涅槃後我諸弟子受持如來十二部
經讀誦書寫廣博遍覽五部經書是故名爲
摩訶僧祇善男子如是五部雖各别異而皆
不妨諸佛法界及大涅槃云何名爲隨於信

行若信三寶具足信根從信因緣入於決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果過色無色界得阿羅漢果從信得解名信解脫亦名一分亦名身證名慧解脫是名隨信行憍陳如云何名爲隨於法行若有從法入於決定具足慧根得須陀洹果斯陀含果阿那含果過色無色界得阿羅漢果是名見到二分解脫亦名身證慧得解脫心得解脫得滅盡定是故名爲二分解脫是名無學解脫是名法行是名成就身身觀乃至成就法法觀是名成就毗婆舍那及舍摩他云何名爲舍摩他舍摩他者名之爲滅能滅貪心瞋心亂心名舍摩他云何名爲舍摩他相能滅貪相及瞋癡相名舍摩他相云何名爲隨舍摩他入於決定若能隨修舍摩他行尊重讚歎向舍摩他

方便莊嚴是則名爲舍摩他相若有比丘深自思惟我之貪心唯觀不淨乃能壞之瞋恚之心慈能壞之十二因緣能壞愚癡是名舍摩他相云何名爲毗婆舍那若修聖慧能觀五陰次第生滅是名毗婆舍那復次若觀諸法皆如法性實性實相真實了知是名毗婆舍那云何名爲毗婆舍那相若能成就具足念心觀一切行從緣而生從緣而滅一切行無自在無作無受是名毗婆舍那相云何名爲從毗婆舍那入於決定至心念於毗婆舍那恭敬尊重向莊嚴道是名從於毗婆舍那入於決定云何名爲出法攝心非滅法攝心若比丘能觀心出因緣乃至一切行出因緣是名出法攝心非滅法攝心云何名爲滅法攝心非出法攝心若比丘能深觀察滅心因

緣乃至一切行滅因緣是名滅法攝心非出法攝心云何名非出法攝心非滅法攝心若比丘能觀心性眼性乃至識性是名非出法攝心非滅法攝心云何緣攝心非思惟攝心若比丘能觀出息不觀入息是名緣攝心非思惟攝心云何名爲思惟攝心非緣攝心若比丘觀於入息不觀出息是名思惟攝心非緣攝心云何名爲非緣攝心非思惟攝心若比丘觀於心性眼性乃至意性是名非緣攝心非思惟攝心憍陳如若比丘能攝心者則得八十諸三昧門及修三解脫門若比丘觀過去身及修莊嚴觀身見身是名修無願解脫門若比丘觀過去身已唯見於心而不見身及修莊嚴觀身見身是名修無相解脫門若比丘觀過去身已亦不見作及以作者作者無身身無作者修莊嚴道觀身見身是名修空解脫門受心法亦如是復次憍陳如三解脫門修莊嚴觀觀一切行不出不滅出已則滅滅無所至不至去來是名莊嚴無願解脫門復次觀未來世諸行未出若行未出則無有滅是名莊嚴無願解脫門不畢竟盡畢竟盡者則無生滅若無生滅即畢竟盡若畢竟盡即空因緣若如是觀畢竟盡者是名莊嚴空解脫門若觀諸行是畢竟盡即無生滅若無生滅即無有空何以故先有後無名之爲空若本無者則無後無若無後無云何名空若無行者即是無爲畢竟盡者非是有爲亦非無爲空亦非行亦非無行是故畢竟盡者非有爲攝非無爲攝是名莊嚴無相解脫門若一切行畢竟盡者即是涅槃非是過去

未來現在是故非過去行滅名爲涅槃非未來現在行滅名爲涅槃須陀洹人見是涅槃乃至阿羅漢人見是涅槃云何名若諦觀一切行不見第一諦觀一切因不見第二諦觀一切滅不見第三諦觀一切道不見第四諦云何名生本無後有是名爲生云何名滅有已還無是名爲滅無有出滅是名爲盡何因緣故無有出滅名之爲道道有六行修非修行非行知非知若有比丘能見如是生滅法者是人能猒一切諸行能見一切行無常相云何無常相非無常法若有相雜初無漏相行若有相雜無願解脫門行若有空相若相不淨相無我相是名無常相非無常法云何無常法非無常相所謂三界色相乃至法相是名倒相是名捨相非無常相是名無常法非無常相云何無常相亦無常法所謂一切衆生未得決定以世俗道入諸三昧隨法相忍是名無常相亦無常法云何非無常相非無常法所謂寂靜常相解脫淨相是名非無常相非無常法云何名爲得第一諦所謂觀於大根五陰猶如鏡像名得第一諦云何一心觀於四諦若觀諸行悉是苦因以苦因故可見可滅可得遠離如是名爲心緣無漏是故一心獲得四諦名離有漏心得解脫若有比丘觀於心心是名無願解脫門觀心心已觀十二事一者業二者行三者苦四者空五者壞六者不自在七者過去八者現在九者未來十者因緣十一者無作十二者無受是名見於心心名無願解脫門若有比丘觀察是心無有心生無出入者無能遠離無可遠

離是名見於心心得空解脫門若觀無有入定之心而得遠離一切煩惱無因緣故煩惱不生是名遠離見於心心得無相解脫門若如是觀即得遠離有漏之心得無漏解脫憍陳如一切有爲諸行無有決定若不定者云何而得入於定聚若言觀察於三世已得入定聚者是義不然何以故過去已盡未來未出現在無常三世觀異云何得入正定聚耶是故一切異觀性不決定憍陳如譬如殿堂有四梯隥若言不由初第一隥至四隥者無有是處登初隥時亦不得名登第四已如是四隥亦不名一憍陳如若是四諦即一諦者可一心得憍陳如觀時亦異得時亦異觀時異者因果盡壞得時異者苦智集智滅智道智若有比丘觀行無常是苦無我不淨無住是漏結緣是一切有是名繫縛是故不求諸陰諸行猒一切行樂求涅槃至心思惟涅槃功德深樂寂靜不惜身命修舍摩他毗婆舍那是名比丘修習法行憍陳如云何比丘心能見心若有比丘能觀察心心是無常是生滅法是名比丘心能見心如是比丘修空三昧云何名空陰入界空諦空實空十二因緣空性空云何陰空所謂色空無我我所乃至識空無我我所是名陰空入界二空亦復如是云何諦空所謂苦諦無得無捨乃至道諦亦復如是云何實空一切法中無有覺觀我及我所是名實空云何十二因緣空十二因緣即是十二有支觀十二支無我我所是名十二因緣空云何性空若有比丘觀於眼空無我我所乃至意空亦復如是是名法行能

觀心心如是比丘不見衆生命夫其甲知諸法性眞解世諦爲流布故說陰入界知一切法性無出滅如是比丘能度生死能知一切苦集滅道能斷煩惱憍陳如若有比丘修習法行知一切法從因緣生從因緣滅如是比丘得三解脫知色眞相色眞相者所謂礙相受受相想覺相行行相識知相是名眞知一切法相如是觀已得空解脫門見一切法無作者受者壽命自在唯見無常苦無我等是名得無願解脫門觀一切法無生無滅是名得無相解脫門憍陳如法行比丘能得神通無惡覺觀口終不說四種惡過無有鬬諍不聽惡言爾時則得遠離五蓋增五善根是名法行比丘獲得初禪入初禪已欲得身通繫心鼻端觀息出入深見九萬九千毛孔息之出入見身悉空乃至四大亦復如是如是觀已遠離色相獲得神通乃至四禪亦復如是云何法行比丘獲得眼通憍陳如若有比丘觀息出入眞實見色旣見色已作是思惟如我所見三世諸色意欲得見隨意即見乃至四禪亦復如是云何法行比丘得天耳通憍陳如若有比丘得初禪時觀息出入觀息出入已次第觀聲乃至四禪亦復如是云何法行比丘得他心智若有比丘觀息出入得初禪時修舍摩他毗婆舍那是名他心智乃至四禪亦復如是云何法行比丘得宿命智憍陳如若有比丘觀息出入得初禪時獲得眼通得眼通已觀於初有歌羅羅時乃至五陰生滅無量劫中五陰生滅乃至四禪亦復如是所言禪者何故名禪疾故名禪疾大疾住

大住靜寂靜觀滅遠離是名爲禪初禪者亦名具足亦名遠離云何具足云何遠離言遠離者遠離五蓋言具足者具足五支所謂覺觀喜安定云何名覺如心覺大覺思惟大思惟觀於心性是名爲覺云何名觀若觀心行大行遍行隨意是名爲觀云何名喜如眞實知大知心動至心是名爲喜云何爲安所謂身安心安受安受於樂觸是名爲安云何爲定若心住大住不亂於緣不謬無有顛倒是名爲定第二禪者同離五事所謂五蓋具足三支一喜二安三定入第三禪亦離五事具足五支一者念二者捨三者慧四者安五者定入第四禪亦離五事具足四支一者念二者捨三者不苦不樂四者定憍陳如若有比丘具足四禪是名法行憍陳如若有比丘觀身猒患遠離身相一切身觸喜觸樂觸分別色陰遠離色陰觀無量空處是名法行比丘入空處定是名比丘修習法行憍陳如云何比丘得識處定若有比丘修舍摩他毗婆舍那觀心意識自知此身不受三受已得遠離是三種受是故名爲得識處定是名法行憍陳如云何比丘得少處定若有比丘觀三世空知一切法行亦生亦滅空處識處亦生亦滅作是觀已次第觀識我今觀識亦非識非非識若非識者是名寂靜我今云何永斷此識作是觀已得少識處是名比丘得少處定憍陳如云何比丘獲得非想非非想定憍陳如若有比丘有非心想作是思惟我今此想是苦是漏是瘡是癰是不寂靜若我能斷如是非想及非非想是名寂靜若有比丘能斷

如是非想非非想是名獲得無相解脫門何以故法行比丘作是思惟若有受想若有識想若有觸想若有空若有識若有非想非非想如是等想名爲麤想我今若修無相三昧則能永斷如是等想是故見於非想非非想爲寂靜處如是見已入非想非非想定若得非想非非想定已不愛不貪能破無明破無明已名爲獲得阿羅漢果前三種定二道所斷後第四定終不可以世俗道斷凡夫雖於非想非非想處無麤煩惱亦有十法所謂一受二想三行四觸五思六欲七解八念九定十慧云何爲受所謂識受云何爲想所謂識想云何爲行所謂法行云何爲觸所謂意觸云何爲思所謂法思云何爲欲所謂欲入出云何爲解所謂法解云何爲念所謂念三昧云何爲定所謂心如法住云何爲慧所謂慧根慧力觀向四果行乃至得阿羅漢果觀於生滅及空三昧觀於四大如四毒蛇如是十法第四空處具足而有以其無有麤煩惱故一切凡夫謂是涅槃憍陳如若有比丘修習聖道猒離四禪及四空處觀於滅定莊嚴之道作是思惟諸出入息悉是無常我若能斷出入息者即是安樂是故一切諸行因緣悉滅受滅乃至慧滅覺觀滅故陰入界滅貪恚癡滅一切心數法滅一切非心數法亦滅是名不與凡夫共法非是世法是無學法憍陳如若須陀洹斯陀含終不能得如是滅定若次第得須陀洹果亦不能得若須陀洹捨是身已得阿羅漢果亦不能得若有具足八解脫者是人乃得憍陳如若使如來窮劫盡

劫說是法目陀羅尼法乃能窮盡是名法無礙智憍陳如如是法目陀羅尼者不可思議憍陳如假使有人能以兎毛數知海水不能數知法目陀羅尼所有功德若除如來欲說盡者無有是處乃至一切娑婆世界微塵亦爾爾時世尊告金剛山童子言善男子汝所持來法目陀羅尼與今所說頗有異不不也世尊善男子如是說不世尊實如是說善男子若有人能受持此法讀誦書寫廣爲人說當知是人常爲一切人天龍神阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護一切四魔不得其便度煩惱河入八正道金剛山童子言善哉世尊實如聖教爾時世尊告憍陳如若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修行是法無能壞者是名施光能淨寂靜無有行處無濁無動無有宅舍無少無多名至處行細行堅行能壞四魔及四魔衆一切邪見度生死河入智慧海常爲諸聖之所讚歎得近如來所坐之處雖復未斷一切煩惱亦得上身無上菩提上色上力上辯上念上慧上處或得典領作四域王若三二一若作帝釋乃至得作他化自在王若作梵王若復獲得菩提樹下金剛之牀梵音深遠其心平等得大悲心得舍摩他壞諸煩惱名無上尊說是法時舍利弗目揵連等於一坐處得阿羅漢未爾時一切世人諸天而讚歎言如來功德不可思議無量衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果發阿耨多羅三藐三菩提心爾時四天王及功德天白佛言世尊隨是經典所流布處我當護其四部弟子及其國

土城邑村聚諸王人民

大方等大集經卷第二十三

音釋

麤獷（麤倉胡切疎畧也獷古猛切麤惡也）輕躁（躁則到切輕躁謂不安靜也）蘘（息良切）絼（余至切）呼（匹尤切巳上呪中字也）滓（壯里切濁也）𡖄（多也切）柢（丁計切）噢（一六切）喃（音喃）讕（于廉切）趐（大利切）坻（都禮切）侈（昌里切）悢（力讓切）䡕（紀力切巳上呪中字也）龜茲（龜祛尤切茲牆之切龜茲國名也）漑灌（漑居代切亦灌也灌古玩切澆也）埏埴（埏式連切埴常職切埏埴黏上也）

大方等大集經卷第二十四

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中世間目品第二

爾時世尊即放眉間白毫相光悉蔽十方諸佛世界日月星宿珠火燈明所照之處一切石山諸惡棘刺爲不復現十方無量恒河沙等世界衆生見是光已各各繫念思惟善事其中諸佛見是光已各告已衆而作是言善男子過於無量恒河沙世界彼有世界名曰娑婆具足五滓有佛出世號釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無量世界無量菩薩無量聲聞悉集彼土坐彼佛前彼佛即爲宣說法行法目陀羅尼門爲諸聲聞說法行已放大光明將欲演說淨目法門陀羅尼法爲中乘者得緣覺果爲諸菩薩莊嚴成就阿耨多羅三藐三菩提具足十地如來十八不共之法轉不退輪壞三惡趣令修八聖得無上果爾時十方恒河沙等世界諸衆聞是語已各各白佛言世尊我欲往彼娑婆世界至說法處聽受如是淨目法門爾時無量諸菩薩衆悉共來詣娑婆世界到於佛所頭面禮拜却坐一面時此世界無量梵天往至佛所供養恭敬却坐一面百億魔天百億他化自在天百億兜率天百億夜摩天百億帝釋天百億四天王天百億日月天百億自在天百億閻羅王百億地行鬼四百億阿脩羅四百億龍王如是等衆悉向佛所恭敬供養却坐一面無量沙門及婆羅門悉得神通來向佛所恭敬供養却坐一面諸世界中外道相師見光

明已作是思惟如是光者非是日月星宿之明必是異光如是不久七日並出當燋四海須彌山王一切草木其後欲界水灾當出或復有言却後不久必當兩毒害於一切或復有言却後不久必當雨刀害諸人物惡時將至誰能救之或復有言瞿曇沙門憐愍一切唯是能救施其壽命爾時一切無量衆生至心念佛念已即見是大寶坊以佛力故即至坊中爾時波斯匿王以佛力故亦見寶坊以佛力故得到坊中優塡耶那王惡性王輸頭檀王摩醯陀王須陀奢那王頻婆娑羅王如是等王亦因佛力得見寶坊悉至坊中供養禮拜王次第而坐各作是言今此衆中有大仙人有佛世尊此光因緣今當問誰當問仙人問佛可耶爾時須陀奢那王言我今有大婆羅門師名曰電鬘善知相法能解能說是最可問電鬘聞已即作是言我所博覽一切相書都無此事我實不能解此光瑞閻浮提中一切相師其數五百悉不能解爾時頻婆娑羅王語諸王言汝何故狂此大衆中有佛世尊號釋迦牟尼具一切智善知世間出世間相了十二月善相之書大悲憐愍一切衆生實語正語唯佛能說是光報應爾時諸王及諸大衆一切宗仰共白佛言唯願如來爲我等說十二月相書佛言大王今此大會不應宣說世間相書頻婆娑羅王白佛言世尊今此衆中有諸衆生不信如來所有功德又不信是一切智人唯願破壞如是疑心而宣說之是諸衆生若得聞已心生喜信生信心已乃可爲說出世之道如是衆生亦當樂受

易可調伏佛言大王至心諦聽我當説之大王往昔雪山有一仙人名跋伽婆食菓草根修習慈心而不能除諸煩惱結不能調伏貪欲之心時彼住處有一雌虎即共行欲虎即懷妊日月既滿至仙人所産十二子是時仙人心憐愍故即取洗浴而哺養之虎母心愛隨時乳養爾時仙人各爲立名一名竭伽二名跋伽婆三名爲虎四名師子五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名婆羅奴九名健食十名惡性十一名師子檐十二名健行是十二子年始七歲食草根華菓是時父母俱時終亡時十二子心懷愁惱仰天號哭如何一旦無所歸依時有樹神聞是聲已作如是言諸童子且莫號哭有歸依處所謂梵天憐愍衆生汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於虚空至心禮拜求哀梵天梵天當以無礙天耳聞汝等聲聞已當來至汝住處以憐愍故來已當壞汝等癡闇施慧光明得智慧已一切諸天當供養汝況世間人時十二子聞是語已如教而行經十二年然後梵天乃聞其聲即來下至三十三天爾時帝釋見梵天來即前供養既供養已即復白言大士欲何所至憍尸迦汝不見彼雪山之中十二仙耶憍尸迦可共往彼時釋提桓因與無量天相隨俱下至雪山中時十二仙見梵天來歡喜踊躍禮拜供養時梵天王告十二童子汝等何故十二年中精勤苦行供養於我欲何所求爲求名聲色力財寶聖道智慧諸天身耶時竭伽仙白梵天言大士我今不求如是等事我欲求智爲衆生故我等孤稚少失覆蔭自

隨其心無教告者唯願大士施我智慧令我識知善惡等業及了衆生善惡等業亦知衆生國土城邑刹利婆羅門毗舍首陀男女大小善惡等相受苦樂事諸王貪國無猒足者興兵相伐盛衰等相若我知已當以方便教滅惡相令得受樂（佛說相法悉不譯出）

虛空目分中彌勒品第三

爾時彌勒菩薩即於佛前心念說偈問於如來非有途路而有轉輪如來亦不住一切道非道見道道見非道佛言善男子非道者即是不出不滅不住非智非智境界非明非闇非常非斷非善非惡非是色陰乃至識陰是名實性是名法性名一切行名眞實節是名非道如是道中諸佛如來轉於法輪而不貪著如是諸道若有衆生道見非道非道見道如是衆生不能達於道與非道乃知三道如來悉能分別解說乃至不斷於道善男子如來世尊於無道中而轉法輪爲壞衆生三種道故何等三道一煩惱道二者苦道三者業道業道者所謂行有煩惱道者所謂無明愛取苦道者所謂識名色六入觸受生老死等如是三道何因緣有觸緣故有善男子因眼見色而生愛心愛者即是無明爲愛造業即名爲行至心專念名之爲識識共色行是名爲色六處生貪是名六入因入求受名之爲觸貪著心者即名爲愛求是等法名之爲取如是法生是名爲有次第不斷是名爲生次第斷故名之爲死生死因緣衆苦所逼名之爲惱乃至識法因緣生貪亦復如是是十二緣一人一念皆悉具足出有三種一者因出

二者物出三者道出若有比丘修行法行觀察所有愛心相貌比丘當觀若有愛心即是無明無明之體能出二過一者出行二者出識識亦有二一者出名二者出色名色亦二一者無住二作六入六入亦二一不猒欲二能生觸觸亦有二一生受心二者求受受亦有二一受苦樂二生貪心愛亦有二一者繫縛堅固二者求取取亦有二一者貪心二者求有有亦有二一者樂住二者因緣緣亦有二一者生老二者苦緣老亦有二一壞壯色二作死因死亦有二一壞壽命二愛别離是名出因云何物出若有比丘修習法行觀如是法亦出亦滅是名物出爾時世尊告憍陳如云何道出若比丘見道有二種一者行行二者慧行憍陳如汝頗知是行行慧行耶憍陳如言未知世尊唯願如來爲觀十二因緣比丘得大智慧壞諸煩惱分别解説比丘聞已當具受持爾時世尊告寶幢童子善男子汝頗能知息出入不不世世尊善男子法行比丘先觀無明乃至老死云何名爲觀於無明先觀中陰於父母所生貪愛心愛因緣故四大和合精血二滴合成一滴大如豆子名歌羅羅是歌羅羅有三事一命二識三煖過去世中業緣果報無有作者及以受者初息出入是名無明歌羅羅時氣息出入有二種道所謂隨母氣息上下七日一變息出入者名爲壽命是名風道不臭不爛是名爲煖是中心意名之爲識善男子若有欲得辟支佛果當觀如是十二因緣復觀三受因緣五陰十二入十八界云何爲觀隨於念心觀息出

入觀於内身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲是身中風亦復如是有風能上有風能下有風能滿有風能燋有能增長是故息之出入名爲身行以出入息從覺觀生故名意行和合出聲名爲口行以如是等三行因緣故有識生識因緣故則有四陰及以色陰故名名色五陰因緣識行六處故名六入眼色相對故名爲觸觸因緣故念色至法是名爲受貪著於色乃至於法是名爲愛愛因緣故四方求覓故名爲取取因緣故受於後身故名爲有有因緣故有生老死種種諸苦是名五陰十二入十八界十二因緣之大樹也是故緣出入息能生一切諸苦煩惱是故凡夫生時亦爲煩惱繫縛死時亦爾終不能得身心自在不得三昧不盡諸漏若有比丘觀出入息如空中風無我我所無有作者及以受者從緣而生從緣而滅無相無物無有覺觀衆生風者亦復如是共四大行生歌羅羅時九孔乃至九萬九千諸孔出入無作無受是風出入如是肉段以是因緣故有無明乃至老死衆苦聚集善男子譬如虚空無物無我出入諸息地水火風壽命煖識無明乃至生老病死亦復如是衆生顛倒於非我中而横見我於如是等同虚空法作陰界入想一切凡夫因是顛倒輪轉生死無有窮已若法行比丘觀是息冷則舉身冷觀是息煖則舉身煖是身爾時隨意隨風若觀冷時不得禪定不入定聚是人則墮冷地獄中若觀煖時不得禪定不入定聚是人則墮熱地獄中若佛弟子修習法行觀察出入息冷煖等時則得正道

法行比丘如實觀察無明乃至生老病死心不顛倒是名淨目陀羅尼也善男子汝若能受是陀羅尼即是真實觀入出息寶幢菩薩白佛言世尊諸佛境界不可思議非是聲聞緣覺所及爾時四大天王白佛言世尊隨是經典所流布處我等要當隨侍守護所有惡事悉令消滅

虛空目分中四無量心品第四

爾時頻婆娑羅王白佛言世尊因諸聲聞辟支佛等修行法行令閻浮提無有疾疫饑饉惡事世尊菩薩摩訶薩修四無量心若有四姓供養恭敬得幾所福佛言大王若有菩薩修四無量隨所住國具八上事一者其土人民供養父母增長慚愧恭敬沙門諸婆羅門耆舊有德受持禁戒大王若諸國土有諸菩薩修四無量其土人民則能成就如是初事復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民修習慈心遠離殺害其心調柔無有濁心瞋恚之心平等無二是名爲二復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民不貪財寶樂爲惠施呵責盜竊是名爲三復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民自足妻色遠離非法呵責欲心是名爲四復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民真語實語無破壞語常修善語是名爲五復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民無有嫉妬濁惡之心是名爲六復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民正見不謬無有邪見是名爲七復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土

人民一切供養恭敬三寶遠離惡見是名爲八大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民具足如是八種功德大王若有菩薩修四無量隨所住國其土無有八怖畏事何等爲八一者無内外軍畏二者無諸惡鬼畏三者無惡星宿畏四者無諸惡病畏五者無諸惡獸畏六者無諸惡賊畏七者無旱澇畏八者無穀難畏大王若有菩薩修四無量隨所住國其土無有如是八畏大王若有菩薩修四無量隨所住國其土具足八大丈夫何等爲八一者有諸衆生已於過去無量佛所深種善根如是大人樂生其土二者復有衆生已於過去無量世中修戒多聞如是之人樂生其土三者復有衆生已於過去無量世中供養父母師長和尚耆舊有德如是之人樂生其土四者復有衆生已於過去無量世中成就天業當受天身故轉天身來生其土五者復有衆生能壞一切三惡道業如是之人樂生其土六者復有衆生具聲聞乘如是之人樂生其土七者復有衆生樂緣覺乘如是之人來生其土八者復有衆生已於過去無量世中修六波羅蜜如是之人樂生其土大王若有菩薩修四無量隨所住國其土具足如是八人大王若有菩薩修四無量隨所住國其地具足上地水味無上法味衆生之味一切衆生心相親愛如是衆生捨是身已得生天上乃至鳥獸亦復如是大王譬如一篋盛四種香一者沉水二者多伽羅三者牛頭栴檀四者多摩羅葉如是四香合有四兩有四姓人以四種衣置是篋中經數日已各自

齎去而是四香銖兩不折然是衣中各各有香大王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民各各成就種種功德而於菩薩無所損減爾時頻婆娑羅王白佛言世尊菩薩摩訶薩四無量心不可思議何以故菩薩摩訶薩自身修習能令無量無邊衆生得大利益爾時會中有一菩薩名曰淨光告無勝菩薩言善男子汝今已得無上利益何以故汝常修習四無量心無勝菩薩言善男子我今云何得大利益如是法中無作無受無覺無見無知無此無彼善男子如人自言能畫虚空瓔珞莊嚴雖有是言眞實不能一切諸法亦復如是無出無壞無生無滅無有處所無覺無觀淨三昧解脱無相無作無願如爾法界無轉無散無合無礙無濁無邊猶如虚空無有和合無欲無性無見無説法性無數無少無多無有境界無二無著無量無色無聲寂靜無變無量猶如虚空無比無勝無常無斷難見難知難可思惟堅固無行無有瞋恚攝諸佛界是名梵行名四無量如來修習心無猒足勤行精進是名佛法大信大念大不放逸至心不忘若菩薩摩訶薩修習如是四無量心即是菩薩修行菩提甚深法界如是菩薩將欲近入無生法忍行六波羅蜜護諸佛法已近第三如法法忍眞見佛身能摧魔衆及壞邪道度生死河入大智海通達一切諸佛境界具足莊嚴諸佛功德諸所有色種性財物勝諸衆生次第當坐如來法座具足一切三昧總持不爲一切聖人所輕爲諸緣覺之所讚歎常爲諸佛之所護念能解一切國土

衆生種種語言於諸法中不見受者及以施者亦無説者及聽法者無有作者及以受者猶如虛空淨光言善男子是故我言汝今成就無量功德何以故已於無量無邊世中勤修習故善男子若佛獲得十力無畏一切佛法出家苦行逮成正覺轉妙法輪示大神通入大涅槃如是等事悉皆因修四無量心如是即是四無量果以是義故諸善男子及善女人應當修習四無量心説是法時二萬衆生得隨慈忍無量衆生具四無量心一切大衆咸供養佛

虛空目分中淨目品第五

爾時有一菩薩童子名無勝意長跪合掌白佛言世尊慈無量心有何等相有何等體何等因緣何等果報云何具足佛言善哉善哉善男子能問如是甚深之義爾時如來即入三昧其三昧名調伏衆生無所畏懼入三昧已從其肉髻放大光明其光猛盛有種種色遍照無量無邊世界復出妙音而説偈言

淤泥之中生芙蓉　亦復生於種種花
衆生以之供養佛　幷及一切諸天神
一切惡國亦如是　生諸聖人大菩薩
能調難調而調衆　猶如衆生華供養
娑婆世界惡土地　釋迦在中宣説法
若欲獲得無量刹　應當往彼娑婆界

無量世界所有衆生聞是偈已各各供養其土世尊既供養已乘佛神力悉來集會娑婆世界至於佛所頭面禮拜却坐一面爾時此界大寶坊中無量衆生具足彌滿是諸衆生各作是念獨我至此供養如來獨在佛前諮

問正法如來獨爲我一人説爾時世尊告無勝意童子善男子慈有三種一衆生緣二者法緣三者無緣善男子衆生緣者緣於五有若法行菩薩欲得具足六波羅蜜大慈大悲菩薩十地速得成就阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪調伏無量無邊衆生令度無邊生死大河欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃如是菩薩應當修習四無量心應云何修若菩薩摩訶薩爲下方衆生乃至上方一切衆生修習是慈視諸衆生如父如母如師和尚如佛世尊聲聞緣覺爾時應作如是思惟若有衆生橫於我所起諸惡事菩薩爾時應作是念若我瞋是諸衆生者則爲十方諸佛所見是大可恥當見呵責云何是人爲阿耨多羅三藐三菩提而自不能調伏其心譬如有人無有脚足而欲趣彼鬱單越土如無目者而欲讀書如無手者而欲執作遠離慈心而欲獲得阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是若不能斷如是瞋心尚不能得聲聞菩提何況阿耨多羅三藐三菩提若我不能調伏自心當爲諸佛聲聞緣覺天龍八部之所呵責若我不能調伏自心當得大罪受地獄苦不得現在未來利益是故應當修習慈心復作是念若有於我已作諸惡始作欲作或以惡事加於我親以利養事益於我怨亦復如是如是觀已菩薩先於一方衆生修習慈心二三四方四維上下亦復如是善男子是名菩薩慈緣衆生爾時會中有一天子名曰明星白佛言世尊若菩薩摩訶薩初修慈心如是慈心有何等果爲是現在爲在未來具足成就幾

所福德世尊如是菩薩修習慈心頗復當墮三惡道不佛言善哉善哉善男子汝已於昔供養恭敬無量諸佛是故今能發如是問已種善子善根堅固無量世中修習慈心不與聲聞辟支佛共爲欲利益無量衆生是故今者能作是問善男子諦聽諦聽今當爲汝分别解說若有菩薩能如我先所說修慈是人則得卧寤覺安不見惡夢資生所須無所乏少諸天守護人天樂見不聞惡聲身不惡病常樂寂靜勤行精進樂受正法知見無我常爲國主沙門梵志男女大小乃至鳥獸之所供養親近善友所謂聲聞緣覺諸佛菩薩樂行惠施能度衆生所有善心不爲三毒之所破壞善名好譽流布四方能療衆生所有惡病能令衆生遠離衆苦能解衆生一切繫縛能調衆生諸惡煩惱能壞一切惡邪異見能與衆生信心念心大智慧心心住大乘無能傾動不隨他語能壞衆生身口意惡能滅衆生三種障業唯除五逆誹謗正法賢聖之人劫招提僧物善男子菩薩若能如是修慈當捨命時面見十方諸佛世尊手摩其頭佛手觸故心則歡喜心歡喜故尋得往生其佛國土亦聞如是善妙之言所謂莫生怖畏莫生怖畏汝是修慈純善之人定當得生淨佛世界覲見無量諸佛世尊離三惡道必入涅槃亦聞法緣無緣之慈亦得具足四無量心乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提爾時明星天子聞是法時於諸禪定出入自在無勝意童子白佛言世尊如是天子以何力故於禪定中速入速出佛言善男子是天子者已於無

量諸如來所植諸善根無量世中修法緣慈本願力故生四天處在日天前十千由旬所住宮殿縱廣三萬二千由旬瑠璃所成前後左右滿十由旬諸天男女而共圍繞是人在中離其眷屬三由旬所獨坐寶牀出入禪定一日一夜此四天下有八十天處六十龍處四阿脩羅處四迦樓羅處五十二緊那羅處四十六摩睺羅伽處八拘槃荼處三十富單餓鬼處三十毗舍闍處於如是處悉能調伏如是衆生以本願力故往昔發願此閻浮提夜五分過餘一分在當在日前十千由旬先當破壞閻浮提闇而作明相若閻浮提諸善衆生欲度生死修禪定者當爲是人除去睡眠施其念心若欲見我我當於夢現作和尚師長父母若有凡夫修習外道我當破壞其人邪心示以正道若有衆生於世間事及出世事生懈怠者覩見我已除去懈怠勤修事業若有衆生迷失正路得見我時則還見道若有衆生身遇重病得見我者苦痛休息身得安眠受大快樂若有老人身受衆苦心多忘誤得見我者還得念心然我出時能令衆生繫心念善若有衆生命將欲盡最後一念我當爲說大乘經典彼既聞已面見佛像捨身得生淨佛世界若有欲求辟支佛者我當爲說辟支佛乘若有欲求聲聞乘者我亦當爲說聲聞乘若有衆生有三惡業聞我說法惡業即滅世尊我先行於閻浮提國然後次行於瞿陀尼瞿陀尼後次鬱單越鬱單越後次弗婆提以如是等本願力故常得修行六波羅蜜乃至得成阿耨多羅三藐三菩提時

明星天子白佛言世尊我今爲欲利益一切衆生故說此陀羅尼

盧遮羅一盧遮那二盧遮那三娑羅叉嘍四娑羅叉嘍五娑羅叉㵝六阿嘍呵呵七阿婆持荼八阿婆闍婆九阿婆叉那十阿叉叉叉叉十一富羅婆邏十二阿婆叉叉十三闍婆闍婆十四摩呵迦波十五阿婆阿婆摩呵娑摩十六頻豆十七娑闍羯波十八阿韈十九阿韈二十呵呵尼摩二十一沫邏娑律闍二十二迦留那闍羅二十三㵝訶二十四

世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女若大若小若有至心念我事者是人則得淨於諸業神通施戒忍辱精進禪定智慧解脫佛土四無礙智如是諸人不得成就如是事者我則欺誑十方諸佛於未來世亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提爾時無勝意童子白佛言世尊他方佛土所有人民常作是言娑婆世界雜穢不淨然我今者常見清淨佛言如是如是善男子如汝所說又此世界諸菩薩等或作天像調伏衆生或作龍像或作鬼像或阿脩羅像迦樓羅像或緊那羅像或摩睺羅像或夜叉像拘槃荼像毗舍闍像荔薜陀像人像畜像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種類衆生善男子若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難善男子閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲潮高二十由旬具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有一毒虵在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死縱廣高下亦復如是亦是菩

薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸善男子閻浮提外南方海中有玻瓈山高二十由旬其山有窟名曰上色縱廣高下亦復如是菩薩昔所住處有一獮猴修聲聞慈復有一窟名曰誓願縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法牀縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養是三鳥獸善男子閻浮提外西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一

窟名曰金剛縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德縱廣高下亦復如是亦是菩薩本所住處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰無護各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸善男子閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲明星縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一兎修聲聞慈復有一窟名曰喜樂縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰

水天有羅剎女名修慚愧各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修善事如是次第至十三日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故善男子是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界爾時會中有一優婆塞名曰淨德白佛言世尊我今可得覩見如是十二獸不善男子若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得覩見是十二獸欲得大智大念大定大神通力欲受一切所有典籍四無量心欲行正道得舍摩他欲得寂靜欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄貼之四邊周帀二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪

戰阿羅呵一 修利虵比摩二 其羅貶三 佛巴牟邏四 若虵牟邏五 阿呵希六 婆呵囉希七 若虵呵希八 薩婆復多呵希九 梨吔婆呵休十 摩沙車婆牟梨十一 迦嘍浮十二 邏奢浮十三 修邏虵牟十四 呿迦那十五 摩希叉婆十六 迦婆摩呵十七 阿叉比婆邏十八 多波比婆十九 沙持因持利虵鞞婆二十 阿闍牟他婆二十一 婆盧婆叉二十二 槃陀哆二十三 遮羅叉婆希二十四 呵迦比牟二十

五哆比勒搜二十六散遮勒搜二十七嘍嘍浮二十
八婆羅婆叉搜二十九佛巳遮三十哆紫賴沙三十
一陀叉邏娑三十二波利波遮三十三修邏修三十
四搜婆娑彌三十五希邏三十六嘍羅牟娑羅娑三十
七二十牟娑邏私三十八邏婆邏婆三十九頻婆思
邏娑四十嘍嘍邏娑四十一陀摩盧遮那邏娑四十
二富囊挫蘭呵邏婆四十三首他盧遮那邏娑四
十四嘍摩摩邏娑四十五比摩盧遮那呿伽四十
六薩顛摩邏娑四十七阿利那遮那褥褥四十八
比摩牟四十九婆邏呵芒嘍呵邏私葾葾五十阿
由比目醯五十一牟尼邏提致沙五十二娑呵五十
三
住十五日常於山上見初月像爾時則知見
十二獸見巳所願隨意即得善男子若能如
是修行苦行即得眼見是十二獸爾時淨德

優婆塞語明星菩薩言善男子汝能教化調
伏衆生云何調伏爲以身耶口耶意耶善男
子我非身口唯以心業善男子若是心業爲
過去耶未來現在乎善男子亦非去來唯是
現在制現在心不令作惡善男子汝猶不能
令現在心獲得解脫云何而能調伏衆生明
星答言我今受持四無礙智淨目持力故能
調伏一切衆生淨德言四無礙智淨目持者
亦復不能調伏衆生何以故無覺觀故云何
而言能調衆生善男子我今問汝隨意見答
善男子攝入繫縛解脫清淨道及寂靜雖復
平等亦不平等如是平等及不平等何因緣
生何因緣出何因緣增長汝寧知不乎淨德
答言善男子如是等事因我我所生出增長
明星菩薩言善男子是我我所何因緣生善

男子是我我所風因緣生明星菩薩言風住何處善男子風住虛空又問虛空爲何所住答言虛空住於至處又問至處復何所住答言至處何處住者不可宣說何以故遠離一切諸處所故一切處所所不攝故非數非稱不可量故非覺非觀非有非無非行非生非出非滅非有增長非字非念非作非受非闇非明非增非減非壯非老眞實之性是一切法無罣礙門是故至處無有住處明星菩薩言善男子如是即是四無礙智淨目陀羅尼若有菩薩修習如是陀羅尼者一切煩惱則爲爛敗入法緣慈一切法中無有疑心說是法時十方世界無量衆生得法緣慈無量衆生得近四無礙智淨目陀羅尼爾時世尊讚是二人善哉善哉善男子能如法問能如法答是陀羅尼因緣力故四天王等於我滅後能守護法

大方等大集經卷第二十四

音釋

妊汝鴆切孕也 哺薄故切飼也 筋舉欣切骨絡也 饑饉饑居依切穀不熟曰饑饉渠吝切菜不熟曰饉 澇郎到切霖雨也 銖市朱切十黍爲絫十絫爲銖 貶方斂切 褥如蜀切 勉亡辯切已上呪中字也

大方等大集經卷第二十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中聖目品第六

爾時明星菩薩白佛言世尊聲聞之人行聲聞乘辟支佛人行辟支佛乘如是二人云何修悲思惟何法離何煩惱佛言善男子若有善男子善女人行聲聞乘辟支佛乘不觀衆生所有樂相不作怨親父母等相憐愍衆生修起悲心乃至十方亦復如是若我不能於惡衆生修習悲者當觀是人八種苦相生苦乃至死苦是人具足如是八苦我當云何於是人所不生悲心是人復有三種大苦亦復未得脫三惡道我當云何不生憐愍云何名爲觀於生苦從業因緣父母和合初受意識歌羅羅時具身猶如葶藶子許是時未有入出氣息亦不覺知苦之與樂不苦不樂離先色相未具後色無力無欲無有精進無有憍慢上色上姓上自在相無五欲相諸根不具如是衆生我當云何不生憐愍如是衆生過去愛取名爲無明過去業有名之爲行初入胎心名之爲識歌羅羅中初色四陰名爲名色是時未具十二有支以生因緣故可說有十二因緣衆生如是何有智者不生憐愍歌羅羅時住六七日六七日轉名頞浮陀是時形色猶如小棗住七七日轉名伽那是時形色如胡桃㲉住八七日轉名閉尸形色猶如頻婆羅果是時身邊有五疱出謂頭手脚十三七日始有腸相二十七日男女根別二十一七日始生骨節乃至三十六七日中其身具足肉血毛根三十八七日具足身枝四日

四夜住在腹中臭穢之處是人如是我當云何不憐愍耶爾時還憶本生之事憶已愁苦作是念言若我出胎當修善法願後更莫生如是處修不放逸遠離受生始出母胎爾時舉身受迫迮苦入風觸身亦復受苦身初至地以水摩洗復受大苦猶如地獄爾時還失憶宿命事生已復有老病死苦隨逐不捨復有風病白水黃水和合等病如是四病數各百一常隨逐之是故名爲生是大苦既受生已老復隨逐髮白面皺失智慚愧髮毛希踈諸行陳故諸根衰熟易破易壞爛朽危脆唯貪二味所謂鹹酢能壞安樂身根逼惱是大苦河能破衆生三世壯色忘如嬰兒狂如鬼著衆生具足如是惡事我當云何不生憐愍爾時復爲死所侵逼失於智慧壽命諸有捨棄諸陰身壞命壞四大離散三世衆生壽命之怨一切衆生成就死法我當云何不生憐愍爾時復有所不愛物而來親近所謂寒熱飢渴惡人惡獸衆生如是我當云何不生憐愍復有所愛別離所謂盛年財寶庫藏壽命父母妻子親戚眷屬上妙六塵衆生既受如是等苦我當云何不生憐愍或有衆生於三世中求上六塵而不能得以是因緣具受衆苦若我於此惡類衆生不生憐愍我當云何得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生受五陰擔我亦如是若我不修大悲之心云何得捨如是重擔一切聖人已得遠離五陰重擔若不修行三種淨戒不善思惟其心放逸不行正道不得解脫如是之人受百種苦衆生既受如是百苦我當云何不修悲心若有衆生

於一日夜能如是觀是人得心猶如虛空是人能於一切衆生修習大悲是人能得身心寂靜是人不遠正眞法界及以法性如是方便能得聲聞緣覺衆生緣悲若有菩薩初修道時作是思惟設令我有恒河沙等如須彌身當以是身爲於一人於無量世受大劇苦令彼一人得受樂者我終不悔亦不退轉於菩提心復作是念假令一切所有衆生各各執椎如須彌山來打我身經無量歲我當忍受不生惡心乃至一念復作是念是人所受百種之苦一切衆生亦受是苦而不知念阿耨多羅三藐三菩提我今學是阿耨多羅三藐三菩提云何不受刀劒火石亦復如是若我當於一切衆生生惡心者諸佛賢聖當見呵責而作是語是人欲得阿耨多羅三藐三菩提云何如是而不忍辱、菩薩摩訶薩修淨意者即是忍辱忍辱者即是瓔珞精進道性器皿財寶菩薩修習如是忍辱能淨身心能淨莊嚴堅固莊嚴得大智慧不與聲聞辟支佛共於諸衆生最爲殊勝一切四魔不得其便邪不能動煩惱折減一切怨讎不能爲惡言辭所說不可窮盡其智甚深猶如大海精進堅牢如須彌山等諸衆生如海一味能大利益猶如大地淨衆垢汙猶如清水能作光明猶如朗日於衆無礙猶如猛風世法不汙猶如蓮華下視衆生如金翅鳥衆生樂見如夏日雲衆生樂受如夏時雨見無餘求猶病遇醫壞諸貧窮如如意珠施衆禪定猶如梵天生死無礙猶如虛空示平不平猶如明燈人天恭敬猶如帝釋若有菩薩起瞋恚心一

切怨賊悉得其便喪失一切善根財寶一切魔衆獲得其過爲諸煩惱之所汙染入大闇處失一切善根爲諸聖人之所呵責若有菩薩起瞋恚心乃至一念則爲喪失一切善法設我悉受一切衆生無量億數打罵毀辱乃至不應起一念瞋何以故如是衆生不學慈悲若彼衆生心不瞋打我當云何修習慈悲以是義故衆生瞋時我應生喜何以故即是我之悲因緣故若有善男子善女人能作是觀即得不共聲聞緣覺衆生緣悲亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提善男子復有衆生觀三惡道苦衆生已修習悲心復有觀察三界所有諸苦衆生而修悲心復有觀察五陰衆生而修悲心入界亦爾善男子以是義故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當修慈悲何以故夫慈悲者即是一切善法種子若有衆生得色界身亦是修習慈悲因緣若無色身若聲聞道若緣覺道若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜調伏衆生得無生忍成阿耨多羅三藐三菩提皆因慈悲種子因緣説是慈悲因緣法時明星菩薩得無生忍是忍不與聲聞共之八萬四千衆生得如法忍五萬五千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心十萬八千衆生得不退心二萬衆生成就慈悲五千比丘得阿羅漢果五百比丘尼盡一切漏十萬億衆生破大邪見得正見心爾時世尊告無勝意童子善男子過去有佛名發功德意亦説如是大慈大悲無勝意童子言世尊所言如者云何名如佛言善男子遠離身相名之爲如無勝意童子言所言身

者即是實性即是寂靜即是法界即是無漏即是無盡佛言善男子如身者即是一切衆生之身如即是過去未來邊際即是寂靜無勝意童子言世尊若一切佛如即是身佛言善哉善哉善男子如是法界無有增減三世平等不生不出不滅猶如虛空如身亦如是說是法時三萬衆生得如法忍爾時世尊告明星菩薩言善哉善哉善男子善女人云何修習緣衆生喜善男子若有菩薩不修慈悲不念衆生所有樂相乃至不觀三趣三界所有諸苦而亦觀於五陰出滅如是觀已生於喜心但樂觀法觀已生喜如是喜心願及衆生是名爲喜世尊云何修捨善男子若有菩薩不修慈悲及以喜心修捨念捨父母乃至聲聞緣覺菩薩諸佛修是捨時遠離一切愛瞋法心是人修習空無相願既修習已不久定當得入涅槃若人能修如是等四無量心是人則爲十方諸佛菩薩天龍夜叉刹利婆羅門毗舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷之所供養隨有國土若四部衆修習如是四無量心其土則已遠離一切衰禍之相其中衆生樂離惡法受持善法善男子四無量心具足如是無量福德

虛空目分中辟支佛乘品第七

無勝意童子復白佛言世尊修緣覺乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人云何修習慈悲喜捨佛言善男子若有修習辟支佛乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人觀衆生樂解衆生樂念法緣慈終不憶念緣衆生慈如自心中所愛樂事亦願衆生

同共得之觀法平等觀樂平等觀心平等觀如平等如是觀已乃至不於一人生惡設有因緣生惡心者應作是念我若於彼生惡心者云何當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩成就無量純善功德若於一人生瞋恚心尚不能得阿耨多羅三藐三菩提況我未成諸善功德以是因緣修衆生慈及法緣慈悲喜捨心亦復如是善男子若有欲得緣覺乘者應如是修慈悲喜捨說是法時六萬億衆生得住初地或得二地三地四地五地或有衆生得無生忍或有獲得辟支佛道及聲聞道無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

虛空目分中聖目無礙智品第八

爾時衆中有一童子名虛空聲白佛言世尊云何菩薩莊嚴無上菩提之道修一切智目方便無緣梵行一切法目方便無緣梵行一切陰入界方便解脫方便三昧方便陀羅尼方便得忍方便諸地方便世尊云何菩薩摩訶薩修一切智目門同虛空慧度於彼岸無緣梵行越度四流斷四魔繫佛言善哉善哉善男子汝今能入四無量海欲度衆生於生死河是故今者發如是問復欲不斷佛大智海善男子十方佛土若有菩薩同共汝行三昧智慧我說法時如是等輩悉爲明證若無如是菩薩證者我則不說無緣梵行何以故我若說者多於是中而生疑心若有未得無緣梵行亦復生疑以是義故不應宣說爾時世尊即入三昧其三昧名虛空幢入已面門出大光明其明種種遍照十方諸佛世界蔽諸日月令不復現其光明中出大聲言娑婆

世界釋迦牟尼爲諸衆生宣說梵行壞諸煩惱說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行無量衆生及諸菩薩次第而坐聽受正法亦說清淨菩提之行爲欲利益無量衆生故作大集說種種行無量衆生獲得一生及以後生十方衆生聞是語已一切悉集娑婆世界或有菩薩現眞金身雨於金沙或現銀身雨於銀沙或現瑠璃身雨瑠璃沙或玻瓈身雨玻瓈沙或沉水身雨沉水沙或栴檀身雨栴檀沙或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙供養於佛供養已畢頭面禮敬却坐一面爾時世尊告虛空聲童子善男子今日十方諸大菩薩其中或有得法忍者得無生忍一生後生悉爲我證如是菩薩修習慈悲喜捨之心了了通達諸法之性亦能遠離身相業相其心不著有爲無爲亦不貪著眼乃至意色乃至法至心修習無緣梵行無諸覺觀不生憍慢無所貪著知眞實性觀一切法皆悉平等所謂三世三界三戒亦得增長大慈大悲大喜大捨一切衆生遠離三界陰入界等離一切字聚名聚句聚有爲之法作是觀時即得具足大大大悲大喜大捨修習同空三昧梵行六波羅蜜諸佛護念具善方便住第三忍過於聲聞辟支佛道遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣觀法界如隨順不倒獲得大慈大悲等力於諸法中得大自在而於生死不生厭悔有大力勢調伏衆生於三乘中得智方便能雨法雨得無礙智解諸衆生異語方便善男子是名聖目陀羅尼具無礙智修習梵行善男子若有菩薩修是梵行如是菩薩常得見佛

能具佛法淨佛世界菩薩性淨衆淨行淨智淨意淨供養亦淨能具十地次第當坐如來法座如是名爲清淨法行是名如來是名世尊名過四潮名菩提道能得菩提轉大法輪云何名爲一切智耶若智能觀一切平等衆生平等三世平等不倒平等如是等一切法見虛空目見法虛空目見無行虛空目見性虛空目見如空虛空目見如內空虛空目見如外空虛空目見如內外空虛空目見如大空虛空目見如第一義空虛空目見如有爲空虛空目見如無爲空虛空目見如畢竟空虛空目見如無始空虛空目見如性空虛空目見如散空虛空目見如自性空虛空目見如一切法空虛空目見如無所覺空虛空目見如無法空虛空目見如無性空虛空目見如無法有法空虛空目見如實性空虛空目見如無相無願虛空目見如一切法無邊無處虛空目見如大慈大悲虛空目見一切智見空虛空目見一切智如是見已轉正法輪是名不共衆生法界是名一切智名佛境界說是無緣梵行時九萬二千衆生成就是法恒河沙等衆生得如法忍恒沙衆生遠塵離垢得法眼淨一千比丘得阿羅漢果無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心

虛空目分中護法品第九

爾時一切欲色界天以妙香華旛蓋妓樂供養於佛白佛言世尊如來先已於閻浮提轉正法輪今復於此大寶坊中轉大法輪爲菩提行故一切大衆復作是言如來境界不可思議何以故如來在此大寶坊中轉法輪時

十方無量諸世界中所有菩薩悉來集此爲聽如是虛空目法行爾時文殊師利童子金剛童子金剛山童子無勝幢童子無勝意童子虛空聲童子如是等童子其數九萬二千億白佛言世尊唯願如來以願力故令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅没何以故如是法中說三梵行菩薩若行如是三行即得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子南方世界金剛光明功德如來西方世界智幢如來北方世界發光功德如來東方世界寶蓋光明功德如來是四如來先已有願以是願故是經後當流布十方令諸菩薩悉得修行如是三行我今以此正法付囑四大天王功德天女四大龍王誠實語天四阿脩羅王見天大自在天八臂天地神女

等何以故善男子或有衆生其性弊惡有大勢力多造重業不受是經是人死已受惡鬼身惡龍之身是惡鬼龍欲壞佛法降澍惡雨惡風塵坌爲諸修行三業比丘而作重病以手探腹取其心肝吹吐惡氣置飲食中故令食者得大重病良醫拱手不能療治如是修行三業比丘盡捨命已是名法滅如是惡鬼復令如來所有弟子刹利婆羅門毗舍首陀大臣長者悉生惡心惡心既生互相殘賊當爾之時閻浮提内國土城邑空荒無人人民既無誰當流布如是經典是故我今不以是經付囑菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸國主以付四王乃至地神如是天神至心護持若有國王刹利婆羅門毗舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦如是經者

是諸天神當至心護勸諸檀越令致供養所謂衣服飲食卧具病藥房舍燈燭是諸檀越若有惡相諸惡病瘦諸天力故悉令消滅以是因緣法得增長無有滅沒爾時一切諸天神等白佛言世尊若今現在若佛滅後我等要當捨離自事守護是法若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷有能受持如是等經勤行精進雖復受畜八不淨物畜養妻息金銀瑠璃玻瓈田宅奴婢僕使我爲法故亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近隨是經典所在之處令其土地日月五星不越常度怨讎兵革皆悉消伏所有衆生若男若女若大若小悉樂受誦如是經典持戒清淨勤行精進世尊以是因緣一切諸天樂處人間是人捨身即得生天諸天增長色力壽命所有惡相滅無遺餘其無信者我能令信若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷不能受持如是等經讀誦書寫不樂寂靜不善思惟樂求供養不持淨戒嬾惰懈慢心無慚愧親近白衣如是比丘以財俗力毀佛弟子若打若殺若縛若罵向王大臣說其過惡佛諸弟子聞是事已生大惡心生惡心已諸善鬼神捨至他土是故惡鬼即得其便既得便已諸國興兵互相討伐降惡風雨令穀不登人民饑饉共相茹食爾時十方世界菩薩白佛言世尊諸佛如來爲如是等五滓衆生制於禁戒唯願如來爲法久住復制禁戒所謂身戒口戒意戒不得受畜一切惡物惡心鬬諍親近國王大臣長者受畜一切俗人之物如餘佛土所制淨戒佛言善男子止止佛自知時善男子因緣未出

如來則不豫制禁戒爾時世尊告頻婆娑羅王大王汝之國法何名大罪何名小罪頻婆娑羅言世尊我之國法有四重罪一者斷他命根二者偷至五錢三者婬他婦女四者爲五錢故大衆王邊故作妄語如是四罪犯者不活佛言我今亦爲未來弟子制是四重復次大王王子幾歲不聽入宫世尊過二十年則不聽入佛言我亦如是沙彌二十乃至得道不聽入衆王言世尊如我國法有作罪者必死不疑或打或罵閉繫輸物擯出界外如來法中其義云何大王我之法中亦復如是有犯罪者或令苦作一月二月或不與語共坐共食或不共住或擯令出或出一國或出四國有佛法處治如是等惡比丘已諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅大王若未

來世有我弟子饒財多寶有大力勢王所親愛一切大衆不能擯治如是等人汝等當治刹利婆羅門毗舍首陀不能治者如是四姓則爲斷我三寶種性能滅法炬破壞法船燋涸法味奪衆生眼我法壞時心則放捨大王譬如一人奪一切眼於意云何是罪多不甚多世尊不可稱量不可計數大王若有刹利婆羅門毗舍首陀有大力勢見我法滅捨不守護其所得罪亦復如是大王若有國主於無量世修施戒慧見我法滅捨不擁護如是所種無量善根悉皆滅失其國當有三不祥事一者穀貴二者兵革三者疫病一切善神悉捨離之其王教令人不隨從常爲隣國之所侵嬈暴火横起多惡風雨暴水增長吹漂人民内外親信咸共謀叛其王不久當遇重

病壽終之後生地獄中若宿善追及還得人身無量世中常盲無目貧窮跉跰行乞自活常生惡心因是惡心復當還墮於地獄中如王夫人太子大臣城主村主將帥郡守宰官亦復如是頻婆娑羅耳聞是語悲泣嗚咽抆淚而言世尊我值如來猶故不能如法治國況未來世放逸諸王不能持戒修行精進治惡比丘護持佛法不能紹繼三寶種性如是諸王長夜常行於三惡道爾時諸王夫人太子大臣城主村主將帥郡守宰官皆白佛言我等於今現在之世要當勤心守護佛法亦當供養受持法者衣服飲食卧具醫藥治惡比丘紹三寶性佛言善男子汝等若能建立此事則爲供養三世諸佛亦得無量不可思議諸善功德

虛空目分中大衆還品第十

爾時世尊復告諸天善男子汝等今者勿懷憂慮我今當與未來弟子爲諸法故立嚴峻制爲不斷絕三寶性故爲欲增長諸善法故爲增多聞滿寶藏故爲離一切苦煩惱故爲成無上菩提道故善男子我今所說一切聲聞具足成就得聲聞乘一切緣覺具足獲得辟支佛乘一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智善男子是經能離諸惡衆生能壞衆生惡不善法能滅身口意不善業能破一切諸惡果報若有善男子善女人供養是經則爲供養十方諸佛爾時娑婆世界一切衆生異口同音而作是言善哉善哉世尊我初未聞是大法聚今得聞之世尊我能受持守護是法爲護法故不惜身命若有比丘比丘尼

優婆塞優婆夷受是經者我當供養隨其所須一切給與若復有能供養如是受持經者我等亦當勤守護之內外財寶令無損耗隨是經法所流布處亦護其土令無諸惡佛言善哉善哉善男子汝能如是守護法者則爲供養三世諸佛善男子若諸衆生有護法心若生人天得大自在乃至畜生亦有大力爲人所重不經寒苦善男子是護法者惡不能加心無所畏無能破壞諸魔煩惱不得其便多饒眷屬智慧具足凡有所說無所罣礙樂行十善修習正定父母諸王見則恭敬能昇法座轉正法輪凡有所聞終不忘失

大方等大集經卷第二十五

音釋

㲉 苦角切皮㲉也 疱 匹貌切氣疱也 皺 側救切皺也皮皺也 脆 此芮切小耎物易斷也 酢 倉故切醶也醋棌也 坌 蒲悶切塵坌也 燋涸 燋茲消切涸下各切燋涸謂燋竭也 叛 薄半切離叛背叛也 跉跰 跉郎丁切跰滂丁切跉跰行不正也

大方等大集經卷第二十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中寶髻菩薩品第十一之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中坐師子座放大光明猶如日月得大自在猶如梵釋功德高顯猶須彌山法界甚深猶如大海於大衆中演說正法初中後善字義眞正具足清淨班宣梵行爲諸菩薩淨於法印令諸菩薩聞已修習爾時東方過九萬二千諸佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號曰淨住如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爲化衆生宣說正法有一菩薩名曰寶髻與諸菩薩其數八千發彼世界欲來此土齎妙寶蓋欲奉如來其蓋周覆一千世界及諸香華欲供養佛妙音說偈讚歎如來

若諸人天得覲佛　則爲獲得大利益
如來所受苦無量　勤精進故得菩提
往昔精進修菩提　超過一切諸菩薩
爲令衆生得利益　故轉無上正法輪
如來如是難得見　所說正法亦難聞
獲得人身亦復難　諸根具足亦如是
若諸衆生行不善　亦不能作三善業
若人欲得大利益　應當覲見釋中尊
若欲聽受無上法　并見十方諸菩薩
具足三十二妙相　應當速詣大寶坊
今若不種諸善根　後必不得大涅槃
若欲具足人身者　應當速詣娑婆界
若欲破壞三惡道　欲受人天微妙樂
獲得無上無比樂　應當詣於娑婆界

大醫今施甘露味　除滅衆生諸煩惱
如來商主大法王　今日演說無上界

寶髻菩薩說是偈時其聲遍滿大千世界時舍利弗聞是偈已即白佛言世尊如是偈音何處演說佛言舍利弗東方過於九萬二千諸佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號曰淨住彼有菩薩名曰寶髻與八千菩薩俱欲來此是其所說其聲聞于大千世界勸諸衆生令修善法爾時寶髻菩薩與八千菩薩及無量人天來至佛所頭面禮拜白佛言世尊善華世界淨住如來致敬問訊起居輕利氣力安不眷屬大衆樂受法不世尊我從彼來至此世界爲聽菩薩淨行法印唯願如來普爲一切大慈憐愍分別解說令諸菩薩聞已修習破壞一切煩惱習氣修菩薩行了知一切衆生之心能修菩薩所有行相能得解了智慧之行能知一切煩惱等行能修菩薩所修法行能深觀察一切罪過身得無礙見一切佛佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽我今當說如是淨行十分之一善男子菩薩摩訶薩有四行何等爲四一者波羅蜜行二者助菩提行三者神通行四者調衆生行波羅蜜行者是願方便助菩提行者是修道方便神通行者是調心方便調心方便者是菩提心堅固方便善男子云何名檀波羅蜜檀波羅蜜即是淨行能壞癡心能修捨心修捨心已能一切施若有菩薩能一切施即得四種無分別心何等爲四一者不分別衆生二者不分別法三者不分別心四者不分別願是名爲四不分別衆生者是可與是不可與此

多與此少與此上與此下與此恭敬與此輕慢與此全與此半與此持戒此破戒此福田此非福田此得大報此不得大報此是正見此是邪見此行正聚此行邪聚善男子菩薩摩訶薩得如是心名不分別心無憍慢心無上下心無罣礙心是平等心眞正之心平等施戒等慈等悲無有分別猶如虛空是名不分別衆生不分別法者菩薩終不作此分別受者爲說不受不說受法者施其所須不受法者則不供給終不觀察凡夫之人不可惠施賢聖之人則應布施是名不分別法不分別心者觀諸衆生心皆平等不爲報施無内外貪非爲名施不求果施所愛之物施已不悔爲攝衆生故行惠施是名不分別心不分別願者施時不爲得帝釋身梵王之身轉輪王身魔身長者大臣之身亦復不爲大自在故大眷屬故不爲上有不爲聲聞辟支佛乘乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故而行布施是名不分別願善男子菩薩摩訶薩修惠施時具足成就如是四事則得遠離八不正見一者我見二者衆生見三者壽命見四者士夫見五者常見六者斷見七者有見八者無見是名爲八復得遠離四種功德一者凡夫功德二者聲聞功德三者緣覺功德四者餘習功德如是施已不觀四相一者常相二者樂相三者我相四者淨相能淨四法一者淨身二者淨口三者淨心四者淨願遠離三礙一果報礙二聲聞礙三悔心礙善男子菩薩修行如是施時遠離三畏一者憍慢畏二者上慢畏三者魔業畏菩薩修行如是施時

具四種印一者内空印二者外空印三者衆生空印四者菩提空印如是施時具四精進一者滿衆生故具足精進二者護佛法故具足精進三者爲具三十二相八十種好故具足精進四者淨佛土故具足精進是時復得具足四念一者念菩提心二者念欲見佛三者心常念慈四者念離煩惱如是施時淨於三事一者自身二者他身三者菩提如是施時淨於四智一者界智二者衆生滿足智三者願智四者助菩提智善男子菩薩若能行如是法則能淨於檀波羅蜜善男子云何菩薩淨尸羅波羅蜜行善男子有一種淨所謂菩薩憐愍一切世間衆生勝於聲聞辟支佛慈能壞魔業調諸衆生具足無量功德寶聚無有放逸復有二種一者於諸衆生不生惡心二者調諸衆生令向菩提復有三種一者淨身遠離一切身惡業故二者淨口遠離一切口惡業故三者淨意遠離一切貪恚邪見故復有四種一者勸諸衆生令持禁戒二者勸諸衆生具足淨戒三者能調諸毀戒者四者見持戒者供養恭敬尊重讚歎復有五種一持戒已不生憍慢二見毀戒不生輕慢三見持戒心無嫉妬四終不求聲聞之乘五者不念辟支佛乘復有六種一者念佛爲過戒故二者念法爲過戒已心不生悔三者念僧爲能具足如來戒故四者念戒爲不求有諸果報故五者念施爲能一切悉施與故六者念天爲欲具足諸善法故復有七種一者深信一切佛法二者勤行精進爲得佛法故三者具智爲知一切諸佛法故四者聞已能說

一切佛法故五者供養父母師長和尚六者畏於現在未來惡業七者有慚愧心復有八種一者不爲利養顯異惑衆二者不說自事離一切故三者不讚供養心知足故四者行聖種性樂善法故五者修頭陀法不惜身命故六者樂於寂靜離說世事故七者深心樂法猒三界故八者至心護法不惜命故復有九種一者離九惡心過九衆生所居處故二者念淨三者念修四者增長善法五者心樂寂靜六者離煩惱熱七者莊嚴舍摩他八者勤行精進九者不欺衆生復有十種一者淨身三業二者淨口四業三者淨意三業四者遠離嫉妬五者離諂曲心六者至心念戒七者爲持戒故勤行精進八者輭語爲調衆生九者受身爲衆生使十者於諸福田不生輕慢善男子菩薩修行尸波羅蜜有二種淨行一者有心有相及以莊嚴寧捨壽命終不毁戒二者無心無相及無莊嚴於一切法心無所著復有二種一者淨於内入二者不求一切外入復有二種一者常願菩提之心二者不觀本向菩提戒相善男子云何菩薩淨羼提波羅蜜行善男子菩薩摩訶薩受罵不報口業淨故受打不報身業淨故受瞋不報意業淨故善男子菩薩摩訶薩雖受罵辱所以不詶護衆生故受諸楚毒所以不報護後世故被截手足慈心不瞋護菩提故見有求者心不生瞋爲四攝故生慈心故增菩提道故壞慳貪故破魔業故善男子菩薩摩訶薩修念佛已行於忍辱受一切苦爲得佛身故善男子復有菩薩修於忍辱爲欲具足得十力

故復有菩薩修於忍辱爲欲成大師子吼故復有修忍爲知三世無罣礙故復有修忍爲得大慈大悲力故復有修忍爲得具足一切智故善男子菩薩摩訶薩具足二力能成就忍一者智力二者修力以智力故觀於身心是故爲忍以修力故不著諸法是故爲忍復次善男子淨忍菩薩則能觀察一切法中無有衆生是故修忍一切諸法其性解脫是故菩薩觀一切法無忍無瞋若於諸法心無所著是名爲忍善男子菩薩有二忍一者觀如法身二者觀如法界菩薩摩訶薩若能如是觀二法者是名菩薩淨羼提波羅蜜行善男子云何菩薩淨毗梨耶波羅蜜行若菩薩摩訶薩於諸修行不息不悔於諸善法心無猒足亦樂修行五波羅蜜常求莊嚴一切善法擁護正法樂宣說之調伏衆生心無休息過於聲聞辟支佛乘擁護一切諸佛正法修諸苦行其心不悔終不喪失本昔善根廣修多聞心無猒倦爲衆走使不生愁悔是名精進如是精進云何名淨若能觀身猶如影像口無言說心畢竟淨以盡智觀諸法以無生智知諸有盡如是觀時則能莊嚴三種精進一者體莊嚴二者覺莊嚴三者分别莊嚴復有三種不著精進一不著眼二不著色三不著識乃至法識亦復如是是名不取不捨精進具足如是勤精進已不取惠施不捨慳貪不取持戒不捨毀戒不取忍辱不捨瞋恚不取精進不捨懈怠不取禪定不捨亂心不取智慧不捨愚癡不取善法不捨惡法不取佛道不捨二乘是名二種勤精進也是二精進能

具佛法復有二種所謂内外若有菩薩能修如是勤精進者是名毗梨耶波羅蜜行淨善男子云何菩薩淨禪波羅蜜行若有菩薩摩訶薩取諸禪支觀諸禪支觀已入定既入定已不貪著色受想行識是名爲禪非著眼禪乃至意禪是名爲禪非著色禪乃至法禪是名爲禪非著地水火風空禪是名爲禪非著日月釋梵自在天禪是名爲禪非著欲界色無色禪是名爲禪非著此彼禪是名爲禪非觀身心禪是名爲禪非著上下禪是名爲禪非著四取禪是名爲禪非著衆生壽命士夫我人相禪是名爲禪非著常見斷見有無見禪是名爲禪非畢竟盡漏禪是名爲禪非入定聚禪是名爲禪非得沙門果禪如是禪者非畢竟行禪名空調伏禪非眞空禪名無相調伏禪非眞無相禪名無願調伏禪非眞無願禪是名菩薩具足成就大慈大悲一切空行禪云何名爲具一切空若能不觀布施持戒忍辱精進禪定智慧方便慈悲喜捨四諦菩提智慧誓願莊嚴舍摩他毗婆舍那解脱慚愧是名諸佛方便三昧神通無礙智攝取十力四無所畏十八不共法不爲二乘之所染汙斷諸習氣具足無量大神通智爲諸衆生之所歸依莊嚴世法及出世法能善調伏一切衆生度於四流生死大海能斷一切所有繫縛淨諸法性是名性寂靜非向法寂靜亦取向法捨性了了向法盲性有聞向法聾性勤調伏向法停住消滅寂靜調伏熾然是名一切行空善男子譬如三千大千世界所有衆生悉善知畫其中或有善能泥塗或有

磨采或曉畫身不曉手足或曉手足不曉面目時有國王以一張氎與是諸人而告之言凡能畫者悉來聚集於此氎上畫吾身像爾時諸人悉來聚集隨其所能而共作之有一畫師以緣事故竟不得來諸人畫已持共上王善男子可言諸人悉集作不不也世尊善男子我說此喻其義未顯善男子一人不來故不得言一切集作亦不得言像已成就佛法行者亦復如是若有一行不成就者不名具足如來正法是故要當具足諸行名爲成就無上菩提說是法時六萬菩薩於一切行得具足空善男子云何菩薩摩訶薩淨般若波羅蜜行善男子菩薩摩訶薩具十二慧一者知過去無礙二者知未來無礙三者知現在無礙四者知有爲無礙五者知無爲無礙六者知一切世作無礙七者知出世無礙八者辯才無礙九者知實無礙十者知世諦無礙十一者知第一義諦無礙十二者知諸衆生利鈍無礙是名爲慧難破能破難觀能觀難解能解譬如金剛不可沮壞是名出世之慧畢竟慧一切衆生眞解心慧難行難入難見甚深難可習學正見正聚遠離諸見及以習氣自知了了知見一切衆生之心法智義智無所貪著曠大光明無諍無近善知時節過於時節正聚護正聚畢竟覺正覺實覺遠諸垢穢不爲一切之所呵責一行無行一切衆生行無足跡行雖離一切世間之行亦不遠離一切世行雖離世界不離佛土雖離一切諸行莊嚴亦不遠離調伏衆生雖離諸行不離善行雖離衆生心行因緣不離知於衆

生心行雖離世行不離世法雖離諸身亦入衆生心是名爲慧如是智慧甚爲難得非善根純熟終不能獲不能常修行善法者亦不能得如是智慧菩提樹下乃能得之眞如法性諸佛所護度至彼岸知一切法施甘露味是故名爲般若波羅蜜善男子如是智慧畢竟了知一切緣一切相一切衆生心之所行以是義故名爲智慧如是智慧有二寂靜一者知礙相寂靜二者知無礙相寂靜復有二種一者無覺淨二者離諸見淨如是智慧菩薩摩訶薩常遊衆生利鈍根中衆生心中一切法中觀諸煩惱即是智慧菩薩雖住諸界多住佛界能善觀見十方世界離一切蓋悉是一切佛法根本具足一切無上佛法不學諸法不離諸法不壞一法不成一法菩薩成就如是智慧能作功德能讀誦說一切佛法一切福德悉能得之皆能修成一切善法是名菩薩淨般若波羅蜜行說是法時二萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生忍五百比丘漏盡意解十千天人得須陀洹果爾時一切天與人同聲而言世尊若有人能信是法者當知此人諸佛所護何況有能受持讀誦書寫供養善男子云何菩薩摩訶薩淨助菩提行善男子菩薩摩訶薩觀身念處有二種行一者不淨行二者淨行不淨行者觀身不淨臭穢充滿無常無住誑諸凡夫淨行者菩薩摩訶薩作是思惟我今因是不淨之身得淨佛身得淨法身淨功德身一切衆生所樂見身復次善男子菩薩摩訶薩觀身身已能淨二行一者無常二者

常菩薩摩訶薩觀身無常必定當死如是觀已不爲身故造結惡業邪命自活修三堅法一者身堅二者命堅三者財堅如是觀已能爲衆生而作給使即得遠離身口意曲菩薩如是觀身無常得如是等無量功德云何爲常菩薩摩訶薩觀無常已則得常身因無常故得功德身因無常故不斷佛種法種僧種善男子又復常者即是無盡無盡者即是無爲無爲者即是一切智所行處一切智所行處者即是空無相願又復常者即是虛空菩薩摩訶薩觀一切法猶如虛空是名菩薩摩訶薩常行善男子復有菩薩修身念處觀察一切衆生之身畢竟當是如來佛身如如來身法身亦爾如是二身我身亦爾是名菩薩觀無漏身菩薩爾時所得善法隨其多少悉是無漏以如是法發願迴向一切種智得無漏已終不起漏所言漏者即是三漏所謂欲漏有漏無明漏菩薩了了知三漏已爲衆生故生於欲界亦復不爲欲漏所汙色無色界亦復如是無明漏者已拔其根何以故拔無明故則無見漏菩薩摩訶薩修身念已於是身中不見我及我所不生憍慢離我我所故不求不取一切財物不求取故於物無諍以無諍故即是寂靜夫寂靜者即是忍辱住於忍辱不上不下不上下者則如法住如法住者不行善法不行惡法不上下已即得善友得善友已遇善知識遇善知識故得聞正法聞正法故不以漏心向有漏法是名過於諸漏境界過漏境已當入禪定既入定已乃至一法不生覺觀無覺觀故不作一法不變一

法是名如法是名一切法平等若得如是諸法平等是名一切智善男子菩薩摩訶薩若能如是觀身念處是名觀身身念善男子菩薩爾時次觀受念處於有受者生慈悲心向諸衆生作如是言畢竟樂者斷一切受若人能斷一切受者即是常樂菩薩爾時隨所受者生慈悲心若自若他受樂受時遠離愛心生於慈心若受苦時遠離瞋心生於悲心若受不苦不樂離無明心生於捨心是故菩薩受樂受時不生貪著受苦受時不生瞋恚受不苦不樂受時不生無明菩薩爾時觀一切受無常苦無我見受樂者即知是苦見受苦者如癰如瘡見不苦不樂受是不寂靜觀於樂受即是無常觀於苦受即是空無不苦不樂即是無我菩薩爾時作是觀已見是諸受即是無受見一切受即是有爲若是有爲即是生滅散漏無住如是觀已不見於我不見受者是名菩薩大智方便因是方便見一切受無常生滅觀一切法悉是空無無受受者無作作者從緣而生從緣而滅無屬無取於諸因緣不生覺觀因無覺觀作如是言諸因緣法皆悉是空菩薩摩訶薩如是觀時成受念處能令身心皆悉寂靜知一切行是名一切智是名修受受念處云何菩薩修心念處菩薩摩訶薩住菩提心觀是心性不見內入心不見外入心不見內外入心不見陰中心不見界中心旣不見已作是思惟如是心緣爲異不異若心異緣則一時中應有二心若心即緣不應復能觀於自心猶如指端不能自觸心亦如是作是觀已見心無住無常變

異所緣處滅即知是心非從緣生非不緣生非常非斷非內非外非有非無觀心如是不妨如法知心寂靜是名菩薩修心心念復次善男子菩薩摩訶薩觀心非色不可覩見非是覺觀是名菩薩修心念處如心心數亦如是如心數心行亦如是如心行心所求法亦如是如所求法菩提亦如是如菩提一切善法亦如是菩薩若觀心如獼猴畫水朝露蜂王魚母如河如焰如想遠事獨行無身常轉無停貪著諸界次第生滅能攝如是無量之心令住一處不動不轉不漏不錯不亂不散是名舍摩他菩薩若能作如是觀是名成就觀心心念處是名知心境界是名知心法界是名知心眞實之相是名知心眞實之性即是廣知即是淨知了知眞知實知如幻是名知法名知心性名知心盡名無取知無罣礙知菩薩摩訶薩如是觀已善知一切衆生心性知已如應而爲說法如知自心性知一切衆生心性亦復如是如知自心相知一切衆生心相亦復如是如知自心空知一切衆生心空亦復如是如觀自心平等觀一切衆生心平等亦復如是作是觀已不動法界是名菩薩修心心念處善男子云何菩薩修法念處菩薩摩訶薩作如是觀法出法滅無我衆生壽命士夫無生無滅無沒無出是名法性若能求法是名出法若不求法是名滅法若善不善出者從緣滅者從緣如是觀時觀於三行所謂惡行善行不動行是三行中我當常行極善之行爲十善法十善法者爲淨身業欲求如來三十二相八十種好他不能害

淨口業者凡有所說衆樂聽受淨心業者於諸衆生其心平等常入禪定淨四無礙智淨慈心故施衆生常樂淨悲心故無量世中爲衆生受苦其心不悔淨於十力爲知衆生諸根利鈍淨四無畏爲知衆生障無障故淨十八法爲知三世無障礙故淨一切佛法爲一切衆生無能勝故菩薩摩訶薩能如是觀於諸善法及諸功德不生猒足親近善行遠離惡行及煩惱習眞實了知於不動行雖知不貪心得自在隨顧往生非結業生生於欲界爲衆生故善男子菩薩摩訶薩得善方便觀法念處修習莊嚴助菩提法遠離一切障菩提垢得是功德不著常見不著斷見離是二見行於中道夫中道者有二種法一者不善念二者無明是二法中心不放逸是名中道復有二法一行二識復有二法一者名色二者六入復有二法一觸二受復有二法一愛二取復有二法一有二生復有二法一老二死是二法中不放逸者是名中道如是中道世間智慧所不能見不可宣說不可顯示無有相貌無色無處無取無捨清淨寂靜善男子夫中道者不可眼見乃至不可觸觸亦無至處亦世出世不可宣說非多非少故名中道善男子我與無我名爲二邊若有說言非常非斷非命非士非想非非想非覺非非覺非實非虛非此非彼非有非無非有爲非無爲非行非非行非生死非涅槃不作如是是名中道復次善男子菩薩摩訶薩觀法法念不分別法界如法界衆生界亦如是如是二界名虛空界一切諸法悉入法界夫法界者

即衆生界衆生界者即無分別是名觀察一切法等見一切界即是法界雖明了見而心不著以不著故則無分別菩薩摩訶薩不以肉眼天眼慧眼觀法念處何以故如是三眼無相貌故是故觀法則以法眼雖了了知而心不著雖復不著不失法界是名佛智能知如是甚深法界亦不失於一切智念是名菩薩修法法念處善男子菩薩摩訶薩何故修習是四念處爲欲遠離四顛倒故修身念處爲離淨倒修受念處爲離樂倒修心念處爲離常倒修法念處爲離我倒又離四食修身念處離於揣食修受念處離於觸食修心念處離於識食修法念處離於思食又復遠離識四住處修身念處離住色處修受念處離住受處修心念處離住想處修法念處離住行處復離五陰修身念處遠離色陰修受念處遠離受陰修心念處遠離識陰修法念處離想行陰是名菩薩淨四念處行善男子云何菩薩淨四正勤行菩薩摩訶薩常樂修習一切善法未生惡法爲不生故勤行精進已生惡法爲遠離故勤行精進未生善法爲令生故勤行精進已生善法爲住不失故勤行精進善男子菩薩摩訶薩於無量世修習善行是故性善不以方便令惡不生若有菩薩修四正勤心得自在正勤者菩薩爾時心及心數與大慈悲和合共行故名正勤菩薩爾時次第修習四如意足一者欲二者心三者進四者慧專念至心念於菩提是名爲欲修大悲故覺心輕便是名爲心遠離惡法是名精進得方便故名之爲慧菩薩修四如意足

已得四自在一者壽命自在以自在故雖生短命自得長壽爲調衆生與長壽者演說正法於長壽中能現短壽隨是菩薩所生之處若天若人得命自在二者身得自在以自在故隨心作身隨心作色示現威儀爲衆生故菩薩若欲與諸衆生其身同等高大微小悉皆能作三者得法自在以自在故能知一切世出世法示諸衆生一切世事於出世行心亦不退明知甚深十二因緣得無礙智能爲衆生說種種法無量衆生聞是法已發阿耨多羅三藐三菩提心四者願得自在以自在故令四大海合作一海不來不去無有動轉如本無異亦令三千大千世界諸須彌山合爲一山不來不去無有動轉如本不異於四天王三十三天無所妨礙欲令三千大千世界悉作金寶七寶栴檀華香瓔珞虛空水火皆隨意成是名菩薩得四自在善男子菩薩若得四如意足則得面見十方諸佛與共語言進止一處一切梵天帝釋四王阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽亦復如是云何莊嚴四如意足善男子若能供養父母和尚師長有德見諸衆生先意問訊柔輭與語如語而作視諸衆生其心平等善心正心恭敬心慚愧心遠離貪欲瞋恚愚癡無欺無貪無妬無慳營他事業如已所作無勢力者助其力勢泥塗之處薦治土石河澗溝渠造作橋梁或以身負或施船濟常施衆生所須之物口不說他衰惱之事亦不譏刺他所犯罪有犯罪者能如法除遮諸煩惱令不生起所重之物能以施人既施之後心不生悔爲諸

衆生發願迴向信心以善勸諸衆生不惜身命少欲知足於他利養心無悕望常念出家亦勸衆生念善知識心無捨離於怨親中平等無二以種種乗施行路者羸乏之人施牀卧具有恐怖者能爲救護視諸衆生如父母想不輕毁戒施貧財物有病瘦者給其醫藥施恩於他不自稱説終不斷絶三寶種性常念無爲遠離世事一切諸惡不善之法不爲世法之所染污不失菩提至心之念是名莊嚴淨四如意足行

大方等大集經卷第二十六

音釋

羼提　梵語也此云忍辱亦云安忍羼初限切

沮壞　沮慈呂切止之也遏也壞古瞶切凡物不自壞而毁之曰壞

癰　於容切疘也

羸　力追切瘦弱也

大方等大集經卷第二十七

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中寶髻菩薩品第十一之二

云何菩薩淨五根行菩薩信心不可動轉名爲信根不由他教而行精進名精進根常念菩提名爲念根常修大悲名爲定根攝取善法名爲慧根復次信諸佛法名爲信根求諸佛法名精進根念諸佛法名爲念根得佛三昧名爲定根斷諸疑網名爲慧根復次心向菩提無有疑網名爲信根增長善法名精進根求善方便名爲念根視諸衆生其心平等名爲定根觀諸衆生上中下根名爲慧根復次心淨無濁名爲信根壞衆濁心名精進根念清淨法名爲念根觀心性淨名爲定根能令衆生住清淨法名爲慧根復次遠離一切弊惡之法名爲信根求諸善法名精進根得已不失名爲念根既得善法如法而住名爲定根思惟善法不善無記名爲慧根復次信根者即是施心精進根者即是樂施無有休息念根者既施之後不求果報定根者即平等施心無分別慧根者不觀福田及非福田復有信根即是初入善法之心精進根者能壞憍慢念根者離我我所定根者遠離一切六十二見慧根者遠離一切諸惡煩惱是名菩薩淨五根行云何菩薩淨五力行善男子菩薩摩訶薩具足五根不爲諸魔之所破壞故名爲力一切聲聞辟支佛乘所不能及一切衆生不能令其退大乘心一切煩惱不能破壞能令其心知足少欲身得大力善覆諸根得金剛身是名爲力善男子菩薩摩訶薩

住信力時終不造作一切諸惡住進力時造一切善住念力時不失善法住定力時不爲五欲樂之所壞住慧力時遠離一切諸結煩惱復次住信力時不隨他語住進力時求善不息住念力時得陀羅尼住定力時說法平等住慧力時能壞一切衆生疑心復次住信力時具得解力住進力時具精進力住念力時具解脱力住定力時具足願力住慧力時具諸行力復次住信力時見慳罪過住進力時遠離慳貪住念力時以所修善迴向菩提住定力時其心平等住慧力時心終不求施戒定報復次住信力時能離一切破戒之垢住進力時至心具戒住念力時以所持戒願向菩提住定力時具清淨地住慧力時遠離作戒復次住信力時遠離瞋心住精進力修習忍辱住念力時以所修忍願向菩提住定力時護諸衆生住慧力時不觀衆生士夫壽命復次住信力時遠離懈怠住進力時所修諸行到畢竟岸住念力時所修精進願向菩提住定力時身心寂靜住慧力特不作善惡復次住信力時遠離一切忽務之事住進力時勤求禪支住念力時以所修定願向菩提住定力時其心常定住慧力時不著諸定復次住信力時遠離無明住進力時勤求諸善住念力時以所修智願向菩提住定力時修善思惟住慧力時如法而住復次住信力時具足七力住進力時得住七覺住念力時得入念處住定力時離七識處住慧力時離八邪支復次心於菩提無有退轉是名信力淨信力行不取不捨是名進力淨進力行修四

念處是名念力淨念力行調伏於心是名定力淨定力行遠離諸見知善方便是名慧力淨慧力行善男子云何菩薩淨七覺行終不失於助菩提法名念覺分不取不捨舍摩他名擇覺分離一切惡名進覺分離諸愁惱名喜覺分身心寂靜名除覺分得解脫味名定覺分所作已辦名捨覺分復次不捨菩提心名念覺分至心護法名擇覺分調諸衆生無有休息名進覺分具足善法名喜覺分離諸煩惱名除覺分能令衆生住三昧中名定覺分令諸衆生悉知法相名捨覺分復次不念聲聞辟支佛乘名念覺分分別一切法字句義名擇覺分求善法時三業不息名精進覺分離怨親心名喜覺分如法而住名除覺分隨諸世間而能調伏名定覺分不觀二法名捨覺分善男子助菩提者覺一切法知一切法分別諸法籌量諸法知諸衆生心性心行是名菩提分亦名聖行如是聖行非是一切凡夫魔衆邪見所行非是色聲香味觸行非一切相一切受諸心意識見聞覺知有想無想一切法行故名聖行夫聖行者非覺非非覺亦非大覺而能對治一切諸法然復不與諸法諍訟是名聖行聖行者即是佐助菩提之法善男子云何菩薩淨八道行八道者所謂正見云何正見正見者見一切法悉皆平等如是正見不名空見何以故自有正見非是空見如是二見亦名同見復有我見衆生見空見不名正見如是三見亦復同見又衆生見命見空見不名正見如是三見亦復同見又有我見斷見空見不名正見如是三見

亦復同見又有有見無見空見不名正見如是三見亦復同見復有四見佛見法見僧見空見是名正見如是四見不名空見善男子若有人著如是見者不名正見若不著者乃名正見何以故夫正見者無一分別平等無二云何名爲平等見耶若作是念凡夫法下學法爲上如是名爲非平等見凡夫法漏學法無漏凡夫法食緣覺無食凡夫法垢菩薩法淨凡夫有爲佛是無爲如是見者非平等見若能觀察凡夫之法乃至佛法無有差別乃名平等若能觀見凡夫法空至佛法空是名正見觀凡夫法從因緣生辟支佛法亦從緣生乃名正見若觀凡夫法寂靜菩薩法寂靜是名正見若觀凡夫法不具足乃至佛法亦不具足是名正見若觀我與無我無有差別無差別見乃名正見若如是見則不見於上中下法於一切法亦無覺觀是名正見正見者名無所見無所見者即是正見若如是見是人乃至不見一法一法相貌一法光明善男子若如是見是名佛法之正見也說是法時五百比丘得阿羅漢果善男子云何正覺正覺者離一切覺覺者名爲智慧方便觀法知法是名正覺觀察諸法何者是垢何者是淨如是觀巳都不覺知等與不等離一切覺是名正覺云何正語口所出言不自燋惱亦不燋他不自汙辱亦不汙他不自生慢不生他慢不自誑惑不誑惑他是名正語復次正語凡有所說說一切法皆悉平等善能分別有爲之相是名正語復次正語說一切法空無相願無生無滅無出無沒是名正語復

次正語說有爲苦無常無我涅槃寂靜是名正語若有衆生說言衆生一切無有壽命士夫一切諸法從因緣生從因緣滅猶如子果是名正語淨正語者即是佛語是名淨正語行云何正業正業者若業雖能壞一切業亦不名業若業能作寂靜之因不增不減能壞煩惱不令增長是名正業知業如是猶作善業亦觀諸業皆悉空寂無有堅實是苦無樂是名正業云何正命正命者若命不妨自身他身不增一切諸惡煩惱非惡業活是名正命菩薩摩訶薩於諸衆生淨於正命以是正命願向菩提是名正命如是正命能利自他正精進者勤作方便求諸善法欲心不息無有猒悔是名精進推求諸法平等之性亦不觀法等與不等不作非不作了知於如法性實性名正精進宣說正法令諸衆生離邪精進亦知衆生所修行行是名正精進云何正念若念施戒忍辱精進禪定智慧四無量心是名正念復有正念攝諸煩惱不令妄起不近一切惡魔諸業不墮惡道不起惡心常修一切正善之法遠離一切邪惡之法是名正念菩薩住是正念之中獲得正聚沙門正果是名正念云何正定修行聖行知苦離集證滅修道是名正定復有正定觀一切法皆悉平等若觀我淨一切亦淨若觀我空一切亦空雖作是觀不入正位是名菩薩之正定也菩薩摩訶薩住於定中於一念頃得一切智是名正定說是法時萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子云何菩薩淨神通行善男子天眼五種悉能觀見十方世界

及見十方世界諸佛亦見衆生出生退没所見十方無有罣礙勝於一切聲聞緣覺及諸天人菩薩具足如是五事則能了了見一切法是名菩薩淨天眼行菩薩摩訶薩得天耳通聞五種聲人聲非人聲地獄聲十方諸佛說法之聲一切衆生語言音聲是名菩薩淨天耳行云何菩薩淨他心智行知他心智亦有五種悉知一切人天之心地獄餓鬼畜生等心知過去心知未來心知現在心是名菩薩淨他心智行復有他心智知是衆生是正定聚是邪定聚是不定聚知是衆生有貪恚癡既了知已隨應說法衆生聞已得壞煩惱是名菩薩淨他心智行云何菩薩淨宿命智行了知是身從貪恚癡因緣而生了知是身從施戒忍精進定慧慈悲喜捨因緣而生了知是身具足不具足了知是身因無明愛及四倒生了知是身施因緣故具足財物及以眷屬如是等智是名菩薩淨宿命智行云何菩薩淨神通行神通行者亦有五種一者示色二者解種種語而爲說法三者善能了知心意識等四者能覺諸法說一切法是名菩薩淨神通行善男子如是五神通爲漏盡故菩薩修習而不盡漏爲欲了知一切諸法何以故調衆生故善男子譬如一城縱廣一由旬多有諸門路險黑闇甚可怖畏有入城者多受安樂復有一人唯有一子愛念甚重遥聞彼城如是快樂即便捨子欲往入城是人方便得過險道到彼城門一足已入未舉一足即念其子尋作是念我唯一子來時云何竟不與俱誰能養護令離衆苦即捨樂城還

向子所善男子菩薩摩訶薩亦復如是爲憐愍故修習五通既修習已垂得盡漏而不取證何以故愍衆生故捨漏盡通乃至行於凡夫地中善男子城者喻於大般涅槃多諸門者喻於八萬諸三昧門路險難者喻於魔業到城門者喻於五通一足入者喻於智慧一足未入者喻於菩薩未證解脫言一子者喻於五道一切衆生顧念子者喻大悲心還子所者喻調衆生能得解脫而不證者即是方便善男子菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議寶髻菩薩白佛言世尊如佛所說大慈大悲不可思議實如聖教不但慈悲不可思議善方便力亦不可思議菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之爲衆生故行於生死不爲生死之所汙染世尊菩薩摩訶薩具何等法在生死中心不猒悔善男子菩薩摩訶薩具二十一法在生死中而不生悔一者所修善法共大慈行二者所修慈心共大悲行三者所修大悲共調衆生行四者調伏衆生共精進行五者所修精進共善心行六者所修善心共方便行七者所修方便與慧共行八者所修習慧共禪定行九者所修四禪共神通行十者所修神通與智共行十一者所修習智與欲共行十二者所修習欲與念共行十三者所修習念共菩提心行十四者所修菩提共四攝行十五者所修四攝與戒共行十六者所修戒禁共多聞行十七者所修多聞共如法住行十八者如法共住陀羅尼行十九者陀羅尼共無礙智行二十者無礙智共功德莊嚴行二十一者功德莊

嚴共智慧莊嚴行是名菩薩二十一法在生死中不生猒悔寶髻菩薩白佛言世尊云何菩薩莊嚴自身亦令衆生得大利益佛言善男子菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴爲他演說名大利益復次得大總持名爲莊嚴爲他演說名大利益復次無有放逸名爲莊嚴調伏衆生名大利益復次三十二相名爲莊嚴具大智慧名大利益復次口言柔輭名爲莊嚴說如說行名大利益復次能一切施名爲莊嚴不求果報名大利益善男子是名菩薩莊嚴自身亦令衆生得大利益善男子過去無量阿僧祇劫劫名樂喜彼中有佛號一切衆生樂念如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛世界名曰天觀善男子何故彼劫名曰樂喜彼大劫中具有六萬諸佛出世彼劫之初首陀婆天唱如是言是劫當有六萬佛出衆生聞已心皆樂喜是故彼劫名曰樂喜善男子其佛世界莊嚴微妙無有限量快樂妙好如天無別是故世界名曰天觀其土皆悉栴檀爲地一切無有土沙塵霧其香遍薰無量佛土其地周遍出諸蓮華一一諸華有大光明遍照其土其土衆生悉得神通足不蹈地乃至無有一人處胎皆悉化生一切不聞女人之名亦無受苦三惡道名一切衆生禪喜爲食其土無有二乘之名一切皆以眞金瓔珞天冠寶飾而自莊嚴雖無剃髮染衣袈裟而亦得名出家之人何以故於一切物捨無貪故彼土如來色如梵天現梵天身爲諸菩薩演說法要若他世界有諸菩薩見彼佛已受

大歡喜善男子彼佛若欲宣說法化昇大法座在大衆上七多羅樹常略說法何以故一切衆生根猛利故如來所說唯是一句而諸衆生解百千句如來常說四淨之法何等爲四一者波羅蜜淨二者助菩提淨三者神通淨四者調衆生淨時有菩薩名曰寶聚白佛言世尊云何菩薩莊嚴自身亦令衆生得大利益彼佛答言善男子菩薩若具無礙智者名爲莊嚴能作智明名大利益爾時彼佛說是法時六千菩薩得無生忍時彼菩薩復白佛言世尊云何菩薩莊嚴菩提樹佛言善男子菩薩若能修不放逸是名莊嚴菩提之樹云何名爲不放逸不放逸者名如法住如法住者如說而住復次不放逸者名無量莊嚴無量布施無量持戒無量忍辱無量精進無量禪定無量智慧無量佛法無量調伏無量功德智慧莊嚴供養無量諸佛世尊具智慧故無量多聞爲增智慧故無量修奢摩他毗婆舍那成就如是無量等法名爲莊嚴菩提之樹亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提善男子一切佐助菩提之法以不放逸而爲根本具大莊嚴一切智慧不失一切善法遠離一切煩惱攝取一切諸法於一切法無有罣礙調伏諸根護諸善法不令退失知時非時具足十力四無所畏佛法頂法名不放逸善男子說是法時萬二千菩薩得無生忍爾時寶聚菩薩即汝身是善男子汝今當知具不放逸菩薩摩訶薩則能莊嚴菩提之樹善男子云何菩薩淨於調伏善男子衆生之行無量無邊不可思議調伏亦爾無量無邊不可思

議菩薩行亦無量無邊不可思議菩薩摩訶薩一心至心調伏衆生善男子有諸衆生聞說惠施則得調伏或有衆生聞說持戒而得調伏復有衆生聞說施戒而得調伏復有衆生輭語調伏復有衆生瞋語調伏復有衆生具二種語而得調伏復有衆生聞說身業而得調伏復有衆生聞說捨身而得調伏復有衆生勝能調伏復有衆生強可調伏復有衆生聞說呵責而得調伏復有衆生施時調伏復有衆生劫時調伏復有衆生見妙色已而得調伏聲香味觸亦復如是復有衆生常親近故而得調伏復有衆生常遠住故而得調伏復有衆生見佛調伏或有衆生聞法調伏或有衆生聞無常法而得調伏苦空無我亦復如是或有衆生聞說施聲而得調伏戒忍

精進禪定智聲亦復如是或有衆生聞說一切有爲無常而得調伏或有衆生聞讚人天而得調伏或有衆生聞聲聞乘而得調伏辟支佛乘佛乘亦復如是或以四攝而得調伏或以三攝二攝一攝而得調伏或復不以四攝之法而得調伏或因内施而得調伏外施内外施亦復如是或聞宣說地獄中苦而得調伏餓鬼畜生人天亦爾或聞純樂而得調伏或聞純苦而得調伏或聞苦樂而得調伏或有覩見比丘形像而得調伏比丘尼優婆塞優婆夷像而得調伏或因種種作倡妓樂而得調伏善男子菩薩如是能知種種調伏衆生行是名菩薩能行六波羅蜜具足佐助菩提之法具足神通調伏衆生善男子若有菩薩具足四法則能調伏一切衆生一者心

不悔猒二者不貪諸樂三者知時非時四者了知諸心復有四法何等爲四一者正語二者愛語三者淨語四者如法語復有四法一者於諸衆生心無罣礙二者悲心三者利益心四者自調諸根復有四法一者淨於自心二者憐愍他心三者勤行精進四者遠離受樂善男子是故菩薩摩訶薩調伏之行無量無邊不可思議善男子過去無量阿僧祇劫有劫名愛是中有佛號廣光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名寂靜彼佛具有九萬六千億聲聞衆八萬四千諸菩薩衆其土人民壽命十七萬二千歲爾時有一大王之子名財功德婆羅門種面貌端正衆生樂見年十六時自恃端正而生憍慢初不向佛恭敬禮拜爾時如來即作是念如是王子今將退失阿耨多羅三藐三菩提善根不熟若得善友則得詣佛聞法受持爾時如來即於八萬四千菩薩大衆之中行籌而言誰能調伏是婆羅門子誰能於是八萬四千年中終常往返是王子家若受衆苦所謂罵打心不生悔八萬四千諸菩薩等乃至無有一人取籌第二第三亦復如是第三唱已有一菩薩名淨精進即從座起偏袒右肩右膝著地合掌而言世尊我今能詣彼王子家甘心受苦說是語時三千大千世界爲大震動一切人天咸共同聲唱言善哉善哉大士時淨精進菩薩即便往彼王子門立王子見之惡言呰毀以土坌面刀杖瓦石而加其身菩薩爾時不瞋不恚心不疲猒經一千歲受如是苦過二萬歲

乃得至彼第二門下八萬四千年七日未滿方得至其第七門下爾時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何是人經爾所時多受衆苦而心不猒第二第三亦如是言道士今來欲何所求爾時菩薩知彼王子心已調伏即說偈言

世間所有一切財　金銀瑠璃及玻瓈
及四供養我不須　唯爲法故來至此
此世有佛名廣光　爲衆生說無上法
衆生聞已離煩惱　亦受無量甘露味
諸佛世尊出於世　甚難於彼靈瑞華
今此世出無上尊　汝乃放逸沉欲海
一切衆生常闇行　無上如來施慧炬
自恃財色生憍慢　而不往詣如來所
一切財寶衆生命　佛說是二悉無常
衆生若聞是甘露　不詣佛者名放逸
汝本往昔行菩提　請諸衆生許法味
汝今猶屬諸煩惱　云何能調諸放逸
我今求汝共詣佛　破壞憍慢離煩惱
勤修精進捨國事　令汝終時心不悔
是時王子聞是已　遠離憍慢即生信
讚歎恭敬淨精進　懺悔先來所加苦
我今捨離國土事　及以上妙五欲樂
壞破憍慢至佛所　聽甘露法調衆生
八萬四千衆圍遶　持妙香華往供養
到已即便奉獻佛　破慢至心而聽法
禮拜合掌心歡喜　向佛世尊發是言
我今歸依淨精進　受苦不悔調伏我
雖設多供不能報　今於佛前至心悔
我所修行菩提道　以慈悲心調衆生

我更不造放逸心　乃至獲得菩提道

善男子爾時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得無生忍善男子汝知爾時淨精進者豈異人乎莫作斯觀即我身是財功德者即彌勒是善男子是故菩薩調衆生行無量無邊不可思議若有菩薩能調衆生是眞菩薩所修之業善男子菩薩摩訶薩有四種業一者淨佛國土菩薩業二者淨身菩薩業三者淨口菩薩業四者求一切佛法菩薩業復有四業一者知心二者知根三者知病四者知治爾時寶髻菩薩聞是法已即以髻上眞寶之珠價直無量從無量業之所出生奉獻如來作是誓願我今以是頂寶施佛願此功德爲衆生首因是因緣得無上智爾時世尊即便微笑是時口中出大光明種種雜色悉能隱蔽一切光明爾時疾辯菩薩即起合掌白佛言世尊何因緣故如來微笑佛言善男子汝見寶髻施我頂寶不已見世尊善男子如是菩薩已於無量無邊佛所發阿耨多羅三藐三菩提心持戒精進求於菩提供養無量恒河沙等諸佛世尊亦已調伏恒河沙等無量衆生善男子如是菩薩於未來世過十阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提號曰寶出世界名淨光劫名無垢其佛世界七寶所成光明遍照十方世界一切人民無有飢渴一切皆是清淨菩薩耳初不聞二乘之名常聞純一大乘之法是故如來名曰寶出一切菩薩具足神通其土無主唯除法王一切衆生悉得化生亦復無有三惡之名及男女根愛欲之名無有衆生不具諸根亦

無邊地衆生受命四萬中劫是佛世尊不說餘事唯除六度菩薩慈悲一切利根聞說一句悟解千句是佛常爲一切菩薩說陀羅尼金剛句云何名爲陀羅尼金剛句陀羅尼金剛句者即是一句如是一句即攝一切法句無盡法句無盡法句一切諸佛所不能盡是故名爲無盡法句行無盡法句攝一切字一切字者攝一切法句一時不得說於二字一字亦復不合二字是故名一句名爲作句名爲字句若不分別字句法句作句是名陀羅尼金剛句善男子如是陀羅尼金剛句彼佛常爲諸菩薩說善男子若我一劫若減一劫說彼如來所有功德不能具盡爾時寶髻聞受記巳心大歡喜說偈讚歎

一切知見一切事　得到一切法彼岸
遠離一切諸煩惱　是故名佛無上尊
我所供養無量佛　如來善了知一切
如來獲得無上智　故知三世無障礙
如來今爲我受記　令我遠離疑網心
我亦當得眞實道　如今釋迦牟尼尊
一切大地皆令散　虛空日月可令落
如來之言無有二　是故我定得菩提
正語實語微妙語　授我無上菩提記
若我眞實得菩提　當善調伏無量衆
我之所得淨妙國　及其大衆佛已記
我今聞此無上法　壞疑趣向於菩提
我今精進修菩提　調伏衆生心不悔
今佛口說我信力　無上智慧及佛力

說是偈時萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心各作是言願我皆得生彼世界爾時

世尊告阿難言汝當受持如是正法讀誦廣說爲大利益諸天世人阿難若有衆生信受是經定當爲我之所授記善男子若以三千大千世界滿中七寶給施衆生滿一千年不如有人受持讀寫如是經典阿難白佛言世尊是經何名云何奉持阿難是經名曰方等大集大陀羅尼大善行菩薩入處爾時阿難聞佛說已諸天世人皆大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第二十七

音釋

輭（而兖切柔也）薰（許云切烟上騰也又氣烝也）蹈（徒到切踐也）呰（將此切口毀也）

大方等大集經卷第二十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分初護法品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與大菩薩其數無量爲諸大衆說虛空目出息入息甘露門已默然而住一切大衆亦復如是各作是念如來今日深知我心欲法無猒必當降注甘露法雨作是念已合掌恭敬樂瞻如來猶如篤病樂見良醫處闇之者樂覩光明如没水者樂至彼岸如受苦者樂得歸依一切大衆亦復如是是時衆中有一菩薩名蓮華光功德大梵已於無量無邊佛所種諸功德善根增長於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉成就具足法緣之慈從座而起合掌恭敬長跪白佛言世尊一切衆生心所緣處無有邊際駿速無形其性本淨於諸有中無能障礙欲得通達知眞實故精勤修習四無量心因修習故獲得盡智世尊若使三界性本淨者何故修習如是盡智唯願如來爲諸菩薩敷揚散說令退轉者得不退故摧滅無量煩惱界故斷破無邊諸苦聚故唯願如來垂心憐愍說未曾聞衆生聞是未曾聞已度生死海摧折愛樹何以故一切煩惱愛爲根本唯願垂哀分別演說愛之過咎如來能淨衆生六根重願演說清淨法聚佛言善哉善哉善男子若有能行六波羅蜜即能自知心所行處是人終不念聲聞乘雖復修行無量諸行未得其邊亦不怖畏退墮聲聞辟支佛地若諸菩薩不能修習四無量者如是菩薩於菩提道則爲有退是名不能清淨六根

是名於法有貪有慳如是名爲行於他行不行自行是名不能成就七財不能度脫一切衆生於生死海是故我說如是行者即是聲聞辟支佛行我初演說四聖諦行後復續說諸菩薩行爾時一切大衆咸作是念如來將欲說聲聞乘不說大乘耶將非如來不樂如是菩薩衆耶如來不欲斷三寶種性耶何故不說大乘妙法爲諸天人得信心故未發菩提心者爲發心故已發心者得增長故爲諸衆生得信心故如來若說大乘法者無量衆生當得發起菩提之心因得修行不共之法成就具足法陀羅尼善男子聲聞乘者即是大乘大乘者即聲聞乘如是二乘無有差別爾時衆中諸住十住諸菩薩等作如是言世尊我等已得無生法忍我已能行如來十八不共法行我已解了諸聲聞乘及以大乘如是衆中無量衆生不能得解小乘大乘諸善男子汝等當修不退禪定時諸菩薩即便修入入已或有身放光明猶一燈炬如釋梵身光如日月光如三日光如四日光如八日光如千日光如億日光如是遍照娑婆世界是光能令無量衆生身心寂靜在三惡者離諸苦惱邪見之人遠離惡見永離貪欲瞋恚癡怖飢渴等患爾時此佛世界衆生皆共供養佛法僧寶增長善法爾時此佛世界幷及十方恒河沙等無量世界若空不空及淨不淨光悉遍照十方佛界所有菩薩能行聖行善提道者於一念頃悉來聚集大寶坊中頭面禮佛却坐一面爾時世尊告聲聞衆汝等比丘願見如是善神足不如是神足能壞一切

惡魔境界及諸有處能護法界能行一切諸佛境界分別聲聞辟支佛界出勝一切所有神通善男子一切菩薩所以示現大神通者爲增衆生諸善根故爲不斷絶三寶性故爲未信者得信心故爲已信者得增長故爲令衆生受安樂故爲欲長養大乘法故爲令身得常樂我淨故以如是等諸因緣故示諸衆生如是神通善男子隨如是等菩薩行處是中佛法即得增長若現在未來久住不滅所有衆生修立塔廟供養衆僧求無盡身無苦惱身所作供養皆作生身法身生身供養者即是塔像法身供養者書寫讀誦十二部經如是勝以七寶香華妓樂旛蓋瓔珞供養善男子我於爾時心亦受之由如是施如是衆生具足當得三乘果報心不退轉若諸衆生爲我造屋及經行處我即受用若樹林華園講堂精舍及供養我所有弟子飲食卧具病藥房舍我亦受用若諸法師高坐說法我於是時亦至心聽若施法師衣食卧具病藥房舍園林服乘田宅奴婢我亦受之是名法供養如是之人能淨身心莊嚴身心亦能莊嚴阿耨多羅三藐三菩提能得無上微妙快樂能一切物施一切人施一切時施能一切果受一切人受一切時受是名成就惠施之福是人終不到三惡道得不墮法如意所求不轉三乘是人常得具足二種所謂財法所求之物隨意即得常爲十方諸佛所念能壞一切魔之境界若有信者以其所有奉施法師若有破戒受如是物乃至一葉一華一果如是癡人以是因緣得大不善果報現在即得

四大惡果一者惡名遠聞二者所親師友悉皆遠離三者得大重病苦惡而死所謂死時不下飲食覩見惡色以是因緣口不能語卧失糞穢四者所有六物及餘財貨不至僧中或爲火燒惡賊所劫後世復受四種惡報所謂地獄餓鬼畜生若得人身身無手足若受餓鬼無量歲中不見水漿不聞其名受畜生身常食泥土若得爲人處在空土無三寶處五滓之世盲無眼目常遇重病食諸糞穢捨是身已還墮地獄何以故以受法師所得物故是惡比丘能壞能滅能斷三寶是故獲得如是惡果爾時衆中有一大德比丘名伽耶迦葉白佛言世尊如是人身可名人不我今思惟非是人也何以故是人深爲利養心故受持禁戒故名非人佛言善哉善哉迦葉寧受地獄等身終不受取如是等物善男子人身難得已得佛法難遇已遇禁戒難受已受而不趣向聖行梵行是名喪失大利益事如是惡人貪食心故受持禁戒非爲法心如是癡人以多聞力及以國王大臣力故受如是物即便當得大惡業果爾時頻婆娑羅王白佛言世尊出家之人受如是物得如是果在家之人受其罪云何佛言大王汝今不應問如是事王言世尊我修聖行終不受取如是等物爲未來世諸惡王等問如是事耳佛言大王我若宣說未來惡王所得果業有不信者得大果報是故我今置之不說王言世尊唯願如來爲未來世刹利婆羅門毗舍首陀有信敬者奉持佛法守護法師及財物者具分別說佛言善哉善哉大王若未來世諸惡

王等侵奪法師如是等物當知是王現世獲得二十種惡一者天不衛護二者惡名遠聞三者親友遠離四者怨敵增長五者財物損耗六者心多散亂七者身不具足八者不得睡眠九者常患饑饉十者所服飲食變成惡毒十一者民不愛敬十二者隣國數侵十三者所有眷屬不受其教十四者祕密之事謀臣顯露十五者所有財物水火侵奪十六者常有重病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九者漿水不下二十者常念不淨是名二十捨是身已尋復當生阿鼻地獄一劫受苦過是劫已得餓鬼身處大空野不聞漿水飲食之名諸根殘缺身不具足無量歲中受大苦惱受是果已生大海中受大獸身無量由旬如大肉團常爲衆生之所唼食受大苦惱若得人身生無佛處五滓之世耳目不具大王未來惡王得如是等諸大惡報王言世尊我今寧受地獄之身終不受是惡王身也佛言大王今以是法法師財物付囑汝等有信諸王何以故夫法師者即是如來法身之藏王言世尊若諸刹利婆羅門毗舍首陀有能護持如是法財其人當得何等功德佛言大王如是人者勝於一切聲聞緣覺大王譬如有人能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截其手足大王如是人者所得罪報爲多少耶頻婆娑羅王默然不荅佛言大王何故默然王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不可計數世尊若於一人造此惡業罪尚難計況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡王刹利婆羅門毗舍首陀侵奪法師

如是等物所得罪報分爲百分上所得罪不
及其一頻婆娑羅王言世尊如法治國是王
難得若不放逸則能護法若放逸者則不能
護世尊能護法者得何功德大王譬如有人
能與衆生如上壽命眼目手足是人得福寧
爲多不世尊能與一人命眼目手足其福尚
多況爾所人大王若有護法所得功德分爲
百分先所得福不及其一王言世尊若有受
取一法師物是得罪不若有擁護一法師者
復得福不大王若有受取一法師物至五法
師護一法師及五法師所得罪福正等無別
大王若一廟寺若一村落若一樹林住五法
師若鳴揵椎集四方僧客僧集已次第賦給
房舍飲食臥具醫藥無悋惜心初夜後夜讀
誦講論猒患生死專樂涅槃不自讚身不訟
彼短少欲知足常樂讚歎少欲知足勤心精
進志樂寂靜修於念定憐愍衆生大王是名
衆僧如法而住護戒精進持佛秘藏讀誦書
寫分別教詔是名衆僧憐愍衆生利益衆生
能持如來十二部經亦能奉持寂靜禁戒具
足慚愧賢聖功德大王是名衆僧大功德海
爲天人師能大利益無量衆生能斷一切衆
生苦惱能施一切衆生解脱是五比丘猶名
衆僧何況無量大王若無量僧悉破禁戒但
令五人清淨如法若有施者得福無量不可
稱量不可計數何以故以有護持佛法者故
憐愍一切諸衆生故其心平等無二相故王
言世尊破戒比丘可得處衆受信施不大王
如王國内有一罪人未及擯驅王若給施剎
利婆羅門毗舍首陀是人頗得受樂不耶不

也世尊大王破戒比丘亦復如是雖在衆中受取信施不得安樂何以故破禁戒故不如法故大王如是人者一切十方無量諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界故持禁戒者即佛弟子毀禁戒者即魔弟子又持戒者即出世道破禁戒者即入世道我都不聽毀戒之人受人信施如葶藶子何以故是人遠離如來法故王言世尊言破戒者有何等相可得知不大王有智能知大王若有不能恭敬三寶不生信心無有慚愧於師和尚耆老長宿同師同學不生恭敬摧滅聖幢不修梵行增長慳貪樂在居家不能清淨口四種業常修食心遠離法心樂說世間無益之事是名比丘初破戒相未名具足毀禁戒也若如是等受畜奴婢象馬牛羊駝驢鷄猪乃至八種不淨之物是名具足毀禁戒也如是名爲沙門中滓沙門中曲沙門中幻沙門中賊沙門中醉沙門中旃陀羅也如是比丘不應共住不共和合不應共作九十九羯磨是名喪失比丘事業墮在貪處大王寧與旃陀羅人而共同止不與如是惡比丘住何以故如是比丘燒滅善根斷三世善慈愍之心是惡比丘即是圊廁增生死法即是人天諸惡種子何以故是人欺誑自他人天如是比丘滅解脫燈能摧法幢能涸法海破說法者能誑施主破和合僧若有惡王若剎利婆羅門毗舍首陀擁護如是諸惡比丘是王便當增三惡道業種植天人諸惡種子大王若惡比丘呵罵責數如法住者敬信諸王應當擯驅若驅擯者王多得福若王無信如法比

丘不應與彼惡比丘住如法比丘有智慧者應先往王所作如是言大王今者能持法不王若荅言大德我能如法護持佛法智者爾時便應默然若彼大王有貪心者語比丘言大德是寺廟中多有大衆我當云何爲五比丘驅遣多人智者聞已不應復往便當捨去至寂靜處王言世尊若有惡王隨順如是惡比丘語而是大地云何能載是王從此過於無量恒河沙劫終不能得復受人身無量衆生得解脫已是王猶故未能得斷三惡道業大王若未來世有信諸王若刹利婆羅門毗舍首陀能護法師造立塔像供養衆僧種種所須治惡比丘爲護法故能捨身命寧護如法比丘一人不護無量諸惡比丘是王捨身生淨佛土常值三寶不久當得阿耨多羅三藐三菩提大王我今不聽一人受畜八不淨物唯聽大衆得受畜用大王若有人能護持法者當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也護持大法大王僧物難掌我今唯聽二人掌護一者羅漢比丘具八解脫二者須陀洹人大王除是二人更無有能掌護僧物也

日密分中陀羅尼品第二

爾時世尊爲頻婆娑羅王說是法已東方有國名曰無量彼中有佛名五功德常說妙法教化衆生有一菩薩名曰日密至心聽法仰瞻虛空見有無量無邊菩薩從東方來趣向西方即白佛言世尊我見東方無量菩薩趣向西方以何因緣捨淨妙國趣向穢土善男子西方過此無量無邊恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆五滓具足弊惡衆生充

滿其土釋迦如來於中宣說三乘之法為欲增長佛正法故為不斷絕三寶種故為破魔界竪法幢故為法久住不滅盡故彼佛世界有無量佛無量菩薩宣說寶髻陀羅尼法既說法已釋迦如來讚說三乘四無礙智四種梵行及四攝法無量眾生聞是法時心無疲猒樂甘露故以彼如來本願力故四方無量諸佛菩薩悉集其土佛說法時諸菩薩眾悉入禪定既入定已身放光明如一燈炬至億日光善男子若欲護法可從定起詣娑婆世界善男子彼佛世界所有眾生煩惱堅牢繫縛深重其形醜穢多起憍慢惡口兩舌遠離實語其實愚癡現智慧相多起慳貪現捨離相多有諂曲現質直相心多濁亂現清淨相多有嫉妬現柔輭相樂離別人現和合相多起邪見現正見相彼國眾人隨女人語以隨語故斷絕善根增三惡道善男子汝今頗能為我作使至彼國不我欲與欲令彼如來善說法要所言欲者謂眞陀羅尼是陀羅尼成就具足無量功德能斷欲貪色無色貪憍慢我慢一切取貪一切五蓋一切我見斷見戒取見取邪見常見眾生見士夫見作者見受者見人見天見色見聲見香見味見觸見四大見出見生見滅見住見是名隨如順忍是陀羅尼能眞實知色乃至識眼乃至意陰入界諸入解脫法界無上妙樂善男子彼界眾生如生聾生盲生瘂貪欲狂醉是故與欲隨如眞實陀羅尼法一切法藏不可思議諸法之門能壞一切諸魔伴黨及魔境界善男子是陀羅尼亦能調伏一切魔眾能怖一切諸

惡毒龍能使惡鬼生知足想能化一切阿脩羅衆能調一切大金翅鳥怖緊那羅令諸剎利婆羅門毗舍首陀生於敬信能壞一切貪女身者令多聞者生愛樂心習禪定人心得寂靜善療一切諸惡重病能除一切國土惡相所謂惡賊惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱善男子若有人能誦如是陀羅尼者則能得見無量諸佛善男子汝持是呪至彼國土向彼四衆具足宣說爾時世尊即說是陀羅尼

婆移婆虵波利婆吟　婆醯婆訶波利婆吟二卑利癡比卑利癡波利婆吟三阿脾阿婆波利婆吟四泜泜泜闍波利婆吟五摩吟摩羅波利婆吟六呿岐却伽波利婆吟七阿路翅阿路迦波利婆吟八哆咩哆摩波利婆吟九思吟思羅波利婆吟十伽咩伽摩波利婆吟十一阿步婆阿步婆波利婆吟十二羅摩十三羅摩十四羅摩十五羅咩十六羅摩十七邏羅十八邏羅十九邏羅二十摩比挫若那二十一復多其醯復多其力摩波利婆吟二十二遮颰其力醯遮颰其力摩波利婆吟二十三輸路多其力醯輸路多其力摩波利婆吟二十四其浪那其力醯其浪那其力摩波利婆吟二十五時貺其力醯時貺其浪摩波利婆吟二十六迦虵其力醯迦虵其力摩波利婆吟二十七摩那其力醯摩那其力摩波利婆吟二十八撥拖其力醯撥陀其力摩波利婆吟二十九脾陀那其力醯脾陀那其力摩波利婆吟三十室囊其力醯室囊其力摩波利婆吟三十一優波陀其力醯優波陀其力摩波利婆吟三十二婆婆其力醯婆婆其力摩波利婆吟三十三闍提其力醯闍提力摩波利婆吟

三十闍邏摩那羅其力醯闍邏摩那羅其力
四摩波利婆吟三十五豆呿薩多波其力醯豆呿
薩多波其力摩波利婆吟三十六阿邏波邏膍
闍其力醯阿邏波邏膍闍其力摩波利婆吟
三十七阿拔多三十八比拔多寫三十九阿婆邏牟
波摩薩寫比伽四十比尼跋多四十一阿陀利也
賴咩四十二散比伽扇提四十三莎呵

爾時日密菩薩摩訶薩白佛言世尊我能向彼宣說是呪但於彼土生怖畏想何以故如來向者為我宣說彼土眾生多諸弊惡猶如生聾生盲生瘂隨女人意世尊若有隨順女人意者當知是人永斷善根佛言善男子汝今不為現利後利當為饒益一切眾生但往宣說勿生疑慮善男子汝非彼土維摩詰耶何故生怖日密菩薩默然不對善男子何故默然日密言世尊彼維摩詰即我身是也世尊我於彼土現白衣像為諸眾生宣說法要或時示現婆羅門像或剎利像或毗舍像或首陀像自在天像或帝釋像或梵天像或龍王像阿脩羅王像迦樓羅王像緊那羅王像辟支佛像聲聞像長者像女人像童男像童女像畜生像餓鬼像地獄像為調眾生故是時眾中有諸菩薩其數八萬同一三昧出入共俱復有無量無數菩薩其心掉動至心繫念欲得親近覲見禮拜釋迦如來及諸大眾并欲聽受微妙大典如是大眾皆共同心欲往彼界我為是輩欲說大事何以故是等大眾其心未定若往彼界或生顛倒近惡知識爾時彼佛告日密言善男子汝今不應生怖畏想何以故我今當施汝等菩薩不共法行

無想行調伏行解脫行分別生死行不斷三寶行大慈大悲行一切智解脫行破壞四魔惡邪論行盡智無生智行畢竟入涅槃行是名蓮華陀羅尼門是陀羅尼令諸菩薩不樂三界證無相解脫門入無行解脫門善男子若有信者能至心聽是蓮華持是人能薄一切貪欲一切煩惱捨身七世常得生天識知宿命雖處欲界不爲欲汙常樂出家一切人天樂與供養善男子若有人能至心七日及聽是持者終不墮墜三惡道中善男子若有人天聽是持者遠離欲法修習禪定若有人能於王刹利婆羅門毗舍首陀衆中宣說是陀羅尼聞者尋發出家之心若有女人能至心聽是陀羅尼受持讀誦即轉女身得男子身於阿耨多羅三藐三菩提心無有退轉乃至證得大般涅槃終不更受女人之身除自發願善男子若有人能以是總持呪餘藥草持塗鼓貝若打若吹若有聞者邪見蠱道諸弊惡病無能加之善男子是陀羅尼成就如是無量福德爾時世尊即說是陀羅尼句

思陀摩提一 比路迦摩提二 伊梨翅泜利簁
三 流遮修流遮四 佛提比佛提五 摩訶佛提
六 溫摩提溫摩多波羅提簁陀濘七 羅伽婆
羅迦陀羅波利提簁陀濘八 頻豆頻豆摩提
九 至吒至吒波羅提簁陀濘十 遏翅戰陀豆
十一 呵呵至置十二 呵多尼呼十三 呵多迦摩比歧
十四 呵多富那婆婆羅闍十五 呵多三暮泜十六 呵
多比摩多佛題十七 呵多虵其攤十八 呵多比三
摩其攤十九 呵多三牟陀闍髀二十 呵多比摩多
邏祇二十一 呵多希醯二十二 呵多遮知二十三 呵

多達波羅闍二十四呵多婆休羅闍二十五呵多婆闍摩提二十六呵多留伽摩提二十七呵多烏伽頼咩二十八呵多陀摩寄提二十九呵多薩婆優波陀那三十若若若三十一比闍若若三十二比婆闍若若三十三婆邏末力伽若若三十四伊沙安凳邏伽豆唫三十五莎呵

爾時世尊告日密菩薩言善男子是蓮華持能斷四流汝當至心受持是持向彼世界何以故彼佛世界有百億魔衆能壞衆生所有善法善男子汝等若誦是陀羅尼則不爲彼惡魔所侵爾時日密與無量億諸菩薩俱無數人天白佛言世尊如來智慧不可思議我等昔來初未曾聞是陀羅尼爾時彼佛世界女人八萬四千聞是持已尋轉女身得男子形時彼佛以瞻婆華鬘告日密言善男子汝持此鬘幷陀羅尼往娑婆世界供養彼佛釋迦牟尼爾時日密從彼如來默然而受是時會中八萬菩薩俱白佛言世尊我等亦欲往彼世界佛言善男子善哉善哉汝等若往一切當現梵天之像爾時大衆即便化爲梵天之身往娑婆界釋迦如來所到已即於此娑婆界兩瞻婆華頭面禮敬釋迦如來右遶三帀却坐一面時佛故爲頻婆娑羅王宣說法行爾時南方過一由旬滿城沙數諸佛世界有一世界名袈裟幢其中衆生具足五滓其土有佛名山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在爲諸衆生宣說法要彼佛世界有一菩薩名香象王仰瞻虛空見無量菩薩從南方來趣向北方見已白佛言世尊如是菩薩

摩訶薩等何因緣故從南方來趣於北方佛
言善男子北方過一由旬滿城沙數世界有
國名娑婆釋迦如來在中宣說大集妙典分
別三乘爲不斷絕三寶種故不斷法行破魔
界故竪法幢故一切十方諸佛世尊悉於彼
土宣說數演寶幢陀羅尼說已各各還本住
處釋迦牟尼爲諸菩薩及聲聞衆宣說法要
善男子汝等頗欲詣彼世界聽受法不我今
亦欲與彼佛欲所謂斷業陀羅尼隨順空門
斷於色貪憍慢慢慢我慢乃至爲得盡智無
生智故爾時世尊即說此陀羅尼句
豆幕提一 豆幕提二 奥叉豆幕提三 波羅婆
娑豆幕提四 薩婆阿迦舍豆摩五 阿鞞呿伽
六 鞞咩多呿伽七 阿鞞叉呿伽八 阿婆幕阿
却伽九 阿那若却伽十 脾也佛提却伽十一 婆
路遮却伽十二 式蜯却伽十三 比提彌邏却伽十四
烏數摩却伽十五 烏羅却伽十六 阿叉却伽十七 虵
婆摩那却伽十八 瀅波波却伽虵婆比若那却
伽十九 遮颸陀垷却伽二十 虵婆摩那比若那陀
垷却伽二十一 昇利癡比陀垷却伽二十二 虵婆
比若那陀垷却伽二十三 折挫利齍垷波那却
比伽二十四 虵婆阿脾陀尼迦却伽二十五 豆呿
却伽二十六 虵婆末力却伽二十七 比婆婆那二
十八 阿比叉婆二十九 阿婆那那三十 比那那三十一
婆牟陀那那三十二 薩婆迦邏那那三十三 薩婆
散哆那比具波那那三十四 阿冀之那那三十五
叉婆三十六 叉婆三十七 伊利三十八 齍利三十九 伊
伊利四十 伊伊蘭彌利四十一 莎呵
爾時世尊告香象王菩薩言善男子是名隨
空三昧陀羅尼也永斷一切貪欲色貪及無

色貪乃至斷除一切煩惱善男子汝當一心受持讀誦是陀羅尼往彼世界教化衆生香象王菩薩言世尊我已至心受誦是持令欲往彼然生畏想何以故我曾從佛聞彼世界衆生弊惡多貪瞋癡時山王佛告香象王言善男子汝常化作婆羅門像教化衆生或摩醯首羅像或帝釋像或那羅延像或鬼像天像龍像阿脩羅像轉輪王像婆羅門刹利毗舍首陀像大臣長者像聲聞像男女等像教化衆生云何方言於彼世界生怖畏耶善男子我當施汝大法行法一切智慧能知諸行破四魔行能調一切衆生行能喜一切衆生行不斷三寶行能調一切惡龍行能壞一切衆生惡業行大慈大悲行破三惡道行救衆生行破惡見行能壞女業行一切法無盡行

能破一切慳貪行能得一切三昧神通行能令衆生歡喜行乃至能得菩提道行善男子若有衆生聞是等行當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣斷絕三障唯除五逆謗方等經毀呰聖人善男子若有人能信心聽受如是等行是人隨意獲得三乘不離十方諸佛菩薩阿羅漢等常淨三業隨衆生意當知是人能一切捨乃至頭目一切諸惡不能加害是人若行尸波羅蜜時得具忍戒聖所樂戒聖所念戒大寂靜戒調伏梵釋四天王戒調伏婆羅門刹利毗舍首陀戒是人終不自讚已身毀呰他身心常呵責世中利養卧安悟安身無病苦易得飲食一切衆生之所樂見是人臨死則得覩見諸佛菩薩諸佛讚言善哉善哉善男子善持禁戒精進無懈當生

我國我能令汝住十住位既見佛巳心生歡喜以是因緣捨身即得往生淨國位階十住乃至得阿耨多羅三藐三菩提是人若行毗梨耶波羅蜜時成就大力身心無病健行布施戒波羅蜜人天龍鬼阿脩羅等悉來供養禮拜是人乃至得阿耨多羅三藐三菩提若行羼提波羅蜜時得法緣忍不覺不見一切衆生是人若爲一切衆生之所割剥終不生於一念惡心乃至得阿耨多羅三藐三菩提常爲人天之所供養是人若行禪波羅蜜時獲得法緣禪定解脱十方諸佛無時不念乃至得阿耨多羅三藐三菩提常爲人天之所供養是人若行般若波羅蜜時常爲諸佛菩薩所護樂於寂靜調伏心界了了通達一切法界心無疑礙人天不能沮壞其心乃至得阿耨多羅三藐三菩提常爲人天之所供養善男子受是行巳往娑婆世界不應生怖善男子若淨世界所擯之人悉在彼土所謂五逆謗方等經毀呰聖人犯四重禁如是人等多共汙辱娑婆世界釋迦如來本願因緣於彼現身善男子若彼世界所有惡人聞是行巳七年之中修慈悲心離口四過修習六念善男子是人復當淨自洗浴著鮮潔衣向於東方至心作禮誦如是等大行陀羅尼乃至七年所有諸惡皆悉除滅若有女人能如是行即轉女身得男子身乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即說此陀羅尼

舍羅那脾虵 一 式叉脾虵 二 蜜提脾虵 三 波羅呵那脾虵 四 律提脾虵 五 因提利虵脾虵 六 婆羅脾虵 七 蒱澄伽脾虵 八 三摩提脾虵

九陀羅尼脾虵十叉提脾虵十一長那脾虵十二阿留波脾虵十三阿尼闍脾虵十四末力伽脾虵十五阿𨚗若脾虵十六波羅提散比陀脾虵十七復彌脾虵十八𨚗陀脾虵十九摩訶咩羅脾虵二十摩訶伽留那脾虵二十一昇利癡比脾虵二十二薩埵脾虵二十三陀摩脾虵二十四多摩脾虵二十五阿路迦脾虵二十六波羅提婆娑脾虵二十七波羅提首六迦脾虵二十八伽伽那脾虵二十九摩留多脾虵三十首若哋脾虵三十一波羅提多脾虵三十二阿尼蜜多脾虵三十三具沙脾虵三十四斬遮那脾虵三十五阿比婆娑三十六阿羗那三十七阿羗那三十八阿婆訶遮遮三十九遮遮羅比牟四十叉虵比牟四十一阿摩脾虵比牟四十二阿三牟陀遮羅比牟四十三車陀比牟四十四阿迦舍比牟四十五蒱波舍摩比牟四十六阿那婆娑比牟四十七阿訶訶比牟四十八阿羅波邏比牟四十九郁波舍摩娑利羅比牟五十莎呵

爾時香象王菩薩白佛言世尊我當受持讀寫大行陀羅尼已往娑婆世界是時彼土多有無量菩薩摩訶薩俱從定起共白佛言世尊我亦欲往娑婆世界覲見禮拜釋迦如來聽受諮啓大集經典佛言善哉善哉善男子欲往隨意今正是時善男子汝等可化作帝釋像時香象王菩薩摩訶薩及其大衆悉皆變身爲帝釋像俱共發來詣娑婆界到已即於娑婆世界雨散諸香所謂牛頭栴檀香堅鞹香多摩羅跋沉水諸香多伽羅香以用供養釋迦如來爾時香象王菩薩與其大衆從空而下頭面禮佛右繞三帀却坐一面

大方等大集經卷第二十八

音釋

駿須閏切敏疾也

唼子荅切入口也

揵椎梵語也此云鐘亦云磬又凡法器之類皆曰揵槌揵渠馬切槌音椎

圊廁圊七情切廁初吏切圊廁溷也

泜遲紙一音中字也

膇育偽切

鞞駢迷切

⿰口企丘爾切

邲毗必切自泜字起咒

大方等大集經卷第二十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中陀羅尼品第二之餘

爾時西方過四十恒河沙等諸佛世界有佛世界名曰堅幢具足五滓其土有佛名高貴德王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在宣說法要教化衆生彼大衆中有一菩薩名光密功德仰瞻虛空見諸菩薩從西方來趣於東方見已白佛言世尊何因緣故無量菩薩從西方來趣於東方佛言善男子東方去此四十恒河沙等世界彼有世界名曰娑婆具足五滓釋迦如來以是因緣爲諸衆生宣說妙法名曰大集分別三乘爲不斷絕三寶性故破魔界故竪法幢故一切十方無量諸佛悉集彼國咸共宣說寶幢陀羅尼說已各各還本住處釋迦如來爲諸菩薩及聲聞衆敷揚宣說四無礙智清淨梵行善男子汝今頗欲詣彼世界見彼佛不我今亦欲與彼佛欲所謂斷業陀羅尼隨無願定成就具足無量功德能斷欲貪色無色貪憍慢慢慢我慢乃至盡智無生智得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即說此陀羅尼句

舍那舍嘙一 摩舍那舍嘙二 阿嘙叉舍三 叉颰舍嘙四 遮颰舍嘙五 輸盧多舍嘙六 其浪那舍嘙七 視䁤嘙八 迦虵舍嘙九 摩那舍嘙十 叉嘙邲陀十一 遮颰卑利癡比叉嘙十二 輸盧多阿嘙叉嘙十三 其浪那泜祇叉嘙十四 視䁤嘙由叉嘙十五 迦虵迦邏摩叉嘙十六 摩那烏闍叉婆十七 阿路迦若虵叉婆十八 頻闍散迦羅摩叉

婆十九安仇邏却伽叉婆二十三摩流波脾虵叉
婆二十一舍摩迦闍叉婆二十二叉虵邏娑叉婆
二十三扇多脾娑邏叉婆二十四那奴那二十五泥
那奴那二十六阿婆泥那奴那二十七那虵波那
移那奴那二十八伊槃都頭呿寫莎呵
爾時佛告光密功德言善男子汝持是持至
彼世界先問訊起居然後說之時諸菩薩白
佛言世尊我已受持是陀羅尼我雖欲往然
生畏想何以故曾從佛聞彼土衆生惡見成
就多貪恚癡隨女人語能速造作阿鼻獄業
佛言善男子汝非彼土諸四天下二界中間
二十一日大金翅鳥恐怖大海六萬四千億
諸大龍王令得歸依佛法僧寶發菩提心耶
世尊實如聖教善男子國土亢旱汝非象龍
馬龍金翅鳥龍於七日中降注大雨令諸惡
龍生恐怖耶世尊實如所言善男子汝於如
是諸惡龍中猶不生畏何緣而今生怖畏耶
世尊譬如智人聞於他處多有寶藏是人即
往以抓把之把已漸見心生歡喜竟無疲猒
我亦如是因問如來得聞如是實語因聞是
語得大勢力能執佛印調伏彼土佛言善哉
善哉善男子我當施汝大神良呪能淨諸業
淨於因緣淨於調伏淨於欲淨增長淨平等
淨惡風淨行淨無明淨生死淨一切煩惱淨
一切三界有為之法淨於彼此是名曰呪善
男子如是神呪彼國聞已上中下結皆悉微
薄色無色有亦復如是皆得超越恒河沙等
劫中諸業一切五有身口意惡皆能令淨善
男子若有人能聽受是呪持諷誦讀乃至七
日至心不忘當知是人一切惡罪皆悉消滅

除五逆罪謗方等經毀呰聖人犯四重禁是人所求乃至菩提隨意即得若欲修行檀波羅蜜亦得成就乃至般若波羅蜜亦復如是善男子娑婆世界所有衆生無有因緣得呵責法何以故十方世界所可擯遣諸惡衆生皆徃生彼娑婆世界是故能作五逆惡罪謗方等經毀呰聖人犯四重禁是人以是業因緣故多生惡道受無量苦既受苦已又不能得十善之法以是因緣復還生於娑婆世界是人若本修習信根乃至慧根終不生於弊惡國土以修如是惡法因緣故生於惡國諸根殘缺不具人身無有念心飲食衣被卧具醫藥嚴身資生所須難得壽命促短不得安眠智慧善根福德不具吉事尠少無有慈心樂行惡業樂修惡見樂讀邪書樂信惡友樂發惡願多諸病苦多惡遽務常喜增長三惡道法敬事邪神受性弊惡調戲嫉妬具足成就諸不善業樂謗三寶樂行三惡道善男子是惡衆生聞是呪已於生死法而生悔心離三惡道修習信根乃至慧根亦樂修行六波羅蜜清淨梵行增壽益筭除惡病苦智慧熾盛親厚無損一切善法無有耗減具足成就十善之法長益三寶樂修法行令諸衆生具足如是無量善法善男子釋迦如來娑婆世界若有衆生受持禁戒敬信三寶諮啓妙法讀誦書寫得歡喜心以是因緣即得過於三惡道業若有未來重惡之罪即現在受若小遇頭痛若失財物眷屬離壞惡名遠聞若被打罵則得除滅善男子唯是神呪成就具足無量功德能壞一切所有惡業能爲衆生作

大利益能浣衆生無量惡心作大光明得大念心作大寂靜是人常爲十方諸佛菩薩聲聞緣覺諸天龍鬼人王之所擁護是人臨死得見十方無量諸佛聞佛所說諸佛讚言善哉善哉善男子汝來生我淨妙國土我能令汝速住十地是人尋時生歡喜心歡喜心故則得深信以是因緣則得生於淨妙國土生已即階十住正位得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝可受持如是神呪讀誦通利向娑婆世界先往問訊釋迦如來然後宣說爾時世尊即說此陀羅尼

却伽波利車阤一　竭婆叉斯二　竭婆吟三　邺陁波邏婆伽差四　叉婆俞岐五　波邏提呵吟六　舍摩那思迦提七　三摩咩伽受蓰八　呵叉虵那泜九　叉婆婁祇十　尼陀那闍蓰一十　三摩那闍蓰二十　阿陀舍虵闍蓰三十　比波邏嘍闍蓰四十　斯叉闍蓰五十　斯若闍娑闍蓰六十　娑利羅仇呵闍蓰七十　沙羅仇呵闍蓰八十　屑婆那拘施九十　娑陀那拘薄十二　思婆陀那緹一二十　比婆波邏羅泜二二十　優波迦羅摩那緹三二十　阿那婆哆羅唫四二十　波羅提迦邏咩那五二十　婆迦咃施六二十　婆盧遮那嘍咩迦邏咃陀吟七二十　迦摩娑施八二十　阿舍却岐九二十　那虵軍祇十三　邺陀嘍濘一三十　基離那婆濘二三十　留遮婆濘三三十　婆咩摩迦吟四三十　舍利虵嘍嚀五三十　摩伽闍蓰六三十　訶利拘那婆七三十　那虵那目唫八三十　娑羅叉拘羅九三十　那虵那受吟十四　因陀羅嘍娑濘一四十　烏阿二四十　阿婆阿三四十　阿邏嘍阿四四十　嘍邏阿嘍邏邏五四十　婆咩伽亘佉尼提羅涅槃希六四十　莎呵

爾時彼佛說此陀羅尼已時彼會中復有無量菩薩大衆同聲讚言善哉善哉我等今日亦欲往彼彼佛告言宜知是時汝若往者一切變身為那羅延像皆言如是世尊爾時光密菩薩與諸大衆一切化為那羅延像俱共發來至娑婆界既至此已於虛空中雨細金沙持以供養釋迦如來既供養已從空而下頭面敬禮右繞三帀却住一面爾時北方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名普香身具足五滓是中有佛號德華密如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為諸衆生宣說法化彼大衆中有一菩薩名虛空密在會聽法仰瞻虛空見諸菩薩其數無量從北方來趣於南方即白佛言世尊何因緣故無量菩薩從北方來趣於南方佛言善男子南方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五滓有佛世尊名釋迦牟尼今現在世為諸衆生宣說妙法分別三乘竪大法幢廣說法聚十方諸佛悉集彼國為諸菩薩解說寶幢陀羅尼已各各還歸本所住處釋迦如來故為大衆菩薩聲聞宣說法要多有祕密甘露之語若欲聽者可往彼國釋迦如來常發大願若有十方諸菩薩等來聽我語即得十八不共之法又復願言我成佛已願我土地具足上味彼佛世界所有菩薩有大念心精進持戒智慧具足猶如諸佛清淨世界修習禪定成就具足若入禪定其身放光或如一燈或如百千無量日月悉共集會聽佛說法若有十方諸菩薩等來至彼者皆從

定起往至彼國覲見釋迦牟尼如來及其大會聽陀羅尼遊戲神通善男子汝若欲往娑婆世界彼土衆生壽命短促多諸惡病智慧善根福德善行皆悉薄少於三惡道不生怖畏貪著財物心不清淨多懷嫉妬無有慚愧樂行十惡是諸衆生或有雜行捨是身已即於其國作大惡鬼乃至作惡迦那富單那作惡鬼已收取地味乃至一切果蓏穀米草木等味若有食者身得惡病無有勢力是諸惡鬼常伺衆生初生長大能斷其命是故其土衆生短壽善男子我本修習菩提道時亦常發願願我來世常勤精進不休不息恭敬供養無量諸佛聽受正法問難深義我當云何護處胎者令其母子產生安隱若天龍鬼若羅剎鬼若阿脩羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若拘辯荼若荔蓺多若毗舍遮若富單那若迦多富單那若受多羅若阿衞末羅若一行乃至四行若起死尸鬼若毒蠱道若惡毒藥若觸身心如是等事不能爲是母子作惡乃至生已乳哺飲食長養大時不能作惡令其心濁乃至夢中亦復如是常行十善樂施樂戒於三惡道心生怖畏世尊有何呪藥能辦是事時無量佛即時施我淨陀羅尼以是持力令我往於無量世中調伏無量無數衆生勸之令行六波羅蜜我於無量無數世中常念何處有是姙身諸女人等防遮惡鬼乃至惡藥是故我往先教三歸教三歸已一切惡鬼及諸毒藥無能加害是兒生已常得善心智慧具足身體無缺若遊行時常爲無量善神擁護面貌端正衆生樂見樂修慈

悲布施持戒忍辱精進處在寂靜樂修禪定近善知識具足智慧壞諸苦惱一切天鬼樂爲供養猒離生死甘樂涅槃若發無上菩提之心即得阿耨多羅三藐三菩提若發辟支佛心即得辟支佛道若發聲聞心即得如實忍是諸衆生永離惡趣常行善道善男子我以如是無量方便調伏衆生爲阿耨多羅三藐三菩提善男子若有衆生遇大重病取師子皮以呪呪之持與病者如其無皮若肉若骨若無肉骨若取糞塗及屎處土若無糞土以呪結索或作符書以與病者病即除愈若樹無華果以呪雨水持以漑灌便得華果若亢旱時求覓龜心五返呪之置龍泉中則降大雨若多雨時壞敗穀麥城邑聚落求蟒虵皮七返呪之置龍泉中霖雨即止若其國土多有怪異惡風惡雨惡星日月應於七日中淨自洗浴服食乳糜七日之中讀誦是呪諸惡異怪尋即消滅善男子若有人聞是陀羅尼所有煩惱尋即薄少入正定聚善男子我以如是無量方便調伏衆生令得修習六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提善男子是陀羅尼能爲衆生作大利益能斷一切諸惡重病能護一切姙身女人及處胎者滅一切結知陰入界摧伏四魔所有境界能令一切諸天歡喜令諸惡鬼生知足想能令惡龍心大怖畏能壞一切惡邪諸論令諸四姓心生歡喜能令女人貪心除息令多聞者念心堅牢坐禪之人心得善寂能壞一切國土惡相令三寶種無有斷絶能令法界增長無減能令佛法廣普流布能壞一切無明癡聚能

得盡智及無生智爾時世尊即說此陀羅尼句

摩那叉一 阿婆叉二 伽羅婆叉三 闍羅叉四 摩摩那叉五 叉婆叉六 摩陀叉七 那荼叉八 那荼羅休九 比婆那吒十 却伽那吒十一 阿吒那吒十二 究那吒十三 波利究婆那吒十四 那荼那吒十五 富利迦那吒十六 優多羅那吒十七 伽毗那吒十八 君闍那吒十九 阿目佉那吒二十 遮凡婆羅那吒二十一 却鉗婆羅那吒二十二 佛迦羅那吒二十三 帝婆留陀邏那吒二十四 三摩羅虵那吒二十五 尸利拘婆那吒二十六 憍多吒二十七 多荼羅婆二十八 摩留多却婆二十九 提休叉三十 婆提邏酬三十一 挫摩那酬三十二 婆呵那富置三十三 散提邏闍婆三十四 阿摩摩闍婆三十五 摩休羅伽闍羅三十六 阿涅那三十七 阿涅那邏婆三十八 阿涅那叉三十九 阿婆呵末力伽涅那叉四十 伊槃都豆呿寫四十一 莎呵

畢竟盡苦是名爲呪說是呪時彼大衆中六萬億人得如法忍復有六萬人入正定聚善男子我今以是淨陀羅尼與彼佛欲汝當受持諷讀誦寫時虛空密菩薩摩訶薩敬承佛教受持讀寫是陀羅尼與無量菩薩俱共發來至娑婆界悉自變身爲轉輪王以種種寶供養如來頭面敬禮右繞三帀却坐一面

日密分中分別說欲品第三

爾時頻婆娑羅王見無量菩薩或作梵像及帝釋像那羅延像轉輪王像從座而起敬意合掌在一面立爾時日密菩薩摩訶薩即於佛前以偈讚歎

於諸足中最殊勝　施諸惡見大光明

行正道者施法印　摧滅惡龍及四魔
堅竪法幢施解脫　以大法炬壞衆闇
親近善友修習定　愍衆生故說福田
佛法僧寶甚難得　人身信心亦復難
雖得人身善友難　得善友者壞煩惱
衆生闇行沒結河　如來船師能拔濟
四方諸佛遣我來　今於大會說與欲

日密菩薩說是偈已如其本土所教戒事悉皆說之爾時世尊告舍利弗是陀羅尼四方諸佛所與欲也爲欲利益此土衆生舍利弗汝當受持讀誦書寫是陀羅尼於四衆中廣分別說時虛空日密菩薩摩訶薩復以偈讚於佛

如來眞實知法界　示魔衆生正直道
若有眞實生信心　是則能破三惡道
供養如來一香華　無量世受無上樂
無量世中身具足　亦得無上眞智慧
若能一聞是總持　即得摧滅諸煩惱
一切人天所供養　獲得無生及盡智

日密分中分別品第四

爾時世尊告四大菩薩善男子汝若樂住此世界者隨意修習所有善法時四菩薩及其大衆即便各各隨意入定既入定已身出光明猶如一燈乃至猶如無量日月爾時大德阿若憍陳如承佛神力即作是念我今若問如來一義如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼如來說時其聲必聞娑婆世界衆生聞已疑網心壞於向法中得大光明度於彼岸到正定聚不墮惡道一切悉行純善之法作是念已即從坐起敬意默然合掌而立爾

時佛告阿若憍陳如汝將不欲聞大義耶如是世尊實欲諮啓唯願聽許佛言憍陳如汝今知時我當破壞一切疑網憍陳如言如佛經中說有二種所謂愛與士夫行於生死云何名愛云何士夫何故如來說是二種行於生死佛言善哉善哉憍陳如快發斯問能大利益無量衆生是知時問是如荅問諦聽諦聽吾當爲汝分別解說憍陳如愛有三種所謂欲愛色無色愛復有三種所謂有愛斷愛法愛憍陳如云何欲愛所言欲者名爲放逸放逸因緣則爲貪觸以觸因緣則生樂想樂想因緣則燋身心燋身心故樂行十惡十惡因緣則能增長三惡道苦若受人身貧窮困苦貪因緣故五道受生生在羊中多受苦惱雖受是苦心無慚愧不生悔恨若因少善還得人身愛心增長愛增長故身口不淨造作無量諸重惡業乃至五逆以是因緣復於地獄受大苦惱一切受苦皆因愛心是故如來爲愛解脫宣說正法呵責欲法若有衆生得聞如是呵責欲已觀欲如焰如大毒樹毒盆行厠如刀如賊如旃陀羅如熱鐵丸如惡雹雨如惡暴風毒蛇怨家空野羅剎如殺害人如糞如塚若有人能作如是觀是人所有愛之與貪愛膩愛著愛宅愛熱愛增等法尋即除滅滅已念法樂法學法受法取法勤求於法財法藏法淨法行法歸依於法是人臨死獲得法念因法念故尋得聞於十方諸佛宣說法要教化衆生既聞法已心生歡喜生歡喜故即得覩見諸佛色身是人捨身生淨國土無三惡道常與善人遊止共俱具足智慧

捨施精進修習慈悲調伏衆生斷煩惱習具足無量莊嚴功德譬如香篋以盛衣服衣服皆香篋香不滅憍陳如若諸衆生善願力故生淨國土共善衆生同共事業亦復如是自增諸善彼善無減憍陳如是故善男子善女人若欲自利利他共利常當勤求依於善友憍陳如若人能作如是觀察欲性之相當知是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提世尊云何善友憍陳如夫善友者所謂諸佛菩薩諸阿羅漢又善友者即我身是何以故我常憐愍一切衆生能説諸欲所有過患是故大衆應受我語我所出語終無有二言不虛妄不兩舌語非無義語非麤惡語所言誠實慈語悲語安衆生語我今宣説諸欲罪過汝等應當一心受持既受持已脫三惡道疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時娑婆世界一切衆生同發聲言世尊唯願宣説欲之罪過我等今當至心受持佛言諸善男子有四種欲一者色欲二者形欲三者天欲四者欲欲是名爲四云何色欲四大造色凡夫不見無我衆生生顛倒想見男女想上下色想見色可愛是色可惡因是顛倒見男女相故令貪欲未生便生生已增長是人因是遠離善根及善知識不能善護身口意業是故名爲惡法之聚何以故不能觀察欲解脫故以是義故增三惡道受於地獄餓鬼畜生身無量世中受大苦惱皆由貪欲貪欲因緣令欲增長若有智者觀察女色見不淨相皮膚肌肉筋骨血脉見已心樂修習是想如女女身男身亦爾如近遠亦如是如此彼亦如是如他自亦如

是是人若能修習是心即於貪愛疾得解脫觀是身骨筋節相連心隨身行爾時繫心在於額上如棗許處心樂修習如是相已身得寂靜不見惡相不見惡事不見惡緣是則名爲奢摩他名心寂靜云何復名身寂靜耶是人入定滅於入息既無入息何有出息是則名爲身心寂靜身心寂靜即舍摩他之因緣也是人觀身所有骨節離散如沙爲風所吹見已即生空無物想觀於虛空是則名爲身心寂靜是名因於舍摩他定而得解脫世尊虛空相者是有爲相不憍陳如是有爲相世尊虛空若是有爲相者爲是自相是他相耶憍陳如若能觀察一切法界及有爲界是名爲自相何以故若能觀察色寂靜者即見佛身所以者何若人觀骨能令如沙爲風所吹是人能破色貪色欲能深觀察色之實性是人所見皆如虛空十方諸色空如瑠璃於中復見無量諸佛乃至十方亦復如是復見如來三十二相八十種好十方世界亦復如是是人若得悔生死法即自思惟我當問佛如是虛空誰之所作當云何滅作是念已我已問已我已知已虛空之性無有作者當云何滅言虛空者無有覺觀無物無數無有相貌無出無滅一切諸法亦復如是作是觀時得阿那含果是阿那含悉斷一切貪欲之心唯有五事未能除斷一者色愛二者無色愛三掉四慢五者無明是人若得見如來身便作是念我當知數是人爾時觀少見少觀多見多復作是念如是諸佛從何處來復作是念如是諸佛無所從來去無所至我三界心是

心因身我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故心即我身我即虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無堅牢一切諸法皆從覺觀因緣而生是故一切所有性相即是虛空虛空之性亦復是空若有初發菩提心者當觀無量諸法因緣是人若發求聲聞心爾時即得無相三昧令彼無明永滅寂靜亦復獲得隨順空忍是人若見虛空是空爾時即得身心寂靜是則名爲空解脫門取阿羅漢則爲不難若復修行滅定解脫爲滅無量諸法因緣說是法時九萬九千億衆生得修定忍八萬四千衆生得修空忍六萬衆生得空三昧解脫門二萬衆生悉得現見諸佛三昧八萬四千衆生得阿羅漢果無量衆生得須陀洹果復次憍陳如若有比丘自觀己身作不淨想不能調伏自己心者是人次應諦觀死尸若青色若爛壞若赤色若膖脹若離散若骨白如貝當深觀心樂住何處知已即取如觀外色自身亦爾若青色乃至如貝如晝夜亦如是如夜晝亦如是如去來亦如是如來去亦如是爾時若見外物樹木人畜雜物皆作骨想作是觀已乃至命終不生貪心是人現在能離於欲他世未能是人若能獲得修空陀羅尼者即能觀骨作離散相如沙微塵若自若他不見色相如一微塵即時獲得虛空之相見一切色如青瑠璃見已復觀虛空黃色能觀黃色赤色白色雜色瑠璃色若見地水亦如瑠璃是人能觀一切大地如四指許若欲動者即以足

指蹤之令動隨意久近乃至大地樹木山河悉爲之動若觀諸水作種種色或分陀利華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華於一切水行住坐卧觀一切山作種種色其形細輭如兠羅綿而於其中行住坐卧又自觀身輕漂如風作是觀已能遊虛空行住坐卧是人復入火光三昧身放種種妙色光明又復遊入炎摩迦定身上出水身下出火作如是等大神變已復作是念我當云何得見諸佛爾時隨其所觀方面悉得見佛多觀多見少觀少見見已復念諸佛世尊無所從來去無所至我三界心是心因身我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故心即我身我即虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無堅牢一切諸法皆從覺觀因緣而生是故法性即是虛空虛空之性亦復是空我因是心見青黃赤白雜色虛空作神變已所見如風無有眞實是則名爲共凡夫人如實陀羅尼是人復作是念若有虛空即是無取無有覺觀不可宣說如我心離觀虛空相亦觀心相不作遠離離一切作不作發心設發尋滅以心緣滅故是心便滅淨身口意修習滅定是人長夜繫心在定從滅定起捨其壽命入於涅槃是名不共凡夫如實陀羅尼云何名爲共凡夫人如實陀羅尼若有能作如是思惟我隨意觀色即是見色即是我心我心即色如我遠離一切色相觀虛空相是人爾時修虛空相是則名爲共凡夫人如實陀羅尼若有能作如是觀色即是虛空我以

如是色因緣故得觀虛空虛空之性名無障礙是風住處如是風者因四大生我是色相亦復如是因四大起虛空風色等無差別一切法性性自空寂觀自他性亦復如是是虛空者即是無生無滅作是觀時繫念如來作是念已見虛空中有無量佛即時獲得阿那含果是名不共凡夫如實陀羅尼也復作是念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如空無邊我亦如是是名共凡夫如實陀羅尼若有能觀一切法中無我無我所言空處者即是無我色無有我若念如來若觀如來即是我也我見佛已得沙門果乃至阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼也若觀淨我者即是空處空即我心若能求斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心能如是修即能獲得須陀洹果乃至阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼復有觀色觀色相者即分別相分別相者即是瞋相瞋恚相者即生死相我今爲斷生死相故觀心相空是名共凡夫如實陀羅尼又復觀我即是寂靜我今亦未斷於覺觀若我觀我我如虛空我我者即是苦苦所從生即名爲集如是苦集是可斷法是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果乃至阿羅漢是名不共凡夫如實陀羅尼又復念言我何以故觀於虛空虛空者即我我若遠離虛空觀者次觀識處如虛空觀識觀亦爾如空無邊心亦如是是名共凡夫如實陀羅尼若能觀識即是苦者知苦所從名之爲集苦集可斷是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果乃至

阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼若觀識處即是覺觀瘡疣煩惱如我遠離空處識處修無想處是人修無想已得無想定是名共凡夫人如實陀羅尼若觀識處即是瘡疣苦惱之法如我遠離觀於識相次觀無想相言無想者即是無我無我所相作是觀已即得須陀洹果乃至阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼若有能觀無想處者即是細想如我遠離是無想處觀非有想非無想處是名共凡夫人如實陀羅尼若觀非想非非想處即是大苦是處可斷可得解脫作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果永斷一切欲貪色貪離凡夫名得聖人號永斷一切三惡道因是名如實陀羅尼也是彼諸佛之所遣來日密菩薩所齎持欲能斷一切諸結煩惱一切惡見我見取見戒見常見斷見命見作見士夫見受見色見觸見出見四大見能斷如是等見是陀羅尼善能了達陰入界等能淨諸見能令受者永受安樂沮壞衆魔調伏惡龍令諸天喜壞阿脩羅調迦樓羅能喜刹利婆羅門毗舍首陀能斷惡欲令坐禪者貪樂寂靜能療一切諸惡重病能防一切諸惡鬪訟能增法界能護三寶能得盡智及無生智壞無明聚如來說是陀羅尼時無量衆生得須陀洹果無量衆生得阿羅漢果無量衆生獲得是持無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生得無生忍爾時阿若憍陳如白佛言世尊云何名爲蓮華陀羅尼如日密菩薩之所宣說智者受持讀誦書寫得大利益不樂三界得無相解脫門者皆能斷諸煩

惱七返常受人天之身雖在欲界不爲欲汙諸天世人常所恭敬佛言憍陳如所問蓮華陀羅尼者非諸聲聞緣覺所知是陀羅尼乃至十八不共法行憍陳如假使我於無量劫中宣說是持終不可盡亦令聞者生迷悶心是陀羅尼唯佛能說唯佛能聽何以故是陀羅尼難知難解餘三亦爾世尊唯願如來當說如空空行陀羅尼憍陳如至心諦聽當爲汝說憍陳如若有衆生放逸因緣生觸欲心是人不知解脫之處流轉生死無量世中在三惡道受大苦惱菩薩摩訶薩見諸衆生受如是等無量苦惱生憐愍心勤行不息遍修諸道作是行已得阿耨多羅三藐三菩提已說苦解脫衆生聞已即得脫苦苦解脫者即是初果乃至阿羅漢果憍陳如云何觸欲言觸欲者二身共合因身合故則生於觸因觸生樂因樂生苦苦因緣故生死苦惱從是而生憍陳如如四毒虵以四因緣能害衆生見噓齧觸欲亦如是有見因緣有聞因緣有念因緣有觸因緣因是四緣令諸衆生遠離一切諸善根本於生死中受大苦惱憍陳如云何名爲觸欲解脫若有比丘能觀白骨作是思惟色者即是四大所造四大所造即是無常性無堅牢離散之法皮毛肉血智者云何於是身中生淨好相作是觀已悉於一切十方淨色即時獲得不可樂相是比丘復作是念我於是相樂修習者則斷除一切煩惱生老病死是名舍摩他若觀足骨乃至頭骨是名毗婆舍那既得如是毗婆舍那舍摩他已觀息出入見息出時即作是念如是風者從

何處來去至何處如是觀時遠離身相生於空相不見內法是名內空不見我所及外色相是名外空觀內外空已復作是念我今修習入息相已作大利益能壞一切內外諸色我壞如是內外色相皆是入息觀因緣也以是因緣令我不見內外諸色我無色相即是空力我今定知一切諸法無有去處無有來處作是觀已所有覺觀一切求斷復觀是識知是一切覺觀因緣我當遠離心意識行何以故若有生者當知定滅作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果或有獲得如法忍者或得菩提若觀覺觀是滅相者即得滅定是名不共凡夫如空陀羅尼是持成就無量功德永斷無量諸大苦惱說是法時九萬二千衆生得須陀洹果六萬衆生得阿羅漢果九萬九千衆生得如空陀羅尼八萬衆生得辟支佛果八千億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生得不退心爾時阿若憍陳如白佛言世尊高貴德王佛所施來欲隨無願陀羅尼唯願如來分別解說憍陳如我今當說至心諦聽憍陳如有諸衆生觸欲繫縛不知解脫是人應觀無願解脫作如是念欲欲色欲及無色欲觸欲解欲如是諸欲因覺觀生諸行因緣如是諸行無有作者無有受者因風而生我身口行亦復如是因風而生因是風故身得增長因是風故口得增長如我觀風即入出息諦觀一切身諸毛孔從風因緣復觀一切不淨之物復觀是身命終之時是尸更無風息入出復作是念我身口行因緣於風若無風者無身口行因緣是故爾時得

空三昧修習增長因修習故能斷欲貪乃至觸欲作是觀已得須陀洹果乃至阿羅漢果或有發阿耨多羅三藐三菩提心爾時善意覺觀菩薩摩訶薩白佛言世尊若聲聞人修不淨相成得相已有何等相善男子若爲破壞欲貪之結修不淨相繫心眉間自觀身骨是名一相若觀自身及以他身是名二相又觀一切悉是不淨是名三相是人能觀苦集盡淨名舍摩他得暖法相是人如是觀白骨時見智如燈觀身四行乃至微塵是名頂法觀四眞諦是名聲聞不淨觀成就獲得舍摩他定是名白骨觀相觀是相時得八正道因八正道得須陀洹果乃至阿羅漢果善男子光明佛土聲聞之人觀如是法即得道果說是法時無量衆生得如法忍無量衆生得如實忍

大方等大集經卷第二十九

音釋

抓把 抓側絞切手指甲也把蒲巴切掐也　遽 其據切急迫也　緹 音提咒中字也　蓏 郎果切草實也　蟒 莫朗切大蛇也　疣 羽求切贅瘤也疣　噓 休居切吹氣也　齧 五結切噬也

大方等大集經卷第三十

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中分別品第四之餘

爾時世尊復告憍陳如若四眞諦可一念證者如來應爲一切衆生演說一行一法一事若一人證時一切衆生亦應同證何以故煩惱同故亦不應有八萬法聚差別之異憍陳如是故衆生應以種種因緣調伏不以一緣憍陳如一切衆生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信是故如來宣說種種句偈名字種種法門以是義故如來具足十種神力憍陳如一切衆生具有種種顛倒之相是故如來爲破淨倒說無常相苦相無我相脹相爛相青相壞相離散等相世尊云何名爲一切世間不可樂想云何復名食不淨想佛言憍陳如汝今不應問如是事何以故彼界得道此界得道其相各異憍陳如我若具說衆生聞者或生迷悶世尊唯願憐愍爲諸菩薩能信解者分別宣說世尊是諸衆生若聞宣說如是二相能種善子增長善根能破無明世尊一切衆生癡愛因緣樂於生死是故生死無始無終世尊一切衆生以食因緣增長貪欲世尊一切衆生初未得聞如是二相是故流轉生死五道受大苦惱如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生唯願如來憐愍故說不可樂想食不淨想若佛宣說不可樂想食不淨想衆生聞者不生欲貪不生食貪世尊若有衆生能苦呵責欲心食心當知是人速到彼岸佛言憍陳如至心諦聽我今當說一切世間不可樂想食不淨想憍陳如世有

二種一衆生世二者器世衆生世者所謂五道衆生器世者欲界之中有二十處色界十六無色四處云何欲界有二十處八大地獄一一地獄有十六圍繞一者活二者黒繩三者衆合四者叫喚五者大喚六者熱七者大熱八者阿鼻地獄若有衆生身口意惡悉生如是大地獄中受大苦惱是諸衆生雖見妙色不生樂想以是因縁復生大苦聲香味觸亦復如是有智之人觀是事已不生樂想憍陳如若觀畜生其身細小猶如微塵十分之一有如微塵乃至如棗有一由旬乃至百千萬由旬等是諸衆生或有壽命如一念頃至七念頃或有一劫至千萬劫頃是諸衆生無有法行智慧慚愧憐愍之心當受苦惱生大怖畏各各常生相害之心遠離一切諸善之法常行黒闇常行邪道是故智者修不可樂想憍陳如智者復觀餓鬼之身或長一尺或如人等或百由旬或如雪山常患飢渴裸形無衣被髮纒身無有慚愧羸瘦骨立身無血肉各生惡心心無憐愍濕冷諸氣永無復有或食鐵漿鐵麨鐵丸熱糞熱膿熱血熱風熱草熱菓然不能得恒不供足壽千萬劫常受苦惱行於黒闇智者觀已修習世間不可樂想憍陳如有智之人次觀人身一切皆有生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦飢渴困苦欲苦瞋苦嫉妬等苦兩舌惡口寒熱等苦諸惡獸苦惡王等苦是人身中受如是苦智者云何而不修習不可樂想憍陳如智者云何觀於欲天不可樂想智者觀初欲界六處是中衆生欲愛所燋所受果報

不等故苦無常故苦取苦盡苦愛別離苦智者云何於中不修不可樂想次觀色界十六住處是中諸天修世禪定有漏故苦無寂靜苦所欲故苦有勝定苦善法藏苦未解脫苦不知彼岸不盡地獄餓鬼畜生人因緣苦觀是苦巳智者即修不可樂想復次色界衆生或有修習無漏禪定是等不能具足八正道苦欲具八正道方便時苦得無學地不自在苦不得緣覺三昧故苦不得如來三昧故苦不得如來三昧亦苦不能觀察一切衆生境界故苦如是衆生於色界中若入涅槃受如是苦智者云何於色界中不修世間不可樂想次復觀察於無色界不可樂想彼中衆生修有漏三昧苦學地不得自在苦又不得聽聞正法故苦不能畢竟斷愛故苦捨命退時生邪見苦不能永斷三惡道苦捨命墮苦知如是時修習世間不可樂想復次憍陳如世間者即是行行有三種身行口行意行身行者謂入出息口行者所謂覺觀意行者所謂想受是三種行其相是一智者云何能分別知智者觀息出入數時深觀息之冷暖乃至一切毛孔入出是人觀息諦知是息本無今有若本無今有是無常相無決定相如電晝水如是觀時得身行相觀如是相從何因緣即知是相因於覺觀覺觀之性本無今有是故無常是可斷法是可解脫是覺觀相因心而生心亦本無今有本無今有是無常相可破壞相無歸依相無有物相無有我相作是觀時於諸行中心則生悔能修世間不可樂想汝等比丘若能深觀如是三世則能永斷

一切煩惱能淨正見斷生死法成平直道正聚所攝得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如智者於諸行中修不可樂想憍陳如云何比丘觀所著衣作不樂想若有比丘縫衣見衣觸衣著衣脫衣觀如是時如血塗皮爛臭可惡虫所住處無可樂處如是觀時於衣貪心即時除滅憍陳如云何修習食不樂想若有比丘執持鉢時如血塗髑髏爛臭可惡虫所住處若得食時應觀是食如死尸虫若見麨時如末骨想得飯漿時作糞汁想得諸餅時作人皮想所執錫杖作人骨想得乳酪時作膿血汙想若得菜茹作髮毛想得種種漿作生血想憍陳如若有比丘作如是觀是名於食不可樂想憍陳如云何於房舍生不可樂想比丘若入房舍之時應生是念如入地獄受諸苦惱如是房舍即是和合所有材木即是人骨土是人肉乃至一切牀榻被褥亦復如是作是觀時是名世間不可樂想若能觀察如是想者是人即得如實法忍隨空無相無願等忍是人樂修空相因修空相見一切法悉是生滅苦空無我觀陰入界十二因緣一切法性苦空無我如是見已即得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如修習世間不可樂想能斷欲貪色無色貪一切憍慢疑掉無明乃至得無學地是名具足隨無願陀羅尼憍陳如是陀羅尼能破一切惡魔乃至能令三寶增長說是法時無量衆生得法眼淨無量億衆諸漏永盡八那由他衆隨無願陀羅尼無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五萬八千衆生得不退菩提心無量衆生得如法

忍爾時無量衆生白佛言世尊一切衆生若聞是法云何不發阿耨多羅三藐三菩提心我今護持聽受是法佛言善哉善哉諸大檀越汝等今者欲護大法因護法故未來之世當得無量福德果報爾時舍利弗白佛言世尊德華密佛遺虛空密菩薩摩訶薩所持來欲淨陀羅尼唯願說之佛告舍利弗諦聽諦聽善思念之當爲汝說德華密佛所遺來欲淨陀羅尼爲壞此土衆生四倒舍利弗此土衆生實無有我顛倒心故橫生我想智者深觀知無有我作是觀已則破顛倒舍利弗云何智者觀於無我所謂觀身諦知無我何以故以和合故復次觀眼亦無有我何以故四大合故若眼轉瞬即是風力如是風者因於虛空去來迴轉而虛空性性無所有亦不可說若無所有不可說者即是無我是故虛空實無有我是空中風亦復無物不可宣說是故無我如觀風地亦如是地亦無物不可宣說是故無我水火亦爾是故當知眼之四大亦復無物不可宣說是故無我若復有言眼色因緣故有我相者是義不然何以故眼中無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識而是識中亦復無我因識生色名名爲名色名色因緣生於六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生老病死等如是等法因眼識生而是眼識亦復不從十方而來所因之念生眼識者是念亦滅眼識不住於二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦無處所是故諸法緣合故生緣離故滅若因緣故生無緣則滅是

故當知實無有我而是因緣亦無作受無有
作者是故無我若無我者我所亦無是故眼
性無我我所無合無散即是生滅一切諸法
亦復如是一切法性無取無捨非諸聲聞緣
覺諸佛之所造作如眼識空一切法空亦復
如是作是觀時得空三昧門或得須陀洹果
乃至阿羅漢果觀眼既然耳鼻舌身亦復如
是觀身無我髮亦無我皮毛血肉筋骨膿髓
腸唾暖氣上下諸風壽命名字皆無有我直
以衆緣和合故名爲身身觸因緣故生身識
識因緣名色名色因緣六入六入因緣觸觸
因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因
緣生老病死等如是等法因生身識而是身
識亦復不從十方而來所因之念生身識者
是念亦滅身識不住於二念中亦不語念汝
住我滅而是滅法亦無處所是故諸法緣合
故生緣散故滅若緣故生無緣故滅是故當
知實無有我而是因緣亦無作受無有作者
是故無我若無我者我所亦無是故身性無
我我所無合無散即是生滅一切諸法亦復
如是一切法性無取無捨非諸聲聞緣覺諸
佛之所造作如身識空一切法空亦復如是
作是觀時得空三昧門或得須陀洹果乃至
阿羅漢果舍利弗若有比丘能如是觀眼身
無我當知是人得三昧門爲諸天世人之所
供養說是法時無量衆生過去惡業悉得除
滅無量衆生得法眼淨無量衆生得須陀洹
果乃至阿羅漢果九萬四千衆生獲得如是
淨陀羅尼無量衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心無量衆生於菩提中心不退轉無量衆

生得如法忍無量衆生得破欲貪色無色貪無量衆生得隨空無相願陀羅尼無量衆生成就不淨觀無量衆生成阿那波那或得舍摩他或得毗婆舍那或得性地或得聲聞辟支佛法或得菩薩法一切女人聞已悉得轉於男身欲界衆生悉受快樂如三禪地爾時一切天人八部供養於佛歡喜而住

日密分中不思議大通品第五

爾時頻婆娑羅王白佛言世尊此世界中無量菩薩所可成就光明妙色我從本來初未曾見初未曾聞世尊是菩薩光能照一切娑婆世界若是菩薩近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何大王若有菩薩成就無上菩提道者其光能照十方世界何以故善法莊嚴諸功德故成就具足莊嚴法故一切善根多增長故以近無上菩提道故畢竟無上菩提道故受於如來正法果故分別演說無邊法故所可得身無罣礙故獲得清淨眞實法故所可修習到彼岸故未來世業已得盡故成就無量佛正法故能轉無上妙法輪故於一切法得自在故通達一切衆生根故求斷一切煩惱習故是故光明悉能遍照十方世界大王隨佛功德大勢力故亦能觀見十方諸佛王言世尊我今欲見十方諸佛菩薩聲聞爾時世尊告阿若憍陳如若我弟子聲聞之人在家出家是人各各深自思惟所有善法我亦欲入如來三昧若有人天得如實忍若有不退於三乘者如是衆生亦入於定復有衆生於三寶所得信敬心亦復如是入於禪定爾時世尊即入三昧其三昧名一切佛

境界行智廣如虛空一切智者喜日月光明如是三昧聲聞緣覺及諸菩薩所不能知不能計量是名佛境界三昧如來入是三昧已娑婆世界百億四天下百億須彌山百億日月乃至百億有頂如是等土悉入佛身娑婆世界地獄餓鬼畜生天人有受苦者皆得除滅一切歡喜譬如比丘入第三禪所有一切菩薩摩訶薩悉從定起見佛光明見光明已自所有光尋滅不現一切聲聞所受快樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生悉皆自覩如來毛孔一一毛孔出無量光如恒河沙等日月光明亦如恒河沙十住菩薩所有光明如是光明悉能遍照十方佛土爾時十方諸佛世尊各告大衆諸善男子汝等頗見釋迦如來大光明不如是光明成就無量無邊功德是光因於大慈大悲爲於憐愍諸衆生故是故今者示諸衆生大神變相一切衆生見是光已皆發阿耨多羅三藐三菩提心他方世界有諸衆生得神通者皆集至此娑婆世界其不得者遥禮供養爾時一切諸佛菩薩及聲聞衆皆悉來詣娑婆世界一切菩薩悉以七珍種種華香妓樂幢蓋供養恭敬尊重讚歎有諸衆生處佛身者皆悉見之見已復受無量快樂爾時娑婆世界一切衆生同共發聲作如是言我等以是善因緣故願後共生一國土中令得覩見十方諸佛三惡業道已得消滅若有衆生見佛神變不發阿耨多羅三藐三菩提心者當知是人常行黑闇諸菩薩等爲衆生故受種種苦或化作佛或作辟支佛或作聲聞梵天帝釋四大天王

那羅延像自在天像龍像鬼像阿脩羅像轉輪王像若有佛界應以聲聞得調伏者現聲聞像如是等化自非十住不能爲也是故無上菩提之心成就無量無邊功德爾時一切諸佛身內所有衆生以偈頌曰

以諸惡心因緣故　流轉生老病死苦
以不親近善知識　是故不能到彼岸
若能遠離諸惡心　諸惡邪見惡因緣
能斷三有生死者　是則能到於彼岸
衆生難得於人身　得已值遇善友難
篤信之心復難得　得已難得聽正法
若有能發菩提心　是人能斷諸煩惱
亦能教化無量衆　現大神變如今佛
若能永斷二法者　所謂常斷二見等
若見一切行無我　是人名爲善思惟
若能修習苦集諦　是人能斷諸煩惱
若能發起菩提心　是人則勝諸世間

說是偈已無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生發緣覺心復有衆生發聲聞心或有衆生得無量陀羅尼復有衆生得如法忍不退忍如實忍或有獲得須陀洹果乃至阿羅漢果爾時波旬悉見娑婆世界在佛身內見已悲泣涕淚橫流心生愁惱若坐若起若行若立進止出入以手拍頭亦受苦惱乃至一切魔之眷屬亦復如是時魔波旬有一大臣名曰空樹見魔愁惱而說偈言

何故愁惱而獨行　其心迷亂如狂人
所至之處心不樂　唯願天王說因緣

時魔波旬復以偈答

我見瞿曇大神力　是故生惱而狂行

内心躁動無安所　愁熱逼切及眷屬
覩見如來無邊身　悉受一切娑婆界
令我境界悉空虛　是故我今生愁惱
十方所有諸聖人　悉來集會此世界
大設供養供養佛　是故令我生愁惱
瞻覩如來大神力　及見眷屬歸依佛
我今獨行無伴侶　是故令我生愁惱

爾時大臣復說偈言

我今多有諸眷屬　其心弊惡具器甲
力能破壞如來身　及能毀壞大神力

時魔波旬復說偈言

我今眷屬深畏佛　云何能壞神通力
若欲生心毀壞時　則自見身被五縛

是時大臣復說偈言

如其怨敵勢力大　當詐現親則可壞
若知瞿曇有大力　先當詐現親厚心

時魔波旬復說偈言

若我詐現親厚心　爲欲毀壞瞿曇身
即見頸下繫死屍　爲一切人所呵責

是時大臣復說偈言

一切欲有是魔界　所有人天屬如來
願王切勑惡龍王　是能破壞瞿曇身

時魔波旬復說偈言

若汝審知龍有力　我已失心汝自約
若實能壞瞿曇者　我還得土及本心

爾時大臣即便宣說告諸惡龍王汝當爲我壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不能動即語大臣敬奉來命欲往毀壞適生此心便不得去爾時大臣即生怖畏作如是念我若今者現魔大力令諸惡龍心生瞋恚以瞋恚故

則能毀壞瞿曇之身爾時龍宮有化死尸充滿叓塞諸龍見已自於宮室心不甘樂作是念言是誰化作此死尸耶雖復思惟莫知誰爲爾時一切四天下中諸大龍王及其男女大小眷屬即出宮室至佉羅坻山其山平坦縱廣正等四萬由旬皆是先聖所遊居處七寶具成乃至難陀婆難陀龍王亦捨住處至此山中四大海中所有龍王及其眷屬無量無邊伊羅跋龍王善住龍王𪓟龍王阿那婆達多龍王目真隣陀龍王德海龍王水德龍王舍德龍王樂德龍王阿波那羅龍王山德龍王牛德龍王伊羅跋多龍王長臂龍王長髮龍王淨龍王迦羯羅龍王水漂龍王黑髮龍王金色龍王含拘龍王念彌龍王象龍王利牙龍王有行龍王疑網龍王長面龍王赤眼龍王樂見龍王如是等閻浮提土所有龍王其數八萬并其眷屬乃至四萬四千國土所有龍王皆至佉羅坻山北鬱單越有二龍王一名無遍二名金身是二龍王與無量衆及四萬四千國土龍王亦至此山東弗婆提有二龍王一名爲月二名婆私吒是二龍王與無量衆生及四萬四千國土龍王至此山中西瞿耶尼有二龍王一名寶髮二名光髮及四萬四千國土龍王至此山中及四天下四生龍王并其眷屬亦至比山是諸龍王其身皆如四寸藥根以瞋恚故身如須彌時魔波旬見如是等諸龍王已告其眷屬諦聽諦聽以我力故令如是龍從宮室出至彼大山悉失勢力不能毀壞瞿曇沙門爾時復有大臣名曰戒梯即白魔言大王如是龍王爲欲

破壞釋迦身故集會一處各作是念我今當以何等方便壞瞿曇身波旬答言我有是事若審汝當往看爾時大臣與百千萬衆生欲往彼山爾時如來從禪定起坐於一面示現常身大臣既見如來常身在摩伽陀國見已即作是念瞿曇沙門退失神通將不於我生怖畏耶欲於我所生大惡乎我應先至彼瞿曇所與共談論爾時大臣即與大衆往至佛所而說偈言

汝身未度生死海　云何當能度衆生
瞿曇勿誑諸衆生　說言當得大涅槃

爾時如來復以偈答

我已得度生死海　亦得永脫一切有
我以慈悲因緣故　說言衆生當涅槃
汝已於昔無量世　發起無上菩提心
已曾供養無量數　百千巨億諸世尊
汝今定當得佛道　云何言我誑衆生
我今施汝大念力　便可至心觀本身

爾時大臣聞是偈已即自觀察過去本身了了明見發菩提心供養無量無邊諸佛見已即時心大慚愧於如來前頭面著地懺悔作禮白佛言世尊我今已憶無量世中發菩提心已曾供養無量億佛於諸佛所聽受妙法已得修行六波羅蜜世尊迦葉佛時有一比丘說聲聞乘我不思惟便言是語非是佛語魔之所說是人已發菩提之心行菩薩道以是因緣迦葉如來不授我記我因是事生於魔界受是身來已經五萬七千億歲世尊我寧以是過去等身受地獄苦終不退於菩提之心佛言大臣善哉善哉若人以金如須彌

山幷七寶物於無量世供養於佛其福不如發菩提心何以故發是心者乃是供養十方諸佛爾時戒梯菩薩即於座上得如法忍從坐而起頭面作禮繞佛三帀以身上衣供養於佛乃至四萬四千大衆亦復如是時魔波旬見其大臣及其眷屬已歸依佛心生苦惱牢閉門戶却坐一面爾時世尊即爲大衆說三種慈所謂生緣法緣無緣如虛空目中之所宜說爾時一切諸天龍王悉皆集會佉羅坻山先聖住處欲動不能欲行亦然欲現大身而復不能尋向難陀婆難陀王而作是言大王先者所作臭穢死屍皆是波旬之所爲也是故令我悉來至此受是小身若能歸依魔波旬者可得解脫爾時伊羅跋羅龍王言魔王今者喪失本心及其神足云何當能救濟汝等爾時龍王或有歸依四天王者或有歸依忉利天或焰摩天或兜術天或化樂天或他化自在天或梵天等爾時海龍王即作是言汝等不見釋迦如來一切賢聖人天雜類大設供養而歸依耶爾時或有龍王歸依那荼仙人或馬藏仙人或皈廣仙人或光味仙人或跋伽婆仙人歸依如是等五種仙人是五仙人悉得五通住於雪山悉在光味大仙人所聽受正法光味菩薩亦以種種無量讚歎讚歎如來爾時仙人悉聞一切龍王音聲聞已即白光味仙人願聞諸龍哭聲不耶答言已聞大士唯願往彼救濟其苦光味答言汝等可往我不得去所以者何今有大天欲得聞受無緣慈故時四仙人禮拜光味往佉羅坻山而救濟之諸龍見已即各舉聲求

哀求救仙人答言我不能救彼雪山中有一菩薩名曰光味彼能救拔吾等不能汝當一心求哀作禮時諸龍王各自同聲向彼作禮爾時光味聞是聲已與無量諸天大衆至佉羅坻山龍王見已頭面作禮唯願大士救我等苦爾時光味菩薩知時已到欲説星宿爾時大海龍王白光味菩薩言大士是星宿者誰之所説誰作大星誰作小星誰作日月何日之中何星在先云何滿月云何爲時如是星宿繫屬何天性是何等何輕何重何善何惡何食何施誰造此晝誰作此夜影有幾步名曰爲轉云何南轉云何北轉大士汝於諸仙最爲第一唯願具足分別解説爾時光味菩薩告諸龍王大王先過去世賢劫之初旃陀延城其城有王名無量淨正法治國不貪欲樂常樂寂靜才智聰達王有夫人欲心發動與王遊行在一林中貪心視王即便娠身是時夫人時滿即生其兒頭耳項眼脣口悉皆似驢餘分似人其母見已即生怖畏擲之厠中身未至地是時驢鬼於空接取往雪山之中瞻看哺養猶如生子時雪山之中有甘美藥驢鬼採取以食是兒是兒食已身則轉異有大光明福相具足智慧慈悲以是因緣諸天禮拜供養讚歎爲是兒故於雪山中有諸種種藥草果蓏餘相悉轉唯脣似驢是故名爲驢脣仙人於六萬年受持禁戒常翹一足一切梵天魔天帝釋大設供養而供養之皆悉合掌白驢脣仙人欲求何願唯願語之若我力能我當施汝仙人答言我今欲得了知星宿爲衆人故心生憐愍一切天言若爲

憐愍一切衆生欲得知者頗當說之仙人言梵天我實不解最初宿說是星時諸大龍王於光味菩薩心生歡喜爾時光味菩薩爲諸龍王出微妙音讚歎三寶又作是言我今眞實不能救拔汝等苦惱唯有如來釋迦之尊乃能救之釋迦如來爲欲調伏諸衆生故於無量世能捨所珍修習慈悲爲救苦惱爾時一切龍王男女大小至心念佛讚歎歸依南無世尊於衆生中最爲殊勝一切法中心得自在於諸法海已到彼岸能救一切衆生苦惱施其安樂平等無二憐愍一切能示正道惠施正眼一切天龍之所供養能受一切十方世界所有人天微妙供具世尊我今多受無量苦惱唯願慈悲少垂救拔是諸龍王心念佛已尋自見身如先無異時光味菩薩語諸龍王如來功德不可思議爲衆生故於無量世修行具足六波羅蜜說三慈悲調伏衆生說一切法無我無作說陰入界四大煩惱說煩惱性及衆生性說一切法無性無相無礙無作無垢無淨無明無暗無取無捨無行無住無一無二陰入界等及以四大亦復如是名第一義空是故如來能調衆生爲無上尊是故如來能拔汝等無量苦惱

日密分中救龍品第六

爾時世尊告光味菩薩善男子汝今欲聞諸龍業不光味菩薩白佛言世尊今正是時唯願演說佛言善哉善哉善男子至心諦聽當爲汝說爾時一切天人以好香華妓樂旛蓋供養於佛爾時世尊與欲色界一切諸天無量聲聞及菩薩衆從摩伽陀國趣須彌山爾

時梵天設七寶座以待如來復有造作七寶街道是時梵王作如是言唯願如來經涉此路坐我座上爾時他化自在天復以閻浮檀那寶造牀及道亦言如來願行此路坐我座上爾時化樂諸天復以天金造牀及道亦言如來願行此道坐我金牀爾時刪兜術陀天復以天銀造牀及道亦言如來願行此道坐我銀牀時夜摩天復以瑠璃造牀及道亦言如來願行此道坐瑠璃牀時忉利天復以眞珠造牀及道亦言如來願行此道坐眞珠座時四天王復以瑪瑙造牀及道亦言如來願行此道坐瑪瑙牀時四阿脩羅復以栴檀造牀及道亦言如來願行此道坐栴檀牀爾時世尊心憐愍故化作佛像遍行六道遍坐六座以如來眞身處在梵王所設道座一一化像皆有無量聲聞菩薩以爲眷屬一一化像所有光明猶如無量日月光明是諸龍王見化像已心生恭敬各作是言今須彌山乃至如是千日月耶難陀婆難陀言如來世尊與無量梵天趣須彌山是其光明非日月也汝等若欲得解脫者應當至心專念如來如來世尊已壞無明是故今有如是光明阿那婆達多龍王言是光明者是魔所有非佛光也何以故一切欲界屬魔波旬故是魔波旬能作是惡波旬今者憐愍故能救如是諸龍王苦或有説言如此乃是化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利天四天王等以憐愍故能救如是諸龍王苦善住龍王言是光明者即是光味菩薩光明以憐愍故救諸龍王苦寶髻龍王言是光明者乃是出家剃除鬚髮

大德人先以憐愍故救諸龍王苦海龍王言是光明者是如來光何以故以憐愍故如來世尊於諸衆生修一子想能救衆生一切苦惱於無量世修行具足六波羅蜜唯爲救濟一切衆生無量苦惱是故一切欲色界天設大供具而供養之爾時世尊告帝釋言憍尸迦如我遊此娑婆世界爲化衆生如汝在於三十三天爲度諸天憍尸迦言世尊我今未有無邊之智云何說我能化諸天世尊是須彌山有無量天無量梵天無量鬼神無量乾闥婆無量緊那羅無量迦樓羅無量阿脩羅無量摩睺羅伽無量諸龍無量大仙無量聖人唯願如來以憐愍心化度如是無量衆生爾時世尊熙怡微笑無量色光從其口出青黄赤白玻瓈雜色遍照十方幽冥之處勝無

量億梵天光明無量億數釋天日月能壞一切諸惡魔業爾時世尊告帝釋言憍尸迦娑婆世界所有諸山須彌爲最我亦如是於諸衆生最爲第一爾時一切龍王聞是語已各白佛言世尊唯願憐愍救我等苦佛言諸善男子汝等先當至心念佛我當救之爾時世尊告憍陳如其音遍聞十方世界憍陳如一切諸法悉皆無常一切諸法生住無常何以故生因緣故一切因緣生法即是苦也若法生時即是苦即是癰瘡即是有支即是生老即是生滅憍陳如眼即無常若眼生者即是苦即是癰瘡即是有支即是生老即是生滅乃至意亦如是憍陳如若眼滅者即是生老病死等滅即是一切有支滅乃至意亦如是衆生不知眼之生滅是故流轉在五道中如

來爲斷眼生滅故而演說法亦爲說苦斷苦行法是故如來是梵中大梵天中大天象中大象是沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門慈中大慈悲中大悲無上之尊爲大丈夫已到生死大海彼岸最大福田無勝施主其心平等爲大法王持大禁戒無上精進善修梵行了知正道爲大導師通達餘業憍陳如善知眼之生滅因緣故名如來不了知故名爲凡夫云何不知名爲凡夫憍陳如一切衆生皆說有我是故不見眼生滅相輪轉五道憍陳如有諸外道說言見者名之爲我乃至知者是我眼者即是我之因緣乃至意者亦復如是憍陳如諸外道說眼喻於向我者喻見若如是者是名顛倒何以故所言見者即是和合於和合中而生我想是故顛倒若言向喻於眼見喻我者是義不然何以故向中見者亦見亦聞亦識亦觸眼不如是是故見者不得名我向雖久故見猶明了眼若久故不得如是我者名常若我見聞我則無常若無常者云何說我憍陳如衆生以是顛倒因緣不見四諦如來了是顛倒相故名爲正智我者即是如來若有能知如來我者是人則能壞顛倒相若壞顛倒則破魔業若破魔業是人則能救拔諸龍憍陳如是故我今能救諸龍

大方等大集經卷第三十

音釋

麨　尺沼切乾粮也

榻　吐盍切牀之狹長者曰榻

瞬　舒閏切目動也

躁　則到切不安靜也

畟塞　畟察色切亦作塞遮遏廾塞悉則切充滿也

坻　都禮切

大乘大方等日藏經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘大方等日藏經卷第一

隋天竺三藏那連提耶舍譯

護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大菩薩其數無量不可不可稱後圍遶及餘十方諸佛世界無量無數不可思議阿僧祇諸大菩薩聲聞之衆地及虛空皆悉遍滿俱來集會前後圍遶復有十方無量世界帝釋天王梵天王四天大王諸大龍王夜叉王乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王如是等無量無數不可稱計俱來集會復有欲界色界天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆悉一心瞻仰如來爾時世尊爲諸大衆說虛空目安那波那甘露法門四無量已默然而坐

娑婆世界地及虛空一切大衆亦皆默然合掌向佛惟悕如來甘露法雨而無厭足猶如重病思遇良醫如在大闇思見光明如溺大河思登彼岸如遭急難思求依護如是遍滿娑婆佛刹地及虛空諸大菩薩及諸聲聞釋梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等合掌默然瞻仰法王亦復如是爾時衆中有一大梵天王名曰功德蓮華光已於往昔供養無量無邊諸佛於諸佛所植諸善根於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉繫心緣法善修慈愍即從座起合掌向佛而說偈言

大聖神通力　能速遍諸刹　如心無所障
光照十方國　巧說奢摩他　盡智及方便
阿那波那念　及四無量等　佛於三界中
生死際已捨　淨慧悉滿足　勝人天脩羅
已離於愛縛　度疑到彼岸　了知諸菩薩
現證於佛法　衆生心亂故　墮在生死河
如盲無所見　常爲苦所沒　遠離善知識
不聞清淨法　輪迴生死中　爲諸結所縛
佛度生死海　慈悲故說法　爲煩惱衆生
斷生死羅網　愛爲煩惱本　諸衆生染著
能仁巧分別　令盡生死際　以癡愛因緣
不修諸功德　若能斷之者　六根皆寂滅
大慈牟尼王　悲心爲說法　聞已除癡愛
獲甘露涅槃

爾時佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言

過去修諸度　今亦如是行　不樂聲聞乘
及辟支佛地　復有諸衆生　數起瞋恚心
及念二乘等　是則爲障礙　以是諸障故
退失於佛法　不起是障者　得佛法滿足

有四生衆生　俱來至此剎　非惟愛欲身
非盡念不淨　是中大智人　能行菩提道
已曾久修習　定忍總持等　能守護諸根
正念跏趺坐　安住自境界　佛當爲汝說
樂五欲衆生　爲說不淨法　令斷於繫縛
七菩提分滿　我無嫉妬心　憐愍故爲說
菩薩聞此法　莫捨菩提心　十方一切佛
已曾住此剎　晝夜常加護　令佛法久住
汝等諸菩薩　愍此剎衆生　常生歡喜忍
令我法久住　我說聲聞法　爲斷貪欲心
示五陰諸入　及諸界等空　十三奢摩他
及毗婆舍那　能斷難斷愛　是人得清淨
顯說無漏行　聲聞四眞諦　憐愍衆生故
爲令法久住　說此四諦法　令度生死海
復告諸菩薩　汝等莫生疑　佛當爲汝等
廣說菩薩行

爾時此娑婆世界中所有衆生在佛會者作如是念如來今者欲說聲聞法不說菩薩道十方世界諸來菩薩復作是念如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行使三寶種不斷絕故於此剎中所有天龍夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅乃至人非人等未信者令信已信者令增進故欲令一切衆生悉受安樂捨諸疑悔滿足涅槃八正道故令此佛剎有大福德具足熏修衆善法故十方世界所有衆生作如是念娑婆佛剎福德吉處我今恭敬尊重供養禮拜彼佛剎中諸菩薩等各作是念我今應當於此世界結跏趺坐各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧放大光明利益安樂諸衆生故作是念已即於此剎跏趺而坐

入乎勝忍陀羅尼諸深三昧是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行有得無生法忍乃至十地具足修習十八不共四無所畏等諸功德法各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故放大光明其中或有光如燈炬野火之明有如釋梵諸天大梵王光又如一日之光二三四五如是轉倍乃至百千萬億日光此諸光明遍照三千大千世界其中衆生遇斯光者身心安樂皆大歡喜如人熱悶入清涼池是光能除衆生三惡道苦饑渴寒熱種種諸病及貪瞋癡邪見等患乃至能令三界獄中所有恐怖厄難衆生令盡苦際是時此剎諸衆生等蒙光力故咸共深心恭敬供養尊重讚歎佛法僧寶厭捨諸惡勤修善法從是諸光乃至遍照十方如恒河沙等諸佛世界淨穢等剎有佛無佛皆悉普照猶如重夜幽闇之中忽有百千萬億日光俱時普照此及他方恒河沙剎土光明遍照亦復如是爾時十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩等承佛神力於一念頃來至此剎各在一面結跏趺坐是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩行或有乃至具足十地皆善修習十八不共四無畏等諸功德法各以善根福德力故入深三昧放大光明遍照三千大千世界其中所有魔王龍王乃至人天諸光明等皆悉不現爾時世尊告諸聲聞四輩等衆汝念應知此諸菩薩摩訶薩等大善根力入於三昧放此光明遍照三千大千世界又彼十方諸佛如來曾於此剎作佛事已而還本國令共加護此諸菩薩摩訶薩等令入禪定現神通

力爲令現在及未來世三寶久住不斷絕故以是菩薩神通光明因緣力故令諸天龍夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等未信者令信巳信者令增長於正法中發大精進如法修行自在無礙得不退轉乃至修學涅槃正道具足滿故是諸菩薩隨所住處於當來世是中皆應起立塔寺造作法堂安置舍利經法形像以種種七寶而修供養所謂金銀瑠璃硨磲碼碯玻瓈眞珠珂貝璧玉及上繒綵種種衣服牀榻卧具種種旛蓋袈裟法服種種瓔珞華香末香塗香燒香作諸音樂禮拜供養爲令恐怖生死衆生求涅槃道修功德故爾時世尊作如是言於未來世若有善男子善女人於三寶所如是布施我悉受之令彼衆生於三乘中隨其所樂得不退轉若復有人爲供養故或造一舍一僧伽藍經行之處布施園林衣服飲食卧具牀褥種種湯藥而供養之或有建立講讀論堂經行禪室於中布施奴婢田宅象馬車乘駝驢牛羊種種諸物衣服卧具及諸湯藥資生所須令持法比丘身心安隱坐禪修道講讀論議如法修行具足莊嚴得勝自在涅槃道故欲令佛法久住於世故捨如是等種種諸物我於爾時與諸菩薩及聲聞衆皆悉受之若未來世有善男子善女人爲供養三寶故能捨如是種種諸物建立講讀論堂經行禪室給其所須我悉知見而生隨喜與諸菩薩及聲聞衆同共受用何以故爲令是等得大果報於三惡道得遠離故隨其所欲於三乘中得不退轉乃至各於三乘而般涅槃

故又善男子善女人以如是等種種諸物供養因緣故於未來世當獲二利何等爲二一者法利二者財利隨所生處資財具足宿習因緣故於是諸物不生慳恪悉能捨施爲欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故隨其住處或在山林樹下阿蘭若處無憒閙聲堪可坐禪繫念之處建立塔寺房堂靜室隨彼所須皆能給施是比丘等受彼施已如法行故天龍夜叉隨其所在皆悉擁護爾時佛告諸比丘言汝等當知十方諸佛已曾於此娑婆世界入深禪定現大神通破壞魔王及諸龍等慈愍衆生故演說妙法爲令三寶久住世間各於此土作佛事已歸還本國爾時如恒河沙等諸佛世界有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩欲見於我禮拜供養聽聞正法及受持故復爲聞說虛空目修多羅四無礙法各於他方來集此剎慈悲憐愍諸衆生故入於禪定現大威力破壞魔王及諸龍等欲令此土諸衆生輩供給供養施其所須修諸功德於三乘中得解脫故若未來世有善男子善女人信心清淨爲欲供養如法修行諸比丘故或捨家宅園林田地奴婢乃至資生種種所須爾時若有破戒比丘受他所捨乃至一華一果是惡比丘以愚癡故受他淨心所施諸物獲大惡報於現在世得四惡報何等爲四一者惡名遠聞流布十方二者父母師長兄弟眷屬奴婢親戚皆悉離散三者獲大重病臥糞穢中惡報相現痛苦而死四者衣鉢坐具所有資財悉爲五家之所分散是名四種惡報於未來世復獲四種大惡果報何等

爲四一者身壞命終墮大地獄二者於地獄中久受衆苦地獄終已復生畜生餓鬼道中得無手足報居在曠野無水之處經百千萬歲具受辛苦三者從彼命終生毒蛇中得無眼報經無量歲惟食於土四者於彼命終得生人中墮五濁世不值諸佛於彼世中雖得人身常無眼目亦無手足住在曠野惟食世間所棄穢食恒不充足不得與人同其所止從彼命終復墮地獄於三惡道難得免出何以故彼善男子善女人淨心捨施田宅園林衣服湯藥種種諸物惟欲供養如法比丘然破戒者受他所施惟欲供身不與如法持戒比丘以是因緣獲如是罪又破戒者久處生死具受諸苦雖得人身不值佛世所以者何諸佛如來不可思議難可值遇彼破戒者斷滅法毋不樂精進不用見聞佛法僧故以是因緣不值佛世彼惡比丘於當來世得如是等大惡果報爾時大德伽耶迦葉聞此語已悲泣雨淚而白佛言世尊如我解佛所說義者寧處地獄具受衆苦終不受此破戒之身所以者何雖得此身而復出家爲衣食故具犯禁戒受他淨施獲如是等種種苦惱佛言迦葉如是如是如汝所說寧處地獄受種種苦不受人身起如是等破戒罪業何以故地獄罪畢更不造新故業盡已便於苦報而得解脫迦葉諸身之中人身難得得人身已值佛出世復難於是雖值佛世出家受戒是最爲難所以者何得受戒已如法修行能盡苦際斷諸漏結而得解脫是淨信心善男子善女人若剎利婆羅門毗舍首陀欲供養淨行

持戒比丘以其具足福德善根故或捨家宅園林靜室奴婢象馬牛羊等物種種資生以爲常住僧業令彼比丘身心安隱集善根故是愚癡比丘毀犯淨戒捨諸善根遠離靜念専爲非法彼善男子等而不供養以是因緣衣服卧具資生所須皆不充足便作是言我大智人堪可受彼所施諸物或假檀越豪強勢力奪彼如法比丘所受諸物惟自供身以爲私用言是已有此非僧物彼愚癡人造是罪故於當來世受如是等諸惡果報爾時頻婆娑羅王白佛言世尊若善男子善女人若刹利婆羅門等欲供養如法比丘故捨彼田宅園林種種諸物資生所須是破戒者奪他所受惟自供已以是因緣獲如是等大惡果報若在家人奪彼持戒行法比丘如是布施種種資生而自用者是諸人等得幾許罪佛言大王不須問此得幾罪報王復白佛若未來世有刹利等以種種諸物施與持法比丘以是因緣諸比丘等多有資生是刹利婆羅門毗舍首陀不信佛法及因果故又不畏罪如是人輩奪而用者得幾許罪佛言大王是諸人等奪他施故當得無量大惡果報若我具說重增彼罪所以者何是刹利婆羅門毗舍首陀淨心施彼行法比丘種種諸物是比丘等多有資生如是愚人猶彼癡驢以不信故奪他所受種種施物而自供已以是因緣故當得大罪彼人若聞我說惡業差別種種果報誹謗不信如是愚人得二種罪一者奪他所施二者於我所說誹謗不信時頻婆娑羅王復白佛言世尊惟願說之惟願說之於

當來世若剎利婆羅門毗舍首陀四種姓中有信佛法深識因果怖畏罪者聞佛所說初中後善義味甚深純備具足清淨梵行如是之人聞已能信如法修行作諸功德復爲供養行法比丘故捨種種諸物給其所須若有破戒比丘及愚癡人奪彼持法比丘如是種種所受諸物彼信心人方便擁護持戒比丘終不令彼侵奪欺陵頻婆娑羅王說是語已佛言大王善哉善哉快說是語大王於當來世若有剎利婆羅門毗舍首陀爲欲供養行法比丘故或捨田宅園林奴婢象馬衣服臥具飲食湯藥資生所須若有剎利婆羅門毗舍首陀以不信故奪他所施而彼愚人於現身中得二十種大惡果報何者二十一者諸天善神皆悉遠離二者有大惡名流布十方三者眷屬知識違背乖離四者怨憎惡人同共聚會五者所有資財悉皆散失六者心狂癡亂恒多躁擾七者諸根不具八者睡眠不安九者恒常饑渴十者所食之物猶如毒藥十一者所愛之人悉皆離別十二者共事之人常多鬭諍十三者父母兄弟妻子奴婢不信其言十四者所有隱密覆匿之事知識親友共相顯露十五者所有財物五家分散十六者常遇重病無人瞻視十七者資生所須常不稱意十八者形體枯悴十九者久受勤苦難得免離二十者常處糞穢乃至命終大王是愚癡人於現身中得如是等二十種諸惡果報命終之後墮阿鼻地獄一劫受苦饑食鐵丸渴飲融銅用熱鐵鍱以爲衣服行住坐臥所受之物皆是火聚六方熾炎更相通

徹彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種種等苦從彼命終生末伽車馱餓鬼中居在曠野無水之處生便無眼又無手足四方熱風來觸其身形體楚毒猶如劒切宛轉在地受大苦惱脂髓膏流猶居熱熬蒐神逃亂出大惡聲具受如是百千種苦經無量歲然後命終生大海中受肉團身其形長大滿百由旬然彼罪人所居之處於其身外面一由旬滿中熱水狀若融銅經無量百千歲受如是等種種苦惱如地獄中等無差別從彼命終於閻浮提曠野澤中忽然化生形如肉團猶若大山四方熱風來燒其身飛禽走獸競來食之經無量歲爾乃命終還墮地獄復經無量百千萬歲備受衆苦然後命終生餓鬼中乃至肉團等身經無量百千往返輪迴具受衆苦

其罪漸薄得出爲人生無佛國五濁剎中從生而盲諸根不具身形醜惡人不喜見佛告頻婆娑羅王言大王如是罪人於當來世獲如是等大惡果報所以者何是持法比丘如法行故有信心者種種資財具足施與彼惡比丘愚癡人等奪而自用故獲如是諸惡果報爾時頻婆娑羅王聞此語巳悲泣雨淚而白佛言世尊我今寧受地獄等身終不欲受是人身也何以故以此人等造是罪故獲如是種種大苦果報爾時佛告頻婆娑羅王言大王汝等諸王及剎利婆羅門毗舍首陀聚落主等如今現在及未來世乃至法住於是時中所有持法比丘付囑汝等應好擁護若有信心善男子善女人爲供養行法比丘故或捨種種資生雜物汝好擁護勿令非法比

丘及諸惡人欺奪侵陵若有惡人欺奪如法比丘所受信施汝等應當如法治之王白佛言世尊若有國王見彼非法比丘及諸愚人奪彼行法比丘所受信施不如法治者當得幾許罪報乃至刹利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非法比丘及諸愚人侵奪行法比丘所受信施當得幾許罪報佛告大王我今問汝隨汝意荅除諸佛如來所有功德一切聲聞及辟支佛所有福德若有一人具足成就如是等大福德聚是人福德是爲多不王言世尊如是如是是人福德甚多甚多佛言大王如彼一人所得福德如是一切衆生各皆備足是等功德若有惡人於彼一切有福人所劓其手足耳鼻生挑其目如是惡人得幾許罪王聞此語悲泣哽咽不能自勝佛言

大王何以不荅時王聞已猶復悲泣而白佛言世尊如是愚人所獲罪報無量無邊阿僧祇不可稱計乃至筭數譬喻所不能及世尊若毀壞一人具上福者手足耳鼻生挑其眼其罪大多不可思議何況毀壞一切具是福者佛言大王如我現在及未來世乃至法盡於其中間若有信心善男子善女人俱捨如是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服卧具湯藥等物施與行法比丘若非法比丘及諸愚人奪彼所施是刹利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非法惡人不如法治者獲大重罪復過於彼爾時頻婆娑羅王白佛言世尊如是國王治國之事甚難甚難何以故彼放逸王等不如法治是非法惡人獲如是罪若有國王及刹利等不放逸故擁護是等持法

比丘若有信心檀越施彼所須若有非法惡人侵奪欺陵當如法治者得幾許福佛言大王如上所說具福諸人若復有人有大勢力禁閉獄中具受饑渴無量苦惱若有一人具足大力勝於前者出彼獄中爾許諸人悉令解脫經於百年四事供養衣食湯藥種種所須無不備足佛言大王彼有力人得幾所福王白佛言世尊彼有力人所得福德不可思議不可稱計乃至筭數譬喻所不能及佛言大王彼刹利婆羅門毗舍首陀及聚落主等如今現在及未來世乃至法住是諸人等如法治彼非法比丘及愚癡人故所得福德復過於彼若復有人於今現在及未來世乃至法欲滅時若有信心善男子善女人俱捨種種所須施彼行法比丘若有非法惡人侵奪欺陵若復有人方便教化不令侵奪語言汝等今者若不隨教當治汝罪如彼惡人隨其教誨止彼欺心不復侵奪持法比丘所受信施是刹利乃至聚落主等所得福德甚多甚多王復白佛言世尊若有乃至一比丘能如法住所有諸物若有惡人欺陵侵奪者我等刹利及婆羅門乃至聚落主等不如法治當獲大罪是一比丘所有資生彼非法惡人有侵奪者我等刹利乃至聚落主等如法擁護不令彼人侵奪欺陵乃至如法治之獲大功德佛言大王不如汝所說所以者何於我法中有諸比丘假令如法始從一人乃至四人我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人乃可得受若在僧伽藍中或阿蘭若處持法比丘在中止住鳴鍾集僧

和合布薩羯磨等事房舍牀榻卧具湯藥同共受用乃至百千衆僧在一伽藍若阿蘭若處鳴鍾集僧和合布薩房舍卧具衣服湯藥同心受用而不貪著亦不繫念不如騏驎陀鳥貪著諸肉食盡乃止終不中捨持法比丘則不如是初中後夜減省睡眠精進誦經坐禪修道背捨生死向涅槃路如是比丘不稱他短不説已長謙下卑遜不自憍高衣食知足頭陀精進不放逸行繫念思惟心不馳散於一切衆生起慈悲心憐愍覆護大王如是僧中有刼奪者獲大罪報守護饒益得大功德復次大王隨其所在若僧伽藍或阿蘭若處有五比丘止住其中持戒不破清淨具足乃至於小罪中生大怖畏如佛修多羅中所說空行若自讀誦教他讀誦不誹謗他不說他過不稱已長謙下自卑不生憍慢嫉妬之心慈悲憐愍一切衆生求解脱道出生死海如是衆僧若在伽藍或阿蘭若處鳴鍾集僧和合受用常住僧物乃至湯藥若復有人如法供養獲大功德刼奪侵陵得大罪報大王是五比丘精進持戒慚愧具足於小罪中生大怖畏行頭陀法住四聖種如是衆僧所有福德猶若大海即是世間天人阿脩羅中最上福田能令一切衆生離諸苦惱而得涅槃何況十人二十三十乃至百千若有信心刹利婆羅門毗舍首陀爲供養故鳴鍾集僧是僧集時其中或有非法比丘若多若少共如法比丘同處集者於是衆中乃至有五比丘持戒清淨具足慚愧於小罪中恒生怖畏終不毀犯如是衆僧大修精進棄捨世間所有

諸事惟希出世涅槃之道所有功德無量無邊是大福田應受世間天人供養是故大王汝等應好擁護如法安置供給所須勿令之少若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者汝好護持勿令是等侵擾之也頻婆娑羅王白佛言世尊我於今者欲有所問惟願聽許佛言大王隨汝意問王白佛言世尊若有破戒比丘得與如法衆僧和合共住受彼上妙衣食卧具資生所須乃至湯藥不佛言大王我今問汝隨汝意荅如王國中羣臣百官乃至親屬如是之人若一若二乃至衆多犯王國法合其重罪王時瞋怒方欲刑戮王於爾時設於大會歌舞作樂歡樂集特是犯罪人得在會次同食歌舞歡娛作樂不王白佛言如是之人不得在會乃至不令與我相見何況共受集會歡樂佛言大王如是如是若有比丘破戒犯罪實非沙門自言是沙門實非梵行言我梵行如是之人猶如盲人於生死中流轉退没大王如是之人於三世諸佛法中具犯禁戒以是因緣諸佛如來之所棄捨非佛弟子是魔眷屬常趣惡道不墮僧數不得在如法僧中行住坐卧同受房舍卧具資生諸物乃至糠䴬亦不得受何況得受衆僧上妙供具資生所須如是之人佛法之外衆所棄捨頻婆娑羅王白佛言世尊是破戒比丘不得與如法衆僧和合共住同受種種衣食卧具湯藥等物世尊是破戒人有何等行類相貌而可得知佛言大王是破戒相初未現時難可了知何者是破戒初相所謂不樂供養三寶和尚阿闍梨亦不信重四聖種法而

不修習又不修行三十七助道法是名破戒初相心貪利養無有慚愧與諸俗人以爲親友稱讚已德以自貢高輕懱誹謗毀呰他人心不樂說正法之言惟喜好談無益之語專行魔業惱亂衆僧他說一言十語加報縱心蕩逸終不相下猶如惡狗復似飛烏衆聲亂鳴惟欲求勝雖復出家處在衆中諂曲虛僞專行剌毒又如商人持種種物在道而行逢彼惡賊是破戒人爲沙門中賊又似獮猴糞塗身已搪揬於人在於衆中猶如俱蘭吒華無色無香心不和合恒出諍訟之言常貪利養名聞等事樂惡比丘及諸俗人以爲伴侶而共談話是諸比丘乃至未盜衆僧田宅園林奴婢象馬駝騾牛驢如是等物難可了知是名破戒初相若盜如是等物是名破戒等相是相出已失比丘法是波羅夷非沙門不得與如法衆僧同共止住應當擯出佛告大王是持戒比丘寧與旃陀羅同共止住不與破戒之人同住居止如樹枯朽火從內起根本既燒枝葉亦盡破戒比丘亦復如是以破戒火燒諸功德善根果報悉盡無餘於未來世墮三惡道遠捨慈悲而行魔業譬如厠圂不可爲淨謗諸賢聖斷三寶種法海乾竭壞正法城誑惑施主惱亂清衆如法比丘僧和合時違諍不隨彼破戒比丘盜僧物因緣故國主剎利婆羅門毗舍首陀乃至若男若女一切施主等雖捨所須空無所得失人天路墮惡道中是故大王汝等當知彼破戒人無有慚愧以劫盜心取彼僧物以爲已有是如法比丘隨其住處若在林中或在伽藍不應

共住應生慈愍方便示教遣令出衆語言長老汝等不應住此如是三諫是破戒人若去者善若不出衆如法比丘不得瞋罵應告國王刹利婆羅門毗舍首陀及有勢力者言此有比丘不如法行恒相擾亂不令我等安心行道惟願檢校勿令侵惱而彼國王刹利乃至聚落主等應當治之驅逐令出若彼刹利王等取彼破戒比丘飲食財物而不驅遣者如法比丘亦不應瞋莫貪住處及資生等默然捨去更求餘處無難之所若在山林窟中或阿蘭若地隨其靜處就彼而住頻婆娑羅王聞此語已悲啼號泣而白佛言世尊刹利婆羅門毗舍首陀乃至聚落主爲衣食資財故護彼破戒比丘與其勢力令此如法比丘捨其住處以是因緣於當來世墮大地獄受無量苦於三惡道輪迴往返難得免出於未來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世具大慈悲入生死中度苦衆生而不能令彼等國王刹利婆羅門及聚落主捨惡趣報得人天身何以故不受如法比丘語故又不供給供養故受如是等大罪果報佛言大王於當來世諸國土中有信心刹利婆羅門毗舍首陀爲供給供養如法比丘因緣故若造伽藍靜處或阿蘭若處起立房堂施與如法比丘或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物乃至湯藥以如是供養因緣故彼諸施主於當來世或生刹利婆羅門大姓等家六欲諸天乃至有頂或生他方淨佛世界值佛聞法不久當得阿耨多羅三藐三菩提若復有人於我法中爲求福德涅槃道故應當供養供

給如法比丘爾時頻婆娑羅王白佛言世尊是諸比丘雖犯破戒初相然未盜僧物如是之人云何不得與如法比丘同共止住飲食衣服等和合受用佛言大王我今問汝隨汝意荅若王眷屬大臣宰相犯王國法造種種罪惟不合死有刑流者如是之人王若設會歌舞作樂大集之時得在會次同受飲食共歡樂不王白佛言世尊如是之人尚不欲見何況得在會所同受歡樂爾時佛告大王若有富伽羅具造諸惡於三惡趣不能免離如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具如此之人非佛弟子非沙門非釋子於三世佛法中是大罪人不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服卧具飲食湯藥若有刹利婆羅門毗舍首陀及聚落主等見破戒人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣彼刹利等是三世諸佛正法之中爲大罪人如是刹利婆羅門等若不驅擯彼惡比丘雖復更修功德種種布施欲免此罪終不能滅要必當墮阿鼻地獄是故大王若有欲得自利利他者於彼破戒人所不應擁護何以故若有供養彼惡比丘失人天善根斷三寳種墮諸惡趣若刹利婆羅門等擁護行法比丘不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飲食是刹利等雖不布施修餘功德即是三世諸佛之大檀越能持三世諸佛正法是人命終生於他方淨佛國土不久當得阿耨多羅三藐三菩提是故大王汝等刹利婆羅門等應當擁護供養供給行法比丘乃至法欲滅時所有如法比丘應當擁護供養供給以

是因緣能令三寶久住不滅若不擁護如法比丘我法即滅若法在世能令人天充滿惡道減少王言世尊有何等人堪爲知事守護僧物供養供給如法比丘佛言大王有二種人堪持僧事守護僧物何者爲二一者具八解脱阿羅漢人二者須陀洹等三果學人此二種人堪知僧事供養衆僧諸餘比丘或戒不具足心不平等不令是人爲知僧事

大乘大方等日藏經卷第一

音釋

奢摩他（梵語也此云止奢詩遮切）繒（慈陵切帛也）阿蘭若（梵語也此云閑靜處若爾者切）憒閙（憒古對切心亂也閙女教切不靜也）躁（則到切謂躁動不安靜也）悴（秦醉切憔悴也）鐵鍱（鐵以涉切鍱與鐵爲薄鍱也）挑（吐凋切挑撥也）騏驎（騏渠羈切驎力珍切騏驎吒鳥名梵語也）麩（方無切麥皮也）搪揬（搪徒郎切揬陀骨切搪揬觸也）俱蘭吒（梵語也此云紅色華吒陟嫁切）擯（必刃切斥也）廁圂（廁初吏切圂胡困切廁圂圊也）富伽羅（梵語也或云補特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求迦切）

大乘大方等日藏經卷第二

隋天竺三藏那連提耶舍譯

陀羅尼品第二之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土有佛世界名無盡德佛號瞻波迦華色如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於今現在常說妙法教化眾生彼有菩薩名曰行藏仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從東方來往趣西方復見西方有大光明是等菩薩尋光而去爾時日行藏菩薩見此事已即從座起頂禮佛足恭敬合掌白佛言世尊我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩眾從東方來往向西方復見西方有大光明以何因緣有此大光諸菩薩等尋光而去爾時瞻波迦華色佛告曰行藏菩薩言善男子西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五濁其國有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於彼世界召集大眾以方便力廣說三乘論議法門教化眾生為令法母求久住故為令三寶不斷絕故為令法行常住不滅故為令魔王失勢力故為欲建立正法幢故為令正法常久住故以是因緣諸菩薩等集彼世界十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復於彼界為諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大眾演說三乘四無礙智四梵天行及四攝法娑婆世界地及虛空大眾充滿咸皆渴仰樂聞佛說何

以故彼佛如來所說妙法猶如甘露一切聽者心無猒足又以彼佛本願因緣十方佛剎諸菩薩衆皆集其土彼諸菩薩或有百劫修行者乃至一生補處者有於十八不共法中自能修習不由他悟者有得自在無礙智慧方便具足者是諸菩薩既集彼已一切皆坐以自善根方便力故入於三昧入三昧已身放光明有菩薩光如一燈者有如山上烽火者有如一日十日百日千日光者有如無量千萬日光明者以彼菩薩力故於大集所遍覆三千大千世界爲欲令彼娑婆世界福德莊嚴四大滋味地轉增勝衆生受用增益身力得四念處得大精進遠離慳貪能行布施如淨佛剎諸衆生等以是因緣諸菩薩衆各各端坐以自善根力入諸三昧放大光明復有十方諸佛剎中菩薩摩訶薩未來集者從禪定起見大光明亦欲往詣娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集衆恭敬禮拜聽受妙法欲聞日藏法行壞龍境界談品一切衆生惡業盡陀羅尼故諸菩薩等欲集彼處以自善根力入種種三昧汝今亦可從禪定起詣彼世界善男子彼佛世界諸衆生等有種種惡多諸渴愛爲諸煩惱之所繫縛猶如厠豬樂處不淨諸女人等身體醜陋自謂端正猶如醉人不自覺知種種臭穢自言清淨兩舌惡口遠離實語常樂婬欲行非梵行實大愚癡現智慧相心大慳貪現能施相心懷諂曲虛幻不實現質直相於他善事心生妬忌口言讚美心懷瞋嫉現慈愍相常樂破壞現和合相邪見偏多現正見相彼土衆生有得禪定獲

身通者或有具足得五通者或有久修四禪定者如是智慧丈夫爲諸女人之所惑亂心隨染著爲欲所使猶如僮僕於一念頃退失是等諸妙功德當墮惡道以諸女人惡因緣故得如是罪善男子彼佛世界有如是等種種諸惡汝今頗能往彼國不我欲與欲善男子彼釋迦牟尼佛說日藏法行壞龍境界睒品盡一切衆生惡業陀羅尼我今說欲所謂四諦順忍陀羅尼汝可持去此陀羅尼有大勢力有大利益能除一切欲貪色無色貪能除我慢大慢增上慢能除一切不淨資生能除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事能盡一切我見一切邊見一切疑一切戒取一切常見一切斷見一切衆生見一切障礙見一切甫沙見一切富伽羅見一切作者見一切受者見一切色見一切聲見一切香味觸見一切四大見一切生見一切滅見一切住見此四諦順忍能如實知色陰乃至識陰能知十二入十八界知已能捨此陀羅尼能照諸法悉能現見諸涅槃道何以故彼界衆生甚大愚癡如生盲人此四諦順忍一切法常住藏不可思議法門能斷一切惡見能得一切自在能破魔王境界及魔伴黨能破魔事及他境界悉能降伏一切外道能怖一切諸惡毒龍能令一切諸天歡喜能令善夜叉皆得安隱能怖諸惡阿脩羅迦樓羅能令緊那羅心生歡喜能令摩睺羅伽生大怖畏能令剎利生大信心能攝婆羅門令住佛法能令毗舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能斷一切婦人貪欲令多聞人生大歡喜令坐

禪人心得安隱能却一切種種惡事及諸鬪諍能除饑饉及夭橫死能除外賊惡風惡雨惡獸暴水非時寒熱枯澀苦辛惡草等物能令法母常住不斷能建三寶佛法欲滅生大怖畏能令不滅怖畏衆生能施無畏能生盡智覺無生智能破一切無明闇障能除一切生死苦擔爾時世尊即說呪曰

嗚經咃 一 婆裹婆野波履婆錄 二 婆醯婆訶波履婆錄 三 必利洟他地切 仳必利洟他地切 鼻波履婆錄 四 阿押阿跛波履婆錄 五 低誓低社波履波錄 六 末錄末羅波履婆錄 七 却偈其錄切 却伽其箇切 波履波錄 八 阿盧翅阿盧迦其可切 波履波錄 九 薩他謎芒閉切 薩他麼波履婆錄 十 曷羅鳖可切 誓曷羅鳖可切 社波履婆錄 十一 徙錄徙邏波履婆錄 十二 伽迷伽麼波履婆錄 十三 阿蒲婆阿蒲婆波履婆錄 十四 羅麼羅羅麼 十五 羅謎芒閉切 羅麼 十六 曷囉斷勒可切 曷羅邏 十七 阿囉羅阿囉囉羅麼 十八 眦擒婆蒲麼切 攘娜復須登我切 十九 伽邏彌復須登我切 二十 揭邏麼波履婆錄 二十一 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆錄 二十二 輸嚧呾囉揭邏醯輸嚧呾囉揭邏訶波履婆錄 二十三 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆錄 二十四 什婆揭邏醯什婆揭羅訶波履婆錄 二十五 迦居佉切 耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆錄 二十六 麼娜揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆錄 二十七 馺跛曷利捨揭邏醯馺跛曷利捨揭邏訶波履婆錄 二十八 鞞須娜揭邏醯鞞須娜揭邏訶波履婆錄 二十九 怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆錄 三十 優波陀那揭邏醯優波陀那揭邏訶波履婆錄 三十一

婆嘍揭邏醯婆嘍揭邏訶波履婆餘三十二闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆餘三十三社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆餘三十四獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆餘三十五阿囉波囉蹹陛社揭邏醯阿囉波囉蹹陛社揭邏訶波履婆餘三十六阿跛須鞞婆須寫三十七阿跛囉摸跛麼娑卸思夜切鞞也三十八毗尼跛須三十九阿梨也曷囉捨彌四十薩鞞伽擅帝娑波訶四十一

善男子此日藏法行壞龍境界燄品盡一切衆生惡業陀羅尼欲四諦順忍汝可持往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛作如是言東方過無量恒河沙佛剎彼有世界名無量德佛號瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今現在說法彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱氣力安樂及諸弟子悉安隱不聞佛說法如教行不彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界一切龍王境界獨超衆聖轉妙法輪但彼五濁諸惡衆生障礙未盡爲是等故我今說此日藏法行壞龍境界燄品一切衆生惡業盡陀羅尼欲此四諦順忍陀羅尼有大威德若有人能受持讀誦得大勢力爾時日行藏菩薩摩訶薩作如是言我已受持此陀羅尼得大勢力能向彼國具足宣說但彼世界有諸惡事我甚怖畏何以故我向親聞佛口所說彼土衆生多諸貪欲如生盲人諸女人等多諸姧諂誑惑於人實不端正自言端正實大愚癡現智慧相能令衆生迷沒貪著乃至久修禪定得五神通諸智慧人於一念頃爲諸女人之所惑亂

退失是等神通智慧一切善根墮大地獄彼諸衆生有如是事故我怖畏時瞻波迦華色佛聞此語已告日行藏菩薩言善男子汝今不爲自身得力自身安樂當爲利益一切衆生故往彼宣說爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言善男子彼娑婆世界釋迦牟尼佛大集衆中有一優婆塞名毗摩羅詰是汝身不時日行藏菩薩默然不荅爾時世尊復更問言善男子何故默然如是三問然後乃荅作如是言如是如是我於彼剎爲欲教化諸衆生故名毗摩羅詰彼諸衆生皆謂我是優婆塞毗摩羅詰世尊我於無量阿僧祇諸佛剎中爲化衆生作種種身或於餘剎作梵王身或作帝釋或作燄摩兜率化樂他化自在天王等身復於餘剎或作龍王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅王如是等身復於餘剎或作聲聞辟支佛身或作人王剎利等身婆羅門身長者身女人身童男身童女身復於餘剎或作畜生身餓鬼身地獄身世尊於此剎中有八十百千諸菩薩等同修禪定行住坐卧未曾捨離其中菩薩或有初習行者或有久習行者是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養幷欲聽法而諸菩薩有初行者其心未定而彼世界多諸惡事是等菩薩或生貪染恐於彼處近惡知識心生顛倒我甚怖畏爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言善男子勿怖勿怖今爲汝等一切菩薩說離受不共行法無想處行調伏地行解脫之行到有海岸行三寶性久住不盡行大慈大悲行

一切智解脱行壞四種魔降外道行盡智無生智行盡一切作業一切壽命陰行善男子今爲汝說日眼蓮華陀羅尼此陀羅尼能令衆生厭離生死三有牢獄得無相三昧解脫門蘇息處得無相三摩跋提捨最後一念身智而入涅槃善男子若有人能一心聽受此日眼蓮華陀羅尼是人所有一切貪欲及諸煩惱皆悉微薄捨身之後七返生天得宿命智不爲欲染而得聖道一切諸天皆樂供養大上壽盡復得七返生於人中雖處欲界不爲欲染即於人中得成聖果常爲一切禮拜供養善男子若有得聞此陀羅尼乃至七遍一心善聽者此人命終七返生天獲得五通爲諸天師一切諸天皆悉禮拜恭敬供養天上壽盡七返生人得五神通爲人中聖師一

切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等皆悉供養善男子若有人能於天衆中七遍宣說此蓮華陀羅尼一切諸天及天女等能一心聽皆離五欲樂修禪定若有人能於國王所或刹利婆羅門毗舍首陀等衆中七遍宣說此陀羅尼如是等衆能善聽者即得出家若有女人得聞此呪一心善聽七日七夜不念餘事專心誦持捨此身已得轉女身隨所生處能薄貪等一切煩惱於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉乃至得證大般涅槃終不更受女人之身除化衆生自願受身善男子若有誦此蓮華陀羅尼七遍呪諸藥草用塗鼓貝若打若吹隨其音聲所至之處一切呪咀一切厭蠱一切毒藥一切符書一切諂縛婬欲煩惱不能爲害善男子我今說此大力日眼蓮華

陀羅尼即說呪曰

哆經他一 徙陀摩帝二 毗盧迦基我切 麽帝三 唖隸四 羇基離切 須丁可切 奊利師五 漚制六 蘇樓漚制七 佛地徙紙切 毗佛地八 摩訶佛地九 欝奴摩提十 欝奴摩爹徙娜切十一 鉢朗底篩踈皆切十二 達膩阿羅伽度蘆婆十三 阿囉伽度蘆婆十四 鉢朗底篩達膩十五 頻豆頻豆麽底十六 質吒質吒鉢朗底篩達膩十七 頞勒羇十八 旃陀羅提十九 呵呵虎我切 質擲竹几切二十 訶須膩弭二十一 訶須迦其我切 麽鞞祇二十二 訶須富娜曷囉婆嘍二十三 曷囉栘社奚切二十四 訶須斫芻三摩帝二十五 訶須毗麽須佛地二十六 訶須夜竒離二十七 訶須毗三麽揭離二十八 訶須三姥爹囉社裨二十九 訶須鞞麽須曷囉誓三十 訶須唖呼旨切 喊呼計四三十一 訶須者者帝竹帝切三十二 訶須達麽曷囉誓三十三 訶須蒱呼曷囉誓三十四 訶須跛社麽帝三十五 訶須嚧伽曷囉捨彌三十六 訶須達麽徒審帝三十七 訶須薩婆憂波陀娜三十八 若如者切 茹若三十九 毗社樹竪四十 毗者社若四十一 若婆羅末伽其我切 若若四十二 唖沙桼須四十三 娑囉伽四十四 獨敲莎波訶四十五

善男子此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河能出一切苦海到於彼岸汝當至心持此陀羅尼往彼世界如從我聞至彼說之何以故彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道能壞衆生所有善法汝等若誦此陀羅尼一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事及上妙五欲不能侵惱何況餘人鄙陋穢欲而能爲害爾時日行藏菩薩與無量千萬億那由他諸菩薩等及無量百千那由他諸天及人白

佛言世尊如來功德智慧辯才不可思議大不可思議最大不可思議我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼說此語時衆中八萬四千天女至心聽受生大信心恭敬供養即轉女身得男子身於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時瞻波迦華色佛捉瞻波迦華鬘告日行藏菩薩摩訶薩言善男子持此華鬘并日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼往彼世界供養釋迦牟尼佛此陀羅尼有大勢力猶如電光速能破壞一切欲事能大利益能盡一切欲貪乃至能除一切苦擔汝可持去問訊釋迦牟尼佛時日行藏菩薩於彼佛所默然受之爾時衆中八萬菩薩俱白佛言世尊我等皆欲往彼娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養聽受妙法佛言善男子隨汝意去咸可一心作梵天像形色長短威儀服飾往彼世界爾時日行藏菩薩及無量百千那由他諸菩薩等皆作大梵天像形色長短威儀服飾等無有異作此化已頂禮佛足右遶三帀遶已復禮禮已於彼界沒如一念頃即至娑婆世界初入娑婆世界即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝如是漸行往詣佛所到佛所已頂禮佛足却一面立當爾之時釋迦如來猶爲頻婆娑羅王宣說法行爾時南方去此娑婆世界譬如有城方一由旬沙滿其中復有一人具大神力擔負而行盡一世界乃下一沙過是數已有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法於彼衆中有

菩薩摩訶薩名曰香象仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從南方來往詣北方又見北方有大光明見此事已問山帝釋王佛言以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方爾時山帝釋王佛告香象菩薩言善男子北方過一由旬城沙滿其中從是北行一沙爲一世界過是數已有佛剎土名曰娑婆具足五濁有佛號釋迦牟尼於今現在爲無量大衆以方便力廣說三乘論議法門爲教化衆生故爲令法毋常住故三寶性不斷絕故增長法行故壞魔境界故建立法幢故十方諸佛已於彼剎說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復爲諸菩薩摩訶薩大聲聞衆宣說妙法娑婆世界地及虛空大衆充滿間無空處樂聞佛說何以故彼佛如來所說法要言辭美妙猶如甘露一切聽者心無疲厭善男子汝能往彼娑婆世界聽受法不我今亦欲與彼佛欲并說隨順空忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力能大利益能盡一切欲貪一切色貪一切無色貪能盡一切我慢大慢增上慢能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇障能捨一切苦擔爾時世尊而說呪曰

哆經他一　頭摩帝頭摩帝二　惡踦(軀宜切)　頭摩帝三　鉢囉婆娑頭摩帝四　薩婆迦捨頭摩帝五　阿鞞却伽(其我切)六　培鞞娜却伽七　碎(蘇骨切)朱叉却伽八　阿嘍摸訶却伽九　阿娜涅也却伽十　毗耶佛履帝却伽十一　僧迓嘍者却伽十二　阿泥麼却伽十三　盧者那却伽十四　尸棄却伽十五　毗底(都履切)　寱囉却伽十六　郁芻麼却伽十七　塢囉却

伽十八惡敲卻伽十九耶婆歷娜卻伽二十尤嘍跛
卻伽二十一耶婆毗娘那卻伽二十二斫芻陀姤
卻伽二十三耶婆歷娜毗娘那陀姤卻伽二十四
必利湊陛蒲比切陀姤卻伽二十五耶婆毗娘娜
陀姤卻伽二十六鞞埵都和切履悉畲駐跛薩他
娜卻伽二十七耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛
陀達摩卻伽二十八獨佉卻伽二十九耶婆磨勒
伽卻伽三十毗婆嘍娜毗踦嘍三十一阿那娜娜
三十二阿陛　娜娜三十三三姺陀䟽娜娜三十四
薩婆迦囉娜娜囉三十五薩婆僧薩他娜毗瞿
跛娜娜三十六阿緊吉因切柘若女我切娜娜三十七
叉　婆叉　嘍三十八婆叉嘍三十九伊犁伊儸
四十伊犁伊伊羅四十一䆲利莎波訶四十二
善男子是名順空陀羅尼汝可持往娑婆世
界教化眾生問訊釋迦牟尼佛爾時香象菩

薩作如是言我已受持此陀羅尼得大勢力
得大利益今欲往彼惟有一事心生怖畏何
以故我親從佛聞彼土眾生多諸惡貪乃至
女人諂詐弊惡令久修禪得五神通智慧之
人於一念頃退失神通及諸功德墮大地獄
故我今生怖爾時山帝釋王佛告香象菩薩
言善男子譬如雪山以十三因緣令虛空中
有清涼風以冷風故熱惱皆除一切河水悉
皆清涼善男子如是久學無生忍智慧菩薩
以十三因緣防護身心不生煩惱六根無熱
不為無明河之所漂流智慧之人能為愚人
說無眾生等法令離癡縛除五陰重擔善男
子汝以十三種因緣久學無生忍何故而言
我今怖畏汝於餘界或作梵天身教化眾生
復於餘剎或作摩醯首羅身教化眾生復於

餘刹或作帝釋身教化衆生復於餘刹或作那羅延身教化衆生復於餘刹或作天身教化衆生復於餘刹作夜叉身教化衆生復於餘刹或作龍王身教化衆生復於餘刹或作阿脩羅王身教化衆生復於餘刹或作轉輪聖王身教化衆生復於餘刹或作大醫王身教化衆生復於餘刹或作刹利身教化衆生復於餘刹或作婆羅門身教化衆生復於餘刹或現聲聞身教化衆生復於餘刹作大臣身教化衆生復於餘刹作辟支佛身教化衆生如是無量刹中以種種色身現化衆生而作佛事云何方言我今怖畏善男子勿生怖畏今爲汝說無盡根大受記持心法行一切智智壞四魔行三寶久住行壞一切毒龍境界行盡一切衆生惡業行大慈教化衆生行大悲淳至入三惡道救拔衆生行於一切衆生作歡喜心行斷一切衆生惡見惡愛惡願惡乘行解脫一切衆生地獄行斷一切女身得丈夫身行說一切法陰無有盡行斷一切衆生慳嫉行得一切三昧神通無盡行攝一切衆生安置菩提道行捨聲聞辟支佛乘行乃至說得無上最勝涅槃行善男子若有衆生聞此無盡根受記法行生信樂者彼人所有無量生死恒沙業障衆生障法障煩惱障能障一切善根未受未盡未吐者如是等業皆悉滅盡不受罪報不生惡處惟除三事何者爲三一五無間二謗正法三謗聖人此三種罪必定受報善男子若有衆生乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼能至心聽信受憶念生尊重者彼人所有恒沙罪業不受果報

常樂修行一切善根若行檀波羅蜜時十方諸佛一切菩薩辟支佛大阿羅漢皆以神力加護是人得聖加故多饒財寶以用布施不可窮盡乃至能捨頭目髓腦遠離嫉妬得平等心於一切田心無優劣亦復不見我能行施彼爲受者作是施時一切天龍鬼神阿脩羅夜叉乾闥婆等不能爲障惟除三種所謂五逆誹謗正法毀呰聖人此三種罪一切聖人神力不加故有障礙若行尸波羅蜜時常勤精進住忍辱中得歡喜心得隨順心憐愍衆生猶如一子亦如已身常爲一切聖人之所讃歎常爲諸天釋梵四王龍神夜叉人非人等刹利婆羅門毗舍首陀禮拜供養得聖力加心不自高亦不毀他亦復不樂多積衣食趣得支身心無憂惱於一日夜六時自省卧覺安隱無多惱患衣食豐饒於一切衆生慈悲不捨隨心所念皆悉不空臨命終時得見諸佛一切諸佛皆讃歎言善哉善哉大丈夫善能持戒清淨不破善來將汝往詣清淨佛刹令汝得住十地位中彼人見佛得清淨心得歡喜心心歡喜故捨身則得往生淨國速得十地不久即得阿耨多羅三藐三菩提乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是利是菩薩若學行羼提波羅蜜時一切聖人神通力加令得法忍不見衆生不見彼不見此若有人來截其手足割其耳鼻乃至不起一念瞋心離瞋心已一切天王一切人王禮拜供養乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若學行毗梨耶波羅蜜時得無患身成就大力壯健智慧精進勇猛能行四攝布施

愛語利益同事教化衆生具四攝已一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王合掌燒香恭敬禮拜是人名聞流布常爲一切人天之所愛念樂欲見之常欲擁護乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若學禪波羅蜜時聖人加故得四禪四空三摩跋提乃至千萬三摩提門陀羅尼門忍門常爲一切諸佛所念常爲一切天王人王擁護愛念恭敬禮拜乃至速得阿耨多羅三藐三菩提彼菩薩若學般若波羅蜜時常爲諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護心得安隱遠離憒閙得勝法念心心數法成就得聖人智慧根具足入一切法中所作已辦度疑網河於一切法不生疑礙一切天人阿脩羅所不能壞常爲天人八部供養恭敬愛念守護聞名見形皆生歡喜樂欲親近若自供養若教人供養此人臨終見十方佛一切諸佛皆悉授手讚言善哉善哉大丈夫善來將汝往向我清淨佛刹令汝得住十地位中是人聞已得歡喜心心歡喜故命終即得生佛淨土淨土生已速得住於十地不久即證阿耨多羅三藐三菩提善男子此無盡根大受記陀羅尼有如是大力如是大利益汝當受行往彼世界不應怖畏善男子釋迦牟尼佛本所誓願若有衆生造作五逆謗方等經毁呰聖人犯波羅夷如是之人清淨佛刹所不容者皆生我國我當教化以是因緣諸惡衆生悉集其國善男子若彼世界諸惡衆生聞此無盡根大受記陀羅尼能於七年常行慈心不動心憐愍心平等心遠離兩舌

不惡口不妄語不綺語如是晝夜常念諸佛當淨洗浴晝三夜三整衣服右膝著地合十指掌對十方佛前念無盡根大受記陀羅尼一心誦者彼人經七年已所有諸難極重罪業皆滅無餘若有女人欲求自在能於七月晝三夜三如前念此無盡根大受記陀羅尼一心誦者如是女人隨所生處得大自在於流轉中更不復受女人之身乃至得阿耨多羅三藐三菩提惟除自願若有女人求好夫主求好種姓求大自在求不用男女或願多有男女者應當澡浴清淨著淨潔衣獨處閑靜晝三夜三右膝著地合掌向佛一心誦念此無盡根大受記陀羅尼者隨心願樂皆得稱意所求男女多少皆得端正聰明無有疑難善男子此無盡根大受記陀羅尼如是大力如是大利益汝從生死已來未曾得聞爾時世尊即說呪曰

哆經他一 捨羅娜毗夜也二 式叉毗夜也三 徙寐履帝毗夜也四 鉢囉阿娜奴下切 毗夜也五 矣履地毗夜也六 因地利夜毗夜也七 嘍斷毗夜也八 蒲騰伽毗夜也九 三摩地毗夜也十 陀羅尼毗夜也十一 羼查盞切 帝毗夜也十二 毗梨耶毗夜也十三 闍娜毗夜也十四 鉢邏若女我切 阿霤力口切 必也毗夜也十五 阿紉奴隣切 社毗夜也十六 摩伽毗夜也十七 過鼻娘毗夜也十八 鉢囉帝 三陛蒲履切 爹毗夜也十九 步寐莫履切 毗夜也二十 坒毗必切 經哪余歌切 毗夜也二十一 摩訶梅怛梨毗夜也二十二 摩訶迦霤力口切 那毗夜也二十三 摩訶牟帝多毗夜也二十四 摩呼畢叉毗夜也二十五 必利洟鼻毗夜也二十六 薩埵毗

夜也二十七 達摩毗夜也二十八 荅摸毗夜也二十九 阿盧迦毗夜也三十 鉢囉帝 婆娜毗夜也三十一 鉢囉帝 輸盧得迦毗夜也三十二 伽伽那毗夜也三十三 摩霤須毗夜也三十四 鉢囉帝多三姥波爹毗夜也三十五 輸娜 多毗夜也三十六 阿尼蜜多毗夜也三十七 揜烏合切 鉢囉尼系多毗夜也三十八 侯嘍須毗夜也三十九 瞿沙毗夜也四十 緊吉因切 柘那毗夜也四十一 阿鼻三摩夜毗夜也四十二 阿怒娜四十三 阿奴娜四十四 揜嘍呵者者四十五 者遮囉四十六 者遮囉毗姥四十七 柘陛蒲履切 斫芻者遮囉毗姥四十八 毗夜也毗姥四十九 察夜毗姥五十 阿麼毗夜也 毗姥五十一 阿三姥陀遮囉毗姥五十二 塢眵陀毗姥五十三 阿迦舍毗姥五十四 驃鉢舍麼毗姥五十五 阿那婆娑毗姥五十六 阿呵呵毗姥五十七 阿囉波囉毗姥五十八 優波舍麼毗姥五十九 薩利囉羅毗姥六十 莎波呵六十一

善男子此無盡根大受記陀羅尼有大威德有大勢力能大利益一切衆生攝護衆生憐愍衆生洗除衆生令得寂滅善男子持此陀羅尼往詣娑婆世界如我所言問訊釋迦牟尼佛爾時山帝釋王佛說此陀羅尼已一切大衆皆大歡喜讚言不可思議大不可思議得見離障第一智慧說此大受記陀羅尼一切衆生所有小罪中罪大罪最大罪輕重業障牢固難捨能與善根作障礙者此陀羅尼速能除盡得無漏道爾時香象菩薩生大歡喜而說偈言

此無盡根陀羅尼　最勝第一無過者
能盡衆生諸惡業　亦斷一切罪駛河

生死流轉自所作　悉能遠離無有餘
以福德力因緣故　於一切苦得解脫
能竭生死三有海　速生清淨有佛國
於流轉中大怖畏　現見無量大障礙
悉能傾動諸煩惱　疾證無上勝菩提
一切衆生不能壞　若有聞此陀羅尼
速能受持常憶念　具足如是諸功德

爾時香象菩薩白山帝釋王佛言我已持此無盡根受記陀羅尼竟今欲往彼娑婆世界是時衆中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩從無垢三昧起異口同音白佛言世尊我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養我從昔來未曾得聞日藏法門惟願聽我往彼世界爾時世尊告諸菩薩言善男子隨汝意去咸可一心作帝釋像身色形貌長短威儀勢力自在往彼世界爾時香象菩薩及無量阿僧祇菩薩咸共一心悉皆化作帝釋王身形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異作此化已三禮山帝釋王佛右遶三帀遶已從彼界沒如一念頃即到娑婆世界入此剎已放諸香雲雨種種末香所謂牛頭栴檀香龍身牢固香多摩羅葉香沉水香多伽羅香隨六時變異香為供養釋迦牟尼佛故放香雲已次第漸向釋迦牟尼佛所到佛所已以帝釋身頂禮佛足右遶三帀却一面立當爾之時釋迦如來猶共頻婆娑羅王宣說法行

大乘大方等日藏經卷第二

音釋

褻余制切䏶㩉䏶薄啓切㩉都合切攘汝陽切馺蘇合切蹹徒合切敧丘儀切駛疎士切疾也

大乘大方等日藏經卷第三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

陀羅尼品第二之二

爾時西方去此佛刹四十二恒河沙等諸佛國上過是數已有佛世界名堅固幢其國有佛號智德峯王如來應供正遍知於五濁世與諸四衆眷屬圍遶而爲說法時彼衆中有菩薩摩訶薩名睒德藏在大衆中聽佛說法仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩衆從西方來而往東方復見東方有大光明覩是事已即白智德峯王佛言世尊以何因緣有如是事爾時智德峯王佛告睒德藏菩薩摩訶薩言善男子東方去此四十二恒河沙等諸佛世界有世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來應供正遍知現處五濁爲無量無邊衆生說三乘法欲令法毋三寶種久住故法行不斷故破魔界故爲欲建立佛法幢故十方一切諸如來等皆悉至彼娑婆世界共說寶幢陀羅尼說已各還本刹今釋迦牟尼佛復爲菩薩摩訶薩及聲聞衆更大集會以四無礙智說三解脫門清淨梵行娑婆世界地及虛空皆悉充滿是諸大衆皆悉樂聞釋迦如來所說法門心無猒足爾時智德峯王佛告睒德藏菩薩摩訶薩言善男子汝可持我語往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛彼佛今說日藏法行壞龍境界名曰睒品能盡一切衆生惡業善男子我有陀羅尼欲名無願順汝可送往此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色貪無色貪能盡一切我慢慢慢增上慢能破一切無明闇聚能捨一切諸

苦重擔乃至能得盡智無生智得阿耨多羅
三藐三菩提時彼世尊而說呪曰
怛絰他一舍摩那舍婆二奢摩那舍婆三阿
婆叉舍婆四斫芻舍婆五輸嚧哆囉舍婆六
伽拏舍婆七什婆舍婆八迦耶舍婆九摩那
舍婆十叉婆毗陀十一斫芻畢利洟鼻叉婆十二
輸嚧哆囉阿婆叉婆十三伽囉拏帝闍叉婆十四
視婆婆輸叉婆十五迦耶羯囉摩叉婆十六摩那
烏闍叉婆十七阿盧迦若那叉婆十八毗闍僧羯
摩叉婆十九唵句囉呿伽叉婆二十婆摩嘍畢也
鼻耶叉婆二十一舍摩迦闍叉婆二十二叉耶囉
婆叉婆二十三羶哆鼻耶婆叉婆二十四那都那
二十五泥那都那二十六阿婆泥那都那二十七那
耶波那夷那都那二十八伊沙伊婆都度呿嗚
二十九莎呵三十

善男子汝可持此無願順陀羅尼往彼娑婆
世界如我辭曰智德峯王如來問訊釋迦牟
尼佛起居輕利氣力安樂不轉正法輪無障
礙不彼惡衆生樂聽所說日藏法行壞龍境
界欻品不爾時欻德藏菩薩白智德峯王佛
言世尊我今已受持此陀羅尼今雖欲往娑
婆世界而懷怖畏何以故我親從佛聞彼佛
世界五濁熾盛彼諸衆生衆苦逼迫貪欲瞋
恚愚癡邪見貪著女色於須臾間能成阿鼻
地獄惡業以是義故我甚怖畏爾時智德峯
王佛告欻德藏菩薩言善男子汝非於彼娑
婆世界四天下中二十一日化作金翅鳥王
令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生
怖畏以是因緣受三歸依乃至發阿耨多羅
三藐三菩提心不欻德藏菩薩言如是世尊

實如聖說爾時智德峯王佛復告燄德藏菩薩言善男子汝非於彼娑婆世界四天下中亢旱之處於七日中化作象頭馬頭大龍王身令舊住龍心生怖畏不安本處悉騰虛空七日之中澍大甘雨耶燄德藏菩薩言世尊實如聖說佛言善男子汝於如是諸惡龍中尚不怖畏又汝過去發弘誓願在在處處利益衆生何故今者忽生恐畏汝受我使莫生驚怖爾時智德峯王佛告燄德藏菩薩言善男子我復教汝智慧依止大授記陀羅尼汝持往彼得無怖畏爾時燄德藏菩薩白佛言世尊譬如智人坐伏藏上以手爬土忽得一寶得已歡喜復更重爬如是漸漸得寶轉多我亦如是重問如來望得如來無價法寶得是寶已為欲教化諸衆生故若蒙如來開大法印以法印力如來力故則能教化一切衆生故爾時智德峯王佛即說呪曰

怛經他一 珊提 囉哪奢摩二 三摸他那奢摩三 阿跋闍那奢摩四 莎淩楞伽奢摩五 僧逾伽奢摩六 拔馱那奢摩七 三摩毗沙摩奢摩八 婆多那奢摩九 三摩羯嵐摩奢摩十 過毗馱奢摩十一 耶婆闍羅摩邏拏奢摩十二 邪婆薩婆摩奴闍奢摩十三 耶婆薩婆怛利陀都十四 三斯羯利哆奢摩十五 阿邏波羅奢摩十六

佛言善男子此智慧依止授記陀羅尼彼土衆生若有聞者皆能輕薄下中上結色無色有亦復如是恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅過去五有身口意業生於有中受不受果所在生處障修善根四大衰惡所愛之財求不能得舊所親愛悉皆離散所不樂事而悉

和合身受諸苦心多濁亂不樂修習一切善根樂著一切諸不善法如是等業悉滅無餘善男子若有人聞此陀羅尼一心聽受七日七夜專精修習如上所說諸惡罪業皆得消滅除五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁此四種人失陀羅尼力畢定受罪若復有人無是四罪樂修善根修行檀波羅蜜種種布施是人則為一切諸佛諸菩薩衆聲聞緣覺之所加護以聖加故得無盡物亦樂持戒忍辱精進禪定智慧一切天人阿修羅等不能沮壞常為一切天王人王見者恭敬供養禮拜聞者歡喜心常憶念讚歎守護臨命終時得見十方曾所念佛皆來授手作如是言善男子來我今將汝向我世界令汝安住十地位中彼人見佛心大歡喜以歡喜故得生清淨有佛國中速住十地是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子此智慧依止大授記陀羅尼有如是大力有大利益善男子彼娑婆世界有諸衆生不到涅槃道何以故造五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁如是衆生十方淨土所不容者皆生彼國是諸衆生於三惡道長夜受於種種諸苦彼衆生等雖出三塗已無清淨業因緣故釋迦如來本願力故還復生於彼娑婆界若諸衆生過去所有信根乃至慧根曾修布施乃至智慧曾修願行不樂流轉學涅槃道淨修梵行如是人等生彼世界惡業衆生得醜陋身諸根缺減其心暗鈍衣服飲食卧具湯藥資生乏少壽命短促癡無智慧睡眠不安薄善根少福德諸適意事而不從心復無悲心樂行惡行

樂著惡見樂習惡論樂起惡願樂受惡法不信正法多諸病苦多散亂心多樂惡事造三惡業虛妄憶想非吉爲吉心不樂忍其心麤獷常樂修習十不善業誹謗三寶趣三惡道善男子彼佛刹中如是衆生聞此智慧依止授記陀羅尼至心一聽者彼諸衆生生厭離心度三惡道復有衆生曾修信根乃至慧根亦曾修習六波羅蜜不樂流轉淨修梵行若得聞此陀羅尼已增益壽命身少病苦智慧增益資財無損長善根海增善知識乃至增益一切善業皆悉成就成就正見具足十善種三善根樂三自歸樂起諸願樂阿蘭若光顯三寶復能於此智慧依止大授記陀羅尼至心聽受專精修習讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨成就如是無量功德除五無間誹謗正法毀呰賢聖犯四重禁如是衆生墮於惡趣於彼命終而來生此娑婆世界以彼業氣習未盡故於未來世應受惡報由得聞此智慧依止大授記陀羅尼於現在身雖不能得勝妙果報以陀羅尼力故於當來世無量惡報悉滅無餘彼諸衆生爲滅如是諸惡業故應當書寫此陀羅尼門復應造作七佛形像於釋迦牟尼佛法之中建立寺舍供養供給法行比丘亦當數數受八戒齋勤行精進樂聽正法如說修行此諸衆生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故能滅無量百千萬億那由他劫在在生處應受惡道種種諸苦於現在世多諸病苦受身形殘資生滅失眷屬離散爲人奴僕受諸撾打惡口麤獷不得自在爲人誹謗已受如是種種苦故過去

惡業皆悉滅無如是善男子此智慧依止授記大陀羅尼於諸衆生有大勢力今我更說

爾時世尊即說呪曰

怛經他一佉伽波利䏲妹兮切提二伽唎婆叉三西伽跋黎四鼻陀鉢囉婆伽叉五叉婆踰岐六鉢底呵梨七奢摩那四迦涕八三摩迷伽闍篩蹀齋切九阿叉夜那低十叉婆跋栘常兮切十一彌馱那闍篩十二娑摩娜闍篩十三婆摩伽羅闍篩十四阿地呵奢夜闍篩十五鼻鉢囉婆闍篩十六西叉闍篩十七西彌夜闍婆闍篩十八娑利羅瞿咥馨之切夜闍篩十九娑利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩世二十薩檀拘帝二十一私婆擅那梯二十二毗哆鉢囉鼻利低二十三嘔波羯囉磨那梯二十四阿那叱地夜跋羅企丘兮切二十五鉢羅帝羯迷那二十六三迦太夜世二十七薩盧遮那婆迷二十八拘嚧太利二十九迦摩薩世三十阿世奢佉岐三十一那夜軍闍三十二鼻地夜跋泥三十三羯羅那跋泥三十四鬱遮跋泥三十五三迷摩迦黎三十六奢利夜跋泥三十七模伽闍師三十八呵利拘那婆三十九那夜那目企四十娑囉叉拘黎四十一那羅延拏樹黎四十二因陀羅婆薩泥四十三烏阿阿婆阿阿阿烏可切阿羅婆阿四十四婆囉四十五阿婆囉四十六何羅薩彌伽其我切四十七豆佉彌提羅四十八涅槃醘莎和呵四十九

善男子此大授記陀羅尼有大功德有大勢力有大利益能盡一切惡業憐愍救護一切衆生悉能洗除諸罪垢穢身心光潔能與念力與寂滅力若有衆生一心聽受如說修行一切如來一切菩薩一切辟支佛一切阿羅漢悉皆加護乃至天王人王亦常護念敬愛

禮拜供養供給彼人臨終得見過去曾所誦念十方諸佛皆悉授手作如是言善男子來我今將汝生淨佛土汝生我國速住十地彼人見佛得大歡喜大歡喜故命終得生淨佛國土既生彼已得住十地不久得成阿耨多羅三藐三菩提善男子此智慧依止大陀羅尼有如是力能淨惡業成就淨心證涅槃道爾時智德峯王佛告餤藏菩薩言善男子持此陀羅尼往詣娑婆世界至釋迦牟尼佛所如我辭曰智德峯王佛問訊世尊餤藏菩薩摩訶薩言唯然受教時彼衆中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛禮拜供養及見大衆聽受日藏壞龍境界能盡惡業陀羅尼門我等昔來初未曾往彼娑婆界今從定起欲往彼土惟願世尊聽我等往爾時智德峯王如來告衆菩薩摩訶薩言善男子欲往隨意應當攝心以遊彼國汝等各自變身如那羅延具足莊嚴時餤藏菩薩與諸菩薩摩訶薩衆一切皆作那羅延身莊嚴示現頂禮佛足右遶三帀即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已以閻浮金末而散佛上既供養已頂禮佛足白佛言世尊智德峯王如來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不轉正法輪無障礙不作是語已却住一面爾時北方去此娑婆世界八十恒河沙佛刹過是數已有佛世界名普上香五濁充滿彼國有佛號德華藏如來應供正遍知現在說法彼佛衆中有菩薩摩訶薩名虛空藏在會聽法爾時虛

空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南方復見南方有大光明見是事已即白佛言世尊我始從定起在會聽法見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南方復見南方有大光明以何因緣有如是事爾時德華藏佛告虛空藏菩薩言善男子於此南方過八十恒河沙佛刹有佛世界名曰娑婆亦如我刹五濁充滿彼中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍知今現在世爲諸衆生說三乘法欲令法毋久住世故令三寶種不斷絕故建大法幢壞魔網故十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼說已各還本土釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩大聲聞衆作大集會以四無礙智說三解脫門彼佛土中地及虛空大衆充滿如來處於師子之座放大光明說深妙法清淨梵行及以四攝日藏法門壞龍境界餤品除諸衆生不善惡業陀羅尼門一切樂聞無有猒足常作是念若有十方一切刹中菩薩摩訶薩億百千劫行菩薩行欲得逮於一生補處乃至十八不共之法自具足得無障礙智不隨他教者彼諸菩薩悉應來集娑婆世界以自善根入種種三昧令此世界大地得大利益令諸衆生不失念力布施持戒忍辱精進得大智慧亦如他方清淨佛土具諸功德令此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩衆悉來集會彼菩薩衆於娑婆界隨自分力各入三昧從於身邊而放光明或如大燈或如百千萬億無量無邊日月光明彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界

以是因緣有大光明彼十方佛刹諸菩薩衆未至彼者從三昧起趣於南方往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大衆欲聞破壞一切惡業陀羅尼門結跏趺坐各各入於奮迅遊戲諸深禪定善男子汝今可往彼娑婆世界善男子彼中衆生短命多病少智慧少善根少福德於三惡道心無怖畏乏少資生多貪愛欲行不淨行無慙無愧樂行十惡如是衆生捨此身已墮於惡道復有生於惡夜叉中迦吒富單那中乃至阿迦富單那中既生彼已收地精氣及種種穀華果草木一切等味其有食者身力減損彼諸惡鬼增益勢力常伺人便住胎出胎隨其成長乃至奪命是故彼諸衆生多病短命無念慧力不畏未來三惡道苦乃至樂行十不善業墮於惡道善男子我於過去行菩薩行時作如是願牢固勇猛勤無休息供養諸佛如說修行諮問彼佛何等陀羅尼呪能護胎藏及以母身令得安隱令諸惡龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶𧪦梨多毗舍闍富單那迦吒富單那烏摩羅阿跋思摩羅或一日瘧乃至四日或毒藥惡呪或行惡藥能令身心逼迫苦者令是諸惡悉不得便或在母胎乃至出胎乳哺長養種種飲食吸其精氣身心濁亂悉不得便令彼衆生安隱住胎乃至乳哺長養身心不濁無病長命增益智慧乃至能行十善業道樂行布施樂持禁戒怖畏未來三惡道苦何等陀羅尼能得如是惟願大慈爲我宣說我得聞已於當來世教化衆生爾時彼佛即爲我說奢摩裴多悉致蔓多羅

大授記陀羅尼我聞此呪受持流布無量億劫常以此呪化導衆生令得修行六波羅蜜牢固精進復以此呪護諸母人及護胎藏若天若烏摩羅阿跋娑摩囉人非人等於彼婦人及以胎藏不能令彼四大不調身心濁亂奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅及餘世間壞胎藏者亦不得便胎藏安隱産生無難諸根滿足身體清淨顏貌端正具足智慧不失念力大力諸天百千萬億及諸眷屬無量衆數常隨衞護能令彼得宿命智慧怖畏惡道生慈悲心樂行布施持戒忍辱精進禪定樂善知識易得聖智能得盡苦具足智慧樂空寂處滅諸煩惱天龍夜叉諸鬼神等供養供給厭惡生死志求涅槃乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心在在生處終不忘失菩提之心速得成就菩薩三昧若生辟支佛心現得順忍於未來世成辟支佛若發聲聞心得四諦順忍不墮三惡生天人中善男子我於過去行菩薩行時以無量方便教化衆生令住阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼如是大力有大利益善男子若諸衆生遇重癩病應以此陀羅尼呪獅子乳與病者服一切諸病悉皆除愈若不能得獅子乳者取祭死屍邊食以此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦悉除愈若無此食應取塵棄藥持此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦得除愈善男子我於過去行菩薩行時如是勤求方便教化衆生乃至令住阿耨多羅三藐三菩提若見諸樹無華果者我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根彼樹華果即得滋茂乃至蒲萄

種種穀草皆令茂盛若天無雨取溝瀆中諸不淨汁安龜甲中以呪呪之以瞻波迦樹葉裹此龜甲置龍池中即時大雨若天多雨損敗苗實當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之置龍泉中雨即便止若非時黒風大寒大熱日月星宿失其常度年節四時變異灾怪應愍衆生七日七夜淨修梵行澡浴身體服食乳糜若但食菜一心專念更無異想七日七夜諷誦受持此陀羅尼復以此陀羅尼呪呪淨葵菜裹摩陀那果安天廟中即除非時風雨寒熱種種災惡日月星宿還依常度善男子我於過去修菩提時欲令衆生所在安隱若見虚妄憶想倒見衆生我於爾時爲彼說此陀羅尼呪彼諸衆生聞此呪已虚妄顛倒皆悉捨離修十善業起於善願婬欲薄少善男子我於過去以方便力教化衆生令住六波羅蜜亦自具行六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼能與衆生如是大力與大利益能除一切諸病苦惱能護懷妊婦人及以胎藏能壞一切煩惱諸結能知四大五陰十二入十八界示方便道能覺安隱快樂涅槃能令衆生信心清淨能入諸法差別法門攝諸外道壞魔境界善男子此陀羅尼力能令一切諸天歡喜夜叉惡鬼心生知足諸阿修羅極大怖畏迦樓羅緊那羅等亦皆歡喜摩睺羅伽不能反顧摧伏邪論能令刹利婆羅門毗舍首陀信心歡喜能令女人薄少婬欲於多聞者益其念力修禪定者樂阿蘭若能却一切盜賊鬪諍饑饉疫病旱澇寒熱麤澀惡觸如是等事皆悉除滅

法毋增長佛法流布三寶不斷除生死畏破無明聚棄捨苦擔能得盡智及無生智爾時世尊即說呪曰

怛經他一摩那叉卿我切已下並同二阿婆叉三羅伽娑叉四闍羅叉五末磨那叉六阿婆叉七曼陀叉八那荼叉九那荼囉休十鼻薩那吒十一佉伽那吒十二阿吒那吒十三拘那吒十四鉢利鳩薩那吒十五那荼那吒十六富利迦那吒十七鬱怛羅那吒十八迦毗那吒十九軍闍那吒二十蘇目伽那吒二十一遮婆茂婆羅那吒二十二佉伽凡鉗婆囉那吒二十三富沙迦囉那吒二十四系娑蘇我切鬱盧達囉那吒二十五三摩羅耶那吒二十六失囉鳩三二十七憍怛吒二十八怛羅二十九摩妬佉囉婆三十提畜叉三十一婆帝囉竪三十二豆婆那摩囉竪三十三婆呵那否智三十四僧伭囉闍婆三十五阿摩囉闍婆三十六摩呼囉伽闍羅三十七阿禰拏婆囉三十八阿禰拏叉三十九阿婆呵摩唎伽禰拏叉四十哩沙哩婆都豆佉寫四十一娑和呵四十二

爾時世尊說此陀羅尼時彼大衆中六萬億人得柔順忍復有六十頻婆羅人得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果善男子汝可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰北方去此八十恒河沙佛剎過是數已有佛世界名普上香亦具五濁彼中有佛號德華藏如來應供正遍知現在說法問訊釋迦牟尼佛少病少惱氣力安不諸弟子衆樂聽法如說行不能摧四魔諸惡龍不佛轉法輪無障礙不善男子於彼釋迦牟尼佛所說日藏法門能壞魔王龍王境界滅除惡業說此奢摩裴

多悉致大授記陀羅尼欲令此陀羅尼有大勢力大利益能令衆生安隱快樂滅諸煩惱乃至棄捨苦擔爾時德華藏佛諸弟子衆咸共讃言善哉善哉希有世尊希有世尊如來智慧一切法中無障無礙我等從昔已來初未曾聞如是甚深大陀羅尼能與衆生安隱快樂聽此陀羅尼已悉發勇猛讀誦受持何以故此陀羅尼有如是無量無邊大功德故爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊若有衆生怖畏生死欣樂涅槃一心稱名禮拜供養德華藏佛并誦此陀羅尼生希有心彼諸衆生增長善根獲大利益爾時德華藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子如是如是如汝所說善男子我於往昔修菩提時勤求方便作如是願我得阿耨多羅三藐三菩提時若有十方諸佛國土其中衆生樂行布施乃至智慧若能至心稱我名號禮拜供養令彼衆生無有天人阿修羅等能加惡者亦無有能障礙修行六波羅蜜者又能增益無量善根惟除過去造極惡業者若此願不成我誓不取成等正覺善男子若有婦人欲求子者若復不願有多子者若有懷妊怖畏産難彼諸人等應當至心稱我名號禮拜供養若人非人無能得便亦無惡呪毒藥能令身心受逼迫苦乃至一念能加惡者我誓不取阿耨多羅三藐三菩提善男子我於往昔求菩提時作如是願覆護利益一切衆生是故衆生應當志心稱我名號禮拜供養一切諸惡皆悉除滅決定無疑惟除過去極重惡業現受報者爾時虛空藏菩薩白佛言希有世尊不

可思議我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛
但彼衆生弊惡嫉妬無慈悲心不知報恩言
常麤獷多行邪見無惱我耶我今往彼或無
利益佛言善男子無如是事誰有成就四無
量心而能加惡假使百千諸魔眷屬亦無障
礙者善男子汝於往昔無量劫來而常修行
四無量心汝莫怖畏善男子我有陀羅尼從
四無量梵行中生能滅諸惡乃至惡夢汝可
受持此陀羅尼若有多瞋衆生聞此呪者皆
生慈心若不生者或便惛睡爾時世尊即說
呪曰
怛經他一浮呼鼻利呵二浮浮囉三哩邏囉
婆四一羅五娑呵六呵籌七伽籌八伽伽那
叉九奢摩奢摩十審多囉審多囉十一斫迦羅
十二跋帝帝隸十三娑伽囉帝隸十四亘利哆咧香指
切㝹十五唎黎呵跋醯十六那羅闍嚌十七吒戒切夜
婆那審低黎十八綺底審低黎十九婆利審低黎
二十始佉審低黎二十一摩都囉審低黎二十二佉
伽審低黎二十三薩都闍審低黎二十四薩婆羯
摩審低黎二十五摩那跋利多審低黎二十六陀
胝張夷切瀑婆囉審低黎二十七娑和呵二十八
善男子此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢其
有誦持者應以瞻蔔油呪之七遍用塗兩手
及用塗面諸惡心人覩見之者皆生歡喜乃
至惡龍夜叉迦吒富單那等乃至千萬諸魔
眷屬不起惡心況加惡事假使滿四天下諸
惡衆生呪一合水而以散之令彼衆生皆生
信心乃至不起一念之惡若有濁水滿四大
海取一合水以此呪呪之投彼大海能令濁
水悉變澄清善男子汝可持此陀羅尼往娑

婆界爾時無量阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛禮拜供養尊重讃歎亦欲觀彼大衆集會聽日藏法門壞龍境界餤品爲除一切衆生諸惡業故惟願世尊聽我往彼佛言善男子欲往隨意應當一心以遊彼國汝等皆可變作轉輪聖王七寶成就千子具足莊嚴其身如轉輪王法即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩恭敬圍遶德華藏佛遶二帀已上昇虛空是諸菩薩摩訶薩衆各自化作轉輪王身七寶成就千子具足象兵馬兵車兵步兵如是種種莊嚴如輪王法即從彼發一念之頃至娑婆世界以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大衆如是金末皆悉遍滿娑婆世界復以龍栴檀香末而以散之復以眞珠亦以散之復以眞珠金瓔珞具亦以散之復以頸珠而用散之復以種種瓔珞種種衣服而以散之復以種種幢旛寶蓋亦以散之是諸菩薩摩訶薩衆皆爲供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀彼諸菩薩摩訶薩衆作是供養已恭敬圍遶右遶娑婆世界遶三帀已而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已恭敬禮拜遶佛三帀却住一面

大乘大方等日藏經卷第三

音釋

呿（丘迦切）嗚（思夜切）爬（蒲巴切掊也）嵐（魯甘切）沮壞（沮在呂切止也壞音怪毀之也）檛（陟爪切擊也）瘧（魚約切痁病也）哺（薄故切口飼也）蔓（無販切）乳麋（乳忍與切湩也麋靡爲切粥也）澇（郎到切淫雨也）澀（色立切不滑也）鉗（巨塩切）噎（音咽）

大乘大方等日藏經卷第四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩使品第三

爾時頻婆娑羅王見未曾有無量阿僧祇梵天帝釋天那羅延天四天下轉輪聖王見已心大歡喜從座而起在一面立爾時四使菩薩摩訶薩及其眷屬合掌向釋迦牟尼佛時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上而讚歎曰

於諸足中最殊勝　施諸惡見大光明
能說出世平等行　行正道者施法印
摧滅毒龍及四魔　解世煩惱佛為勝
堅竪法幢施解脫　以大法炬滅眾闇
親近善友修習定　愍眾生故說福田
佛法僧寶甚難得　人身信心亦復難
雖得人身善友難　得善友者壞煩惱
眾生惡智煩惱覆　速能為滅煩惱網
眾生没於煩惱河　佛如大船能拔濟
我等諸佛使說欲　隨喜如來佛法藏

爾時日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言世尊東方過無量恒河沙佛剎彼有世界名無盡德佛號瞻波迦華色如來應供正遍知現在說法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱無多患不弟子眷屬身力樂不常安隱不樂聽法不聞佛所說如教行不樂阿蘭若不世尊於此破壞眾魔獨超眾聖轉於無礙微妙法輪但此五濁諸惡眾生障礙未盡於佛法輪不信受者為是等故彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界燄品一切眾生惡業盡陀羅尼欲名四諦順忍陀羅尼

此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如上所說此四諦順忍陀羅尼能壞一切魔王勢力能令諸天心生歡喜能令阿修羅迦樓羅生大怖畏能令緊那羅心生歡喜能令摩睺羅伽生怖畏心能壞外道於刹利所能與知足能攝婆羅門令入佛法能令毗舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能令女人離諸貪欲能令智人生歡喜心令坐禪人樂阿蘭若能却一切種種惡事及諸鬪諍饑饉疫病夭横死者能除外賊非時寒熱惡風惡雨惡獸暴水苦辛枯澀諸惡觸等能建立法幢光顯佛法令法久住佛種不滅能安慰生死流轉衆生能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇聚能捨一切苦擔能乾一切苦海爾時日

行藏菩薩即說如上四諦順忍陀羅尼

怛絰牠一 婆裔婆野波履波鯠二 婆醯婆訶波履婆鯠三 必利淚他地切 仳必利淚鼻波履波鯠四 阿椑阿跛波履婆鯠五 低誓低社波履婆鯠六 末鯠末邏波履婆鯠七 却偈却伽其箇切 婆履婆鯠八 阿盧翅阿盧迦其可切 婆履婆鯠九 薩他迷 薩他麽波履婆鯠十 曷羅誓曷羅 社波履婆鯠十一 徙鯠徙邏波履婆鯠十二 伽迷伽麽波履婆鯠十三 阿蒲婆阿蒲婆波履婆鯠十四 羅麽羅羅麽十五 羅謎 邏麽十六 曷囉昕勒可切 曷羅邏十七 何囉囉何囉囉麽十八 胜蹋婆 攘娜復頞登我切十九 伽邏彌復頞二十 揭邏麽波履婆鯠二十一 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆鯠二十二 輸嚧怛囉揭邏醯輸嚧怛囉揭邏訶波履婆鯠二十三 伽羅娜揭邏醯

揭羅娜揭邏訶波履婆娽二十四 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆娽二十五 迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆娽二十六 麼娜揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆娽二十七 駁跛曷利捨揭邏醯駁跛曷利捨揭邏訶波履婆娽二十八 鞞須娜揭邏醯鞞須娜揭邏訶波履婆娽二十九 怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭羅訶波履婆娽三十 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆娽三十一 婆嘍揭邏醯婆嘍揭邏訶波履婆娽三十二 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆娽三十三 社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆娽三十四 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆娽三十五 阿囉波囉蹹陛社揭邏醯阿囉波囉蹹陛社揭邏訶波履婆娽三十六 阿跋須鞞婆須寫三十七 阿跋囉摸跛麼娑鉀思夜切 鞞也三十八 毗尼跋須三十九 阿梨耶曷囉捨彌四十 薩鞞伽羶帝莎波訶四十一

說此呪已白佛言世尊此四諦順忍陀羅尼是彼瞻波迦華色佛所送爾時釋迦牟尼佛聞此呪已讚言善哉善哉乃至一切娑婆世界諸佛剎中十方來衆及此剎衆亦稱善哉除入定者爾時釋迦牟尼佛告日行藏菩薩言善男子我今不起此座於大衆中廣爲衆生說此四諦順忍陀羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此彼瞻波迦華色佛爲護汝身不怖畏故說身受行陀羅尼乃至說涅槃道日眼蓮華陀羅尼汝今當爲一切衆生於此宣說爾時日行藏菩薩即於佛前說所持來日眼蓮華陀羅尼

怛經他一 徙陀摩帝二 毗盧迦其我切 麼帝三

哩睺四䩭基離切須矣利師五漚制六蘇樓漚
制七佛地毗佛地徒紙切八摩訶佛地九鬱奴摩
提十鬱奴摩爹十一鉢飭底篩蹄皆切達臏十二阿
羅伽度蘆婆十三阿囉伽度蘆婆十四鉢飭底篩
達臏十五頻豆頻豆麽底十六質吒質吒鉢飭底
篩達臏十七頞勒䩭十八旃陀羅提十九呵呵虎我切
質梛竹机切二十訶須臏弭二十一訶須迦　麽鞞
衹二十二訶須富娜曷羅婆嘍二十三曷囉栘二
十四訶須斫芻二十五三摩帝二十六訶須毗麽須
佛地徒紙切二十七訶須夜帝離二十八訶須毗三麽
揭離二十九訶須三姺爹囉社裨二十訶須鞞麽
須曷囉誓三十一訶須哩呼旨切喊呼計切三十二呼戒
訶須者者帝嘲鎍切三十三訶須達麽曷囉誓三十四
訶須蒲呼曷囉誓三十五訶須跛社麽帝三十六
訶須嚧伽曷囉捨彌三十七訶須達麽徙蜜帝

三十八訶須薩婆憂波陀娜三十九若如者切茹若
如者切四十毗社樹竪四十一若者社若若四十二婆
羅末伽其我切若若四十三哩沙寀須四十四婆羅
伽其我切四十五獨歃莎波訶四十六
說此呪已白佛言世尊彼瞻波迦華色佛爲
護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長
老耶舍汝可持此日眼蓮華陀羅尼何以故
佛出世難聞此陀羅尼亦復甚難若佛如來
及弟子衆或阿羅漢須彌山王及於大海其
德可說此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百
千劫可說其德此陀羅尼如是甚深汝當一
心受持讀誦於四衆中廣宣說之彼娑婆界
一切衆生聞此呪已一切欲貪色無色貪悉
皆除滅乃至能得漏盡智證得涅槃爾時
香象菩薩復以偈讚

惟佛坐於菩提樹　能壞衆魔及眷屬
獨得無上勝菩提　證知一切衆生類
佛放勝光蔽外道　如日能映諸螢火
法母三寶種常住　聖集爲度諸衆生
爲求善法及菩提　供養佛故同集此
惟佛甘露洗衆生　演說菩提勝行故
能度衆生更不生　盡漏盡惡盡煩惱
安置衆生寂滅法　惟佛於世如妙藥
能除衆生諸憂愁　彼佛使送陀羅尼
并復問訊牟尼月　多聞智海慈悲行

說此偈已白佛言世尊譬如有城方一由旬沙滿其中如是一沙爲一佛刹過是數已南方有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來十號具足今現在說法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱常安樂不弟子衆等無多患不樂聽法不旣聞法已如說行不樂阿蘭若不樂坐禪不佛於此刹破壞魔王及諸惡龍光顯正法轉無障礙清淨法輪但此佛刹諸惡衆生障礙未盡不受法輪者爲是等故彼山王如來令我送此日藏法行壞龍境界燄品一切衆生惡業盡陀羅尼欲名空順忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力有大利益能却一切欲貪能盡一切色非色貪能盡一切慢增上慢如上所說乃至能捨苦擔爾時香象菩薩即說所送空順忍陀羅尼

怛經他一頭摩帝頭摩帝二惡踦軀宜切頭摩帝三鉢囉婆頭摩帝四薩婆迦捨頭摩帝五阿鞞却伽其我切六培鞞娜却伽七碎蘇骨切朱叉却伽八阿嘍摸訶却伽九阿娜涅也却伽十

毗耶佛履帝却伽十一僧迂嘍者却伽十二阿泥
麼却伽十三盧者那却伽十四尸棄抧伽十五毗底
簶囉却伽十六郁芻麼却伽十七嗚囉却伽十八惡
敨却伽十九耶婆麼娜却伽二十庵嘍跛却伽二十
一耶婆毗娘那却伽二十二斫芻陀姤却伽二十
三耶婆麼娜毗娘那陀姤却伽二十四必利洟
陛蒱比切陀姤却伽二十五耶婆毗娘娜陀姤却
伽二十六韒之結切埵都和切履悉蜜駐跛薩他娜
却伽二十七耶婆阿瑟吒達奢阿勤尼迦佛他
達摩却伽二十八獨佉却伽二十九耶婆磨勤伽
却伽三十毗婆嘍娜毗敨嘍三十一阿那娜娜三十
二阿陛娜娜三十三三姺陀所娜娜三十四薩婆
迦囉娜娜囉三十五薩婆僧薩他娜毗瞿跛娜
娜三十六阿緊吉因切姤若女我切娜娜三十七叉初詐
切婆叉嘍三十八伊犂伊儸三十九伊犂伊伊羅

四十簶利蘇波呵四十一
說此呪已白佛言世尊此陀羅尼是彼山王
如來所送爾時釋迦牟尼佛心大歡喜讚言
善哉善哉并及一切娑婆世界諸大集衆皆
大歡喜同讚善哉除空靜處入禪定者爾時
釋迦牟尼佛語香象菩薩言善男子我今不
起此座於大衆中廣爲衆生說此空順忍陀
羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此
彼山王佛爲護汝故說無盡根陀羅尼汝可
說之何以故能却一切心受行故得平等一
切智智故四魔境界壞故法毋三寶性不斷
故爾時香象菩薩白佛言世尊我今當說即
於佛前說所持來無盡根大授記陀羅尼
怛經他一捨囉娜毗夜也二式叉毗夜也三
徙簶履帝毗夜也四鉢囉阿拏　毗夜也五

奚履地眦夜也六因地利夜眦夜也七囉斷眦夜也八蒲騰伽眦夜也九三摩地眦夜也十陀羅尼眦夜也十一羼帝眦夜也十二眦棃耶眦夜也十三闍娜眦夜也十四鉢邏若阿霤力口切必也眦夜也十五阿紖奴陵切社眦夜也十六摩伽眦夜也十七遏鼻娘眦夜也十八鉢囉帝三陛爹眦夜也十九步寐無沸切眦夜也二十坒那因切經哪余歌切眦夜也二十一摩訶梅怛梨眦夜也二十二摩訶迦霤那眦夜也二十三摩訶牟帝多眦夜也二十四摩呼單叉眦夜也二十五必利湊鼻眦夜也二十六薩埵眦夜也二十七達摩眦夜也二十八答摸眦夜也二十九阿盧迦眦夜也三十鉢囉帝婆娜眦夜也三十一鉢囉帝輸盧得迦眦夜也三十二伽伽那眦夜也三十三摩霤頞眦夜也三十四鉢囉帝多三姥波爹眦夜也三十五輸娜多眦夜也三十六阿尼審多眦夜也三十七揜烏合切鉢囉尼系多眦夜也三十八俟嘍頞眦夜也三十九瞿沙眦夜也四十緊柘那眦夜也四十一阿鼻三麼夜眦夜也四十二阿怒娜四十二阿奴娜四十四阿嘙呵者者四十五者遮囉四十六者遮囉眦姥四十七柘陛斫芻者遮囉眦姥四十八眦夜也眦姥四十九察夜眦姥五十阿麼眦夜也眦姥五十一阿三姥陀遮囉眦姥五十二塢胗陀眦姥五十三阿迦舍眦姥五十四驃鉢舍麼眦姥五十五阿那婆婆眦姥五十六阿呵呵眦姥五十七阿囉婆囉眦姥五十八優波舍麼眦姥五十九薩利羅眦姥六十莎波呵六十一

說此呪已白佛言世尊此是山王如來所說無盡根授記陀羅尼護我身故爾時釋迦牟尼佛告長老憍陳如汝可受持讀誦此無盡

根陀羅尼憍陳如佛出世難聞此陀羅尼者亦復倍難善男子若佛如來或佛弟子大阿羅漢等於百千劫可得數知一切衆生三世心心數法此陀羅尼德非百千劫說能盡其邊以是故憍陳如當受持此無盡根陀羅尼於四衆中如聞廣說若有衆生得聞此法能盡惡業乃至得四無礙不壞辯才能常樂說於三界中得最勝身爾時餤德藏菩薩摩訶薩合掌向釋迦牟尼佛以偈讚曰

六道煩惱苦所漂　佛智如船自他度
六根所迷魔羂縛　佛出世難說實道
智人能捨六種家　佛爲世親除儉法
得六神通諸三昧　諸佛大聖實語者
能解衆生流轉縛　我等信心聞佛讚
世親使我來此剎　惟願世尊聽我說

爾時餤德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊西方過四十二恒河沙等佛剎有佛世界名堅固幢佛號智德峯王如來十號具足今現在說法彼佛如來使我說欲并問訊釋迦牟尼佛安隱住不起居輕利不弟子衆等無多患不樂聽法不若聽法已能如說行堅固住不樂阿蘭若行不如來於此破壞衆魔及龍眷屬光顯正法最勝無礙轉妙法輪但此世界諸惡衆生障礙未盡於佛法輪不順行者是故彼佛說此日藏法行壞龍境界餤品一切衆生惡業盡陀羅尼欲所謂無願順陀羅尼此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如前所說能裂一切無明闇聚能捨一切苦擔爾時餤德藏菩薩即說所送無願順陀羅尼

怛經他一舍摩那舍婆二阿婆叉舍婆三斫芻舍婆四輸嚧哆囉舍婆五伽拏舍婆六視婆舍婆七迦耶舍婆八摩那舍婆九叉婆毗陀十斫芻畢利洟鼻叉婆十一輸嚧哆囉阿婆叉婆十二伽囉拏帝闍叉婆十三什婆婆踰叉婆十四迦耶羯羅摩叉婆十五摩那烏闍叉婆十六阿盧迦若那叉婆十七毗闍僧羯摩叉婆十八唵句囉呿伽叉婆十娑摩嘍畢也鼻耶叉婆二十舍摩迦闍叉婆二十一叉耶囉娑叉婆二十二羶哆鼻那婆叉婆二十三那都那二十四泥那都那二十五阿婆泥那都那二十六那耶波那夷那都那二十七伊沙伊婆都度呿嗎莎呵二十八

說此呪已白佛言世尊此無願順陀羅尼是彼智德峯王如來所送爾時釋迦牟尼佛及一切娑婆世界諸大集衆皆讚善哉善哉惟除在定爾時釋迦牟尼佛告談德藏菩薩摩訶薩言善男子我今不起此座於大衆中廣爲一切衆生說此無願順陀羅尼文字句義不增不減善男子汝從彼來智德峯王佛爲護汝故說智慧依止陀羅尼汝今當爲一切衆生於此宣說若有衆生聞此法已所有上中下結欲有因緣所有煩惱悉皆微薄復能除却恒河沙劫生死之苦一切惡業亦皆除滅一切善根具足圓滿爾時談德藏菩薩白佛言世尊如是如是我今當說即於佛前說智慧依止陀羅尼

怛經他　佉伽波利眵妹兮切　提伽唎婆叉西伽跋梨鼻也娑囉婆伽叉　叉婆踰歧疆兮切　鉢底呵梨　奢摩那四迦渧　三摩迷伽闍師踈齋切　阿叉夜那低　叉婆跋栘常兮切　彌

馱那闍師　婆摩娜闍師　娑摩伽邏闍師　阿地呵奢夜闍師　鼻鉢囉婆闍師　西叉闍師　西禰夜闍婆闍師　娑利羅瞿咥香之切夜闍師　娑利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩世　薩檀拘帝　私婆檀那梯　毗哆鉢囉鼻利低　嘔波羯囉磨那梯　阿那叱地夜跋羅企婏兮切鉢羅帝羯迷那　三迦太夜世薩盧遮那婆迷　拘嚧太黎　迦摩薩世阿世奢佉岐　那夜軍闍　鼻地夜跋泥羯羅那跋泥　鬱遮跋泥　三迷摩迦梨奢利夜跋泥　摸伽闍師　呵利拘那婆那夜那目企　娑囉叉拘黎　那羅延拏樹黎　因陀羅婆薩泥　烏阿阿婆阿　阿阿烏可切何羅婆阿　婆囉阿婆囉　阿羅薩彌伽其我切豆佉禰提　囉涅槃醯莎和呵

說此呪已作如是言此是智德峯王佛所說陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言汝可受持此智慧依止陀羅尼所以者何佛出世難聞此陀羅尼亦復倍難舍利弗若佛如來及佛弟子大阿羅漢於百劫中可得知此四天下微塵等數此智依止陀羅尼德於百千劫說不能盡此陀羅尼如是甚深是故應當受持讀誦於此衆中廣爲人說若有衆生能聽受者彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱及色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業及於女人舊所造業皆悉除滅乃至漏盡得涅槃道爾時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛而說偈言

如來眞實知法界　示魔衆生正眞道

若有眞實生信心　是則能破三惡道
供養如來一香華　無量世受無上樂
無量世中身具足　亦得無上眞智慧
若能一聞是總持　即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養　獲得無生及盡智
華德藏佛功德具　彼佛使我來問訊

爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言北方去此八十恒河沙世界彼有佛刹名一切香上具足五濁佛號德華藏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼佛使我送欲并問訊釋迦牟尼佛如來於此降伏衆魔及龍眷屬最勝無礙轉妙法輪但此刹中諸惡衆生於佛法輪不順行者是故彼德華藏佛說此日藏法行壞龍境界談品一切衆生惡業盡陀羅尼欲所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼此陀羅尼能令衆生得大勢力得大利益得大安隱能除一切病苦能壞一切煩惱一切陰入界能差別知一切法能示一切方便能清淨涅槃道能令一切衆生心生歡喜能入一切法門無有障礙能以正法降伏外道令住佛法能壞一切魔王境界此陀羅尼有大力用善攝一切諸魔外道令失勢力能令諸天生大歡喜能令夜叉心生知足能怖阿修羅能壞金翅鳥能令緊那羅生大歡喜能令摩睺羅伽不敢迴顧能令外道默然無對能令剎利心生歡喜能令婆羅門信入佛法能令毗舍首陀羅等皆大歡喜能令女人不樂多欲能令懷孕女人產生安隱能令多聞人心不失念能令坐禪人樂阿蘭若能除一切患

難一切鬪諍飢饉疫疾能除内外姧宄能除非時寒熱風雨暴水苦辛枯澀惡觸等事能光顯法毋建立佛法紹三寶種令不斷絶於生死中作大安慰能生盡智能證無生智能壞無明闇聚一切苦擔此名奢摩裴多悉致陀羅尼爾時虚空藏菩薩即於佛前說奢摩裴多悉致那利大授記陀羅尼

怛經他一摩那叉二阿婆叉三羅伽婆叉四闍羅叉五末摩那叉六阿婆叉七曼陀叉八那荼叉九那荼囉叉十鼻薩那吒十一佉伽那吒十二阿吒那吒十三拘那吒十四鉢利鳩薩那吒十五那荼那吒十六富利迦那吒十七鬱怛羅那吒十八迦毗那吒十九軍闍那吒二十蘇目伽那吒二十一遮婆茂婆囉那吒二十二佉伽凡鉗婆羅那吒二十三富沙迦囉那吒二十四糸娑蘇我切鬱盧達囉那吒二十五三摩羅耶那吒二十六失囉鳩三二十七憍怛吒二十八怛羅二十九摩姤佉囉婆三十提畜叉三十一婆帝囉竪三十二豆婆那摩囉竪三十三婆呵那否智三十四僧低羅闍婆三十五阿摩囉闍竪二十六摩呼囉伽闍羅三十七阿彌拏婆囉三十八阿彌拏叉三十阿婆阿摩唎伽彌拏叉四十哩沙哩婆都豆佉寫莎波呵四十一

說此呪已白佛言世尊此陀羅尼有大勢力有大利益彼德華藏佛令我送來爾時釋迦牟尼佛讚言善哉及一切大衆皆讚善哉除坐禪者爾時佛告虚空藏菩薩摩訶薩言善男子我今不起此座廣爲大衆說此陀羅尼文句及義不增不減善男子汝從彼來德華藏佛爲護汝故說陀羅尼令惡心者生歡喜心諸不信者悉皆惛睡此陀羅尼從德華藏

佛所久修四無量行生汝今當爲一切衆生於此宣說若有聞此陀羅尼一切惡人皆生歡喜爾時虛空藏菩薩即說一切惡心衆生生歡喜心不信衆生悉皆惛睡陀羅尼

怛經他一浮呼鼻利呵二浮浮囉三哩邏囉浮四一邏五婆呵六呵籌七伽籌八伽伽那叉九奢摩奢摩十蜜多囉蜜多囉十一斫迦羅十二跋帝帝錄十三娑伽囉帝錄十四豆利哆呬香指切寀十五呬梨呵跋醯十六那羅闍嚌吒戒切十七夜婆那蜜低梨十八綺底蜜低梨十九婆利蜜低梨二十始佉蜜低梨二十一摩都囉蜜低梨二十二佉伽蜜低梨二十三薩都闍蜜低梨二十四薩婆羯摩蜜低梨二十五摩那跋利哆蜜低梨二十六陀胝張夷切濕婆囉蜜低梨二十七莎和呵二十八

說此持已一切惡龍各還所住悉皆睡眠惟除得忍不退轉者乃至惡夜叉惡阿修羅惡迦樓羅惡緊那羅惡卑離多惡毗舍闍惡富單那惡迦吒富單那彼一切衆各還所住皆悉睡眠惟除得忍不退轉者若復有人惡心麤獷無有慈悲彼此懷恨常不捨離不畏當來墮於惡道造五無間誹謗正法毀呰聖人樂行不善彼惡衆生聞此呪已悉皆惛睡有信心者得慈悲心不鬭諍心得不濁心得念法緣心畏當來世墮三惡道得恭敬三寶心得念法心念寂滅心一切衆生聞此陀羅尼已即得住於如是等心爾時虛空藏菩薩白佛言世尊我欲來此彼德華藏佛爲護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老目揵連言汝可受持此陀羅尼目連如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出世甚難聞此陀

羅尼亦復倍難所以者何此陀羅尼從無限
齊四梵行生目揵連如來百千劫不行餘業
說此陀羅尼義一切天人無有能知者乃至
十地菩薩亦不能知惟除諸佛此陀羅尼如
是甚深如是大力能與大利益能速滿足阿
耨多羅三藐三菩提又能滿足大慈大悲教
化衆生是故目連汝當受持讀誦此陀羅尼
於大衆中廣爲人說若有聞此陀羅尼者得
大利益多瞋衆生於未來世應受惡者皆悉
盡滅不受果報能知生死多諸過惡修大善
根取大福德親近大善知識供給供養是故
速得不退阿耨多羅三藐三菩提目連此陀
羅尼能然法燈紹三寶種

大乘大方等日藏經卷第四

音釋

裨（薄雞切）　移（余支切）　培（薄回切）　坒（毘利切）　眵（赤脂切）　驃（毘召切）　羂（姑泫切網也）　豻宄（豻居閑切宄居洧切）

大乘大方等日藏經卷第五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

定品第四

爾時世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等善男子汝若樂住此娑婆界者各各隨意入所修學自福德善根三昧陀羅尼三摩提三摩跋提時四菩薩及其眷屬即便各各隨意入定入禪定已身出光明有菩薩光如大炬火有菩薩光乃至如百千萬日月光者爾時大德憍陳如承佛神力作如是念我今欲問如來一義如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼文字及義如來若說此娑婆界十方之衆若得聞者壞疑網心於一切法得大光明速得四果未得須陀洹果速得須陀洹未得斯陀舍得斯陀舍未得阿那舍得阿那舍未得阿羅漢得阿羅漢過三惡道得人天身一切悉行純善之法作是念已即從座起合掌向佛默然而住爾時佛告阿若憍陳如汝將不欲問我義耶憍陳如白佛言如是世尊我實欲問願佛聽許如我意說佛告憍陳如隨汝意問我當廣說令汝心喜一切天人聞此語已皆生歡喜爾時憍陳如白佛言世尊如佛經中說有二種所謂愛及富伽羅行於生死云何名愛云何名富伽羅何故如來說此二種行於生死佛告憍陳如善哉善哉快發斯問憍陳如汝爲憐愍一切衆生故作是問欲與一切衆生樂故作如是問如是問者是知時問憍陳如至心諦聽我今當說憍陳如如言如是如是如佛所說我當受持爾時世尊告憍陳如愛有三種所謂欲愛色愛無色

愛復有三種所謂有愛離有愛法愛憍陳如何者欲愛欲名放逸放逸因緣則生貪觸以觸因緣則生樂想如是等法衆生樂著欲心發動如火所燒欲因緣故樂造十惡捨離十善以是因緣墮於地獄畜生餓鬼生貧窮夜叉中欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦雖受是苦不生怖畏心無慚愧不樂修善於流轉中難得人身設得人身以欲因緣身口不淨造作無量諸重惡業乃至五無間業以是因緣復於生死三惡道中受大重苦一切受苦皆因欲心欲集因緣猶如糞豬被於繫縛趣三惡道受諸苦惱是故如來爲斷貪欲宣說正法呵責欲法若有衆生得聞如是呵責欲已能如實觀諸欲不淨如毒生果如大火聚如滿缽毒藥如滿缾糞如利刀如賊如旃陀羅伽絺那如熱鐵丸如大雹雨如惡毗嵐婆風如惡毒蛇如惡野澤如羅刹洲如跋陀伽都如種種糞掃聚如尸陀林是人如是知欲過患於欲事中生大怖畏身大戰動愛法樂法學法欲剃除鬚髮身被法服求於正法求法自在於正法中生清淨心於法道中行法救濟如是樂者彼人臨終獲得正念以念法故樂法氣味故念法果報故見十方佛在大衆中宣說法要教化衆生既聞法已得歡喜心心歡喜故數數得見諸佛色身是人死已離三惡道生有佛刹常與善人遊止共俱能行布施忍辱精進樂於禪定修習五通樂涅槃道大慈悲心教化衆生能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身過去所有煩惱及習悉皆盡滅彼諸衆生得如是莊嚴身心譬如香

簏盛種種衣服皆香而彼香華不失稱兩不
損其色如是憍陳如若有衆生樂法因緣臨
命終時得見諸佛見佛因緣得歡喜心心歡
喜故生有佛刹共善衆生同其事業亦復如
是自增善根得種種瓔珞莊嚴身心不久得
阿耨多羅三藐三菩提覺而彼善不滅是故
憍陳如若有善男子善女人見自利益見他
利益見彼此利益常應親近善友學善友法
常聞善友呵責欲法種種過患如是聞已乃
至得阿耨多羅三藐三菩提道憍陳如所言
善友者謂諸佛菩薩辟支佛阿羅漢又善友
者即我身是何以故我今出世憐愍衆生欲
爲斷除一切苦惱能說諸欲一切過患是故
大衆應受我語我不妄語常眞實語非無義
語非麤獷惡語慈悲心語我今當說諸欲罪過

汝等應當一心受持旣受持已於三惡道速
得解脫乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時
一切娑婆世界三千大千一切大集諸來衆
等同發聲言惟願如來宣說欲過我等聞已
如佛所說至心受持佛言憍陳如諦聽諦聽
四種因緣衆生生欲何者爲四色貪長短赤
白等貪觸貪樂貪樂歌舞種種莊嚴瓔珞服
飾等貪何者色貪色名四大和合生生滅不
住無我無衆生如是四大無我無衆生一切
凡夫無明顚倒横於色中而生覺觀此是男
此是女此好此惡此可樂此不可樂欲火入
心猶如鬼著男見女身執相取著長短黒白
以是因緣未生欲能令生已生欲能令增長
是人如是念欲轉多常不捨離一切善根悉
皆滅少不復愛樂諸善知識不能善護身口

意業與一切罪而共和合不見一切諸欲過患以不見故命終即入三惡道中或在地獄或在畜生或在餓鬼於彼惡道無量世中受諸大苦皆由貪欲貪欲因緣令欲增長諸有智者觀察女色念不淨想不念女身所有髮毛皮肉筋血但念白骨專心不捨如女人身男子身亦如是如見近身遠身亦如是如他身自身亦如是但念白骨不念髮毛皮肉筋血如是念已數數思惟心常信念不忘失者此名心順行道初斷欲法門是人復念彼骨中心三摩跋提住於眉間如棗許處如是念已數數思惟心住不失彼人爾時心得寂靜氣息不出不入不見惡相不見惡事不樂不念乃至不緣一法是則名爲奢摩他名心寂靜此名煩惱順行道第二斷欲法門云何身寂靜是人如是念故能令身中出入息定不入不出彼智慧人波羅娑佛陀身心樂寂滅如是念故心速順奢摩他此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門是人復念頭骨頂中如一小棗處如是數數念已見彼中空如是數數念空見彼頂骨如一沙塵如是第二第三見骨末依此法用一切頭骨皆如塵末見彼骨末爲風所吹如是見一切身骨皆悉如末爲風所吹如是不見身骨乃至見虛空彼中身心波羅娑三跋帝此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊虛空相者是有爲相不佛言如是善男子虛空之相是有爲相時憍陳如復白佛言世尊若虛空相是有爲者爲是自相爲他相耶佛言憍陳如若能觀察一切法界

及有爲界是名自相何以故若能觀察色寂靜者當知彼人能見如來所以者何若人觀骨見骨如末爲風所吹見是事已能深觀察色之實性是人爾時見一切色悉皆空寂乃至不見一切諸相惟見虛空但念虛空於彼虛空數數修習見十方色一切皆空如淨瑠璃於中復見無量諸佛乃至十方亦復如是見佛身已又見如來三十二相八十種好乃至十方悉見諸佛色身具足光照團圓如尼俱陀樹彼人過去若曾習學涅槃之道有善根者即作是念我當問佛如是虛空誰之所造久近當滅作是念已即便問佛爾時如來即爲宣說夫虛空者但有名字無有作者當何所滅言虛空者無有覺觀無物無數無有相貌無出無滅一切法相亦不可得能想所想亦皆是無了知是已於諸想縛悉皆解脫即便獲得阿那含果能斷一切貪欲之心惟有色愛無色愛結及於掉慢諸無明在彼人爾時見佛身已作如是念我今當知如來身相長短廣狹作是念已見所在處十方空中悉有如來彼人爾時欲得觀少即便見少欲得觀多隨意見多無量無邊亦復如是復次彼人更作是念如是諸佛從何所來復作是念如是如來無所從來去無所至彼人爾時不見諸佛有去來已又作是念三界受身心但虛假以是因緣我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故自心作佛自心見故心即我身身即虛空我因覺觀故見無量無邊諸佛我以覺心見佛知佛非心心知非心心見見心相者則不可斷我觀法

界性無牢實隨念生故是故一切所有性相及心覺觀即是虛空虛空之性亦復非有若能如是見彼空者已於過去發菩提心彼人修習三昧因緣即得諸佛現其前住是人若發求聲聞心即得一切無相三昧既修習已復得無著清淨智心遠離無明亦復獲得隨順空忍不久得於四果眞證彼人若見空即是空爾時即得身心寂靜得寂靜已是則名爲空解脫門入是門已欲得取於阿羅漢果則爲不難此名第五修習寂滅諸攀緣斷煩惱道眞實法門爾時世尊說此法已彼大衆中有九十九百千萬億諸天及人得奢摩他順忍八萬四千人得空順忍如是六萬天人得空三摩提解脫法門二萬衆生皆得諸佛現在三昧無量衆生得須陀洹果八十四百千比丘得無漏道爾時佛告憍陳如言若復有人自觀頭骨心若不停及不樂者是未調伏既未調伏亦復不能得於解脫彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人或見青瘀胮脹血塗或見膿流處處淹漬皮肉爛潰筋脉相交禽獸往來爭共噉食或見白骨其色如珂髑髏頷差移手足分散見是相已當熟察心樂住何處知已即觀常念不捨一切外色敗壞若斯自撿我身亦應如是始從青瘀臭處腥臊終至白骨支離消散心常專念勿使他緣若住若行若坐若卧勤修觀行滑利流通晝夜相續不令馳散閉目開目恒使分明從少至多内外洞徹如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物皆作骨相亦復如是於四威儀常見自身骨具等事未曾捨離如是心住

不動如山於一緣中常定無亂不淨念等悉具足滿彼人爾時於此身中作是觀已乃至命終不起染心於現在時能離貪欲他世未能此人若得順虛空陀羅尼即能觀骨作離散相如是念已四方俱時皆令風起吹此骨身皆悉磨散使如微塵如是自身風因緣故皆作塵已一切諸色一切大地亦各以風因緣力故散如微塵如是作已身及萬物悉皆隨風塵飛消散都無所見猶若虛空離諸言說如是觀已得虛空相見一切物如青瑠璃數數修習如是等念令不馳散如是觀已復觀虛空作於黃色係心憶想亦令成就無分散意如是觀已復觀赤色想念赤色觀赤色已復作白色想念白色觀白色已復觀紫色紫色成已觀玻瓈色於虛空中作如是念如是萬法色及地等一切諸物皆見青色及玻瓈色令不馳散作是觀已次作水想亦見青色及玻瓈等一切諸色皆見於水更無餘想惟見大地如四指許餘皆爲水彼人見是四指地已更無增減復作是念我於今者當以足指動此大地使令動轉隨意久近若欲令於少分動者即隨所念如是動已乃至能令諸山大地大海江河一切隨動出大音聲其聲遠徹聞於餘方復觀諸水有種種色或優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華分陀利華如是種種一切諸華皆隨念見復觀虛空皆作地想於其地上行住坐卧俯仰屈伸復觀一切土石諸山作種種色其形細輭如兜羅綿於其山上迴轉去來經行宴坐彼人爾時作如是等諸外觀已悉皆放捨還更攝念復自觀

身作輕微想更增修習令其成就如兜羅綿隨風飄散作是觀已於虛空中行住坐卧是人復入火光三昧身現種種妙色光明青黃赤白及玻瓈色又復遊入餤摩迦定於身上下互出水火乃至地中現於出没如鳥處空無諸障礙日月威力有大光明能以手摩不生驚畏又復身上到於梵天作如是等現神變已復隨所樂作如是念於其身内或青或黃或赤或白或復現紫及以玻瓈復作是念我當云何得見諸佛隨其方所皆悉觀見彼人爾時若欲見小隨念即見若欲見大亦隨念見乃至塡塞遍滿虛空復作是念是等諸佛無所從來去無所至惟我心作於三界中是身因緣惟是心作我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故心即我身即是虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無牢固一切諸法皆從覺觀因緣而生是故法性即是虛空虛空之性亦復是空我因是心見種種色青黃赤白一切雜色及以虛空種種示現作神變已所見如風無有眞實但妄想心依止於色是則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼佛言憍陳如何者名爲不共凡夫四諦順陀羅尼若有人能作如是念此虛空者不可捉持無有覺觀不可宣說心亦如是猶如虛空不可捉持不可宣說如是二種皆悉虛妄憂愁惱亂猶如火燒虛誑鬪諍我今捨離是空色等一切諸念亂想覺觀如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已心不復生離諸念故心得寂滅得寂滅已更

不復生何以故心緣滅故是心便滅身心釋悅悉皆捨離以捨離故身得安隱捨覺觀故口離語言心安一緣修習滅定是人爾時一日一夜入於如是寂滅三昧如意自在經無量億百千萬歲於是三昧堪忍不散從滅定起捨有漏法及其壽命入於涅槃此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門佛復告憍陳如云何名爲共凡夫人四諦順陀羅尼若有人能作如是念我隨覺觀觀如是色觀如是我我心即色色即我心若我遠離一切色相觀虛空相是人爾時修虛空相即入無量空處三昧此則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼義若有人能作如是念色即是空我以此色因緣空故得見虛空何者境界是虛空相虛空之性名無障礙是風住處如是風者是四大相我色亦爾是四大攝此二法者無有差別心亦如是猶如虛空復作是念此四大者以何爲體一切諸法性自空寂自他等性亦皆空寂夫虛空者即無所有不生不滅無處無家作是觀時繫念諸佛既繫念已見虛空中有無量佛一心念已得阿那含果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門復次行者作如是念何者境界是虛空相復何因緣名爲我相行者自念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如空無邊我亦如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼若有能觀一切法空無我我所言空處者即是無我色亦無我若觀如來即是我也我見佛已得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一切有漏法盡得阿羅漢果此則名

爲不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門復次行者若觀於我清淨不濁即是空處空即我心若能永斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心作如是學即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門復次行者若有欲觀於色相者即分別相分別相者即是瞋相瞋恚相者即生死相我今爲斷生死相故觀心相空此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼行者若觀於我即是寂靜我今亦未斷於覺觀若觀於我及我我所如觀虛空我我所者即是苦也苦所從生即名爲集如是苦集是可斷法是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至獲得阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門復次行者作如是念何以故我今已觀此虛空相夫虛空者即是於我我若遠離虛空觀者次觀識處如虛空觀識觀亦爾如虛空處無量無邊識亦如是無量無邊此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼行者若念識名爲想亦名覺觀識即是苦知苦所從名之爲集苦集可斷是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門復次行者若觀識處即是覺觀如刺入身如瘡如病如我前時遠離空處離空處已亦離識處離識處已修無想處是人爾時得無想已不緣一法即得住於無想三摩跋提此則名爲共凡夫人三摩跋提若觀識處即是瘡痍苦惱之法如病如癰如我

遠離觀於識想次觀無想言無想者即是無我無我我所想念清淨大般涅槃作是觀時即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門復次行者若有能觀無想處者即是細想如我遠離是無想處觀非有想非無想處亦復如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼若觀非想非非想處即是大苦是處可斷可得解脫作是觀時彼人即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門憍陳如此陀羅尼有如是等不可思議種種利益又能除斷一切欲貪一切色貪一切非色貪離凡夫位得聖人法永斷一切三惡道因於當來世不更受於地獄畜生及以餓鬼是名四諦順陀羅尼汝今當知此即是彼瞻波迦華色如來所遣日行藏菩薩所賷持欲我今在此說大集經是故彼佛送此欲來此陀羅尼能斷一切諸結煩惱又能永盡一切結根諸增上慢及我慢等一切妬嫉能却世間一切家業一切戲笑能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸能斷一切常見斷見壽命見逋沙見富伽羅見作見知見一切色見乃至觸見一切生見一切四大見能斷如是一切諸見能知一切五陰十二入十八界等能令受者得涅槃樂能壞衆魔調伏惡龍能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜能怖阿修羅及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能壞一切惡邪外道能悅一切刹利婆羅門毗舍首陀羅能令一切多貪婦人念於少欲能令

多聞人心生歡喜能令坐禪人樂阿蘭若能療一切諸惡重病能却一切鬪諍饑饉疾疫凶衰及諸横死能除外賊惡風惡雨惡水暴河非時寒熱種種苦辛麤澀惡味能光法毋建立法幢紹三寶種使不斷絶又能安慰生死流轉恐怖衆生令其快樂能生盡智證無生智能裂無明破諸闇聚能捨苦擔入於涅槃佛說此四諦順陀羅尼忍時無量無邊阿僧祇衆諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨九十六億那由他衆生捨諸煩惱心得解脫八十億百千那由他衆生得此四諦順陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心亦復得於不退轉道四萬二千衆生得無生法忍一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽薜荔多鳩槃茶毗舍遮人非人等皆悉讃言善哉善哉無上世尊言音微妙不可思議最勝難量不可稱說無慧眼者爲出智光苦擔衆生能爲除却於流轉海作大船栰如是善巧無礙智說誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊云何名爲日眼蓮華陀羅尼如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說智者受持讀誦書寫得大利益於三界獄不生樂想得無相三摩提解脫門得無所有處三昧得雙頭滅結若有聞者能薄煩惱七返常受人天之身於人天中能得聖道不爲貪欲之所染汙諸天世人常所恭敬佛告憍陳如諦聽諦受精勤用心莫生疲懈汝所問此日眼蓮華陀羅尼者非是一切聲聞辟支佛心行境界何以故此陀

羅尼乃是清淨十八不共佛法力生憍陳如若我今於百千萬劫說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡亦令聞者一切天人心生迷悶此陀羅尼惟佛能說惟佛能聽何以故此陀羅尼有無量義難知難覺如日眼蓮華陀羅尼自餘三方無盡根陀羅尼智依止陀羅尼惡睡眠衆生陀羅尼亦復如是憍陳如白佛言世尊惟願說彼南方山王如來香象菩薩所送空順陀羅尼佛言如是如是至心諦聽當爲汝說憍陳如若有衆生觸欲因緣惛醉迷亂不知解脫醒覺之處流轉生死於無量劫在三惡道受諸苦惱不可堪忍菩薩摩訶薩大慈悲心見諸衆生受如是等無量苦惱起大精進修行諸道修行道已得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已說出

苦道若有衆生能至心聽如說順行即得脫苦得須陀洹果乃至阿羅漢果佛告阿若憍陳如云何觸欲若有衆生和合欲事因和合故則生於觸因觸生樂因樂生苦苦因緣故生死苦惱從是而生憍陳如如四毒蛇以四因緣能害衆生所謂見毒噓毒齧毒觸毒如是一切念欲衆生亦復如是有見因緣有聞因緣有念因緣有觸因緣以是四緣令諸衆生遠離一切諸善根本於生死中受大苦惱佛告憍陳如云何名爲觸欲解脫若彼行者作如是念以何方便得離觸欲復作是念若我能觀骨鏁遠離貪欲是則名爲最勝方便作是思惟色者即是四大所造四大所造即是無常性無牢固破壞離散皮肉髮爪膿血筋骨智者終不於是身中生淨好相作是觀

已若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝見是事已即時獲得一切世間不可樂想如是行者復作是念我此生死煩惱鼓作我於此想若樂修者則能斷除一切煩惱生老病死如是行者於一切骨正覺觀已一心正念不失不動此名奢摩他如是次第正觀頭骨乃至足骨一心正念不失不動此名毗婆舍那復作是念以何方便得破生死作是思惟觀於口鼻和合入出風方便故破生死鼓如是行者自觀身骨猶如碎末爲風所吹於自身中骨想皆盡不見身相如是觀時遠離身相生於空相不見內法此則名爲第一空門復次行者於自身中復更思惟一切外色風力所壞作是觀已於此內外一切諸色不念不見此則名爲第二空門復次行者作如是念我今不見一切內外諸色相貌皆是空力我今定知一切諸法無有去相無有來相作是觀時一切覺觀悉皆永斷此則名爲第三空門復次行者作如是念識爲大罪復觀是識知是一切覺觀因緣我當遠離心意識行何以故若有集法當知定滅一切有法體非眞實一切有法性是寂滅此則名爲第四空門作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果或有獲得法順忍者或有獲得菩提證者復次行者若觀覺觀是滅相者即得滅定此則名爲不共凡夫空順陀羅尼是陀羅尼成就無量一切功德有大力勢能大利益永斷無量諸大苦惱善能除斷一切欲貪一切色貪乃至一切想非想貪能捨一切煩惱苦擔此即是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送以我

說此大集經故彼佛送此陀羅尼欲說此法時九十二萬百千衆生得須陀洹果六百萬諸衆生等不生煩惱得無漏道慧心解脫九十九那由他百千衆生於初學中得此空順陀羅尼八百萬諸衆生等得辟支佛證智定心六十六頻婆羅衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於不退轉道一切大衆皆讚善哉天雨雜華并散香末爾時憍陳如復白佛言世尊惟願如來爲我說彼智德峯王佛遣餤德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼佛言如是如是憍陳如至心諦聽當爲汝說有諸衆生處在世間愛樂於欲晝夜貪味不知出道不知出故於流轉身受大苦惱是人應當觀於無願解脫法門作如是念欲欲色欲及無色欲觸欲解欲如是等欲因覺觀生諸行因縁和合故有復次行者更如是念如是諸行無有作者無有受者因風造作故有於我身口意行亦復如是因風而生因是風故身得增長因是風故口得增長復作是念若身口意因風造者我當碎身令如微塵如是念已諦自觀察我此身中入出氣息即同彼風諦觀一切身諸毛孔從風因縁故有生死復觀一切不淨之物肉血髮爪因風故成復觀是身命終之時是屍更無風息入出復作是念我身口行因縁於風若無風者無身口行是故爾時得空三昧修習增長因修習故一切有本葉薄花萎乃至漸漸能斷欲貪及以解欲作是觀已得須陀洹果乃至阿羅漢果或有發阿耨多羅三藐三菩提心復次行者若心亂時應如是觀彼欲因

緣念種種色乃至念天以是心散時彼行者更如是念若我一切諸生處中欲未斷故此心更生譬如伐樹不除於根惟却枝幹不除根故其樹更生愛亦如是愛入未斷能生諸苦復次行者不念於取一心專修乃至我身骨鎖雪白色如珂貝悉皆筋連見骨鎖已是時若眼中見內外色或復見彼一切皆空但骨鎖連色白如貝不增不減時彼行者如是念已不失於心此名奢摩他復次行者若如是學此我頭骨齒骨項骨乃至此是我脚指骨如是念者坐不得禪何以故以有奢摩他毗婆舍那兩種念故心不得禪時彼行者攝念緣中心住不動歡喜快樂速疾得修若獨念一毗婆舍那心正住者應當速疾念彼骨鎖專繫思惟此行若明更好觀察骨相成塵

磨滅分散隨逐因緣作是觀者此名毗婆舍那順忍覺若一切骨離垢色白碎末爲塵與心和合如是思惟此名生順忍覺若彼行者觀一切色離垢潔白及骨成塵離我和合心識去來如是觀者此名無我盡順忍覺若一切色爲識境界眼中來者離垢淨白及以骨塵作如是念彼不可說不可捉持亦不可停住如是念者此名奢摩他順忍覺如是行人得此順忍覺因緣故於三世中現在未來一切貪欲悉皆除滅及盡三有於三界中脫三垢縛即得入於三解脫門如是念已得須陀洹果乃至如是一相念者得阿羅漢果復次行者觀一切色及以骨鎖猶如珂貝離垢筋連見骨鎖已時彼行人心定不動若心不動行住坐卧常繫一緣如是念者名奢摩他調

柔修習時彼行人復更內外觀察於空念內外空得入三昧觀一切色悉皆青相念此骨鎖亦作青色見諸骨鎖作青色已時彼行人復作是念誰作此色及骨鎖青誰造誰安乃至瑠璃及玻瓈色作此思惟分別想已更如是念此青色者心因緣見是虛妄見非是實見如是念已知法從緣精勤修習於諸世間常爲衆生禮拜供養佛告憍陳如此無願順陀羅尼義除不樂想及除食中諸顛倒想是彼智德峯王如來遣燄德藏菩薩摩訶薩所送來欲爾時座中有菩薩摩訶薩名正念智白佛言世尊若諸聲聞修不淨相及奢摩他得成相已有何等相佛言善男子若爲破壞貪欲之結修不淨念繫心眉間自觀已身三百碎骨如是相出及不淨念於是時中彼行人身亦熱亦動此名初相得是相已乃至常觀彼如是相見自已身澀觸等相及以他身亦復如是名第二相又彼行者修不亂心一切悉觀亦皆不淨名第三相是人能觀苦集盡淨名奢摩他行者身中如是相出得於煖法如溫乳汁灌注身心此則名爲不動心相時彼行者若有心中樂如是相當捨念心此相清淨貪染自除無明汙心智慧斷故行者如是觀白骨時念此骨相乃至寂滅因緣故有如是觀察即見一切身中煖出此如是相名奢摩他得具足滿此則名爲煖相善根行者爾時緣於過去福德善根令作此修心行清淨見智如燈內心自知復次行者觀身四行從於鎖骨乃至微塵洞徹明了如自額中覩於燈燄見一切色及以自心并心數法盡

分別知譬如窻中日光明照微塵迴轉無暫時停一切有爲譬於塵性作如是念乃至世間一切有法見無我見寂滅實智行者爾時得頂善根是名頂法復次行者得頂法已更自觀身或見火出或見火然或見大光滿十方面從初禪地乃至四禪善根所生如是色陰微妙四大彼行者身亦如是得所見身色滿足禪樂不異於天時彼行人更從心裹復出日光見於十方處處日輪皆悉遍滿見是相已不生心念是時得入空三昧中復見頂上種種色出猶如傘蓋此名頂相功德善根復次行者不取緣相四諦順忍爾時彼中得四諦證善男子此名聲聞修習不淨正念因緣不淨正念因緣成已得奢摩他是名白骨燈光觀相復於彼中如是相生亦見是相見是相已得歡喜心歡喜因緣得八正道因八正道能斷一切煩惱愛結得須陀洹乃至阿羅漢果善男子汝自刹中勝燄佛土聲聞之人若富伽羅樂阿羅漢觀如是法不淨因緣即得道果說此不淨解脱法時無量無數無邊衆生得證四諦如法順忍乃至無量無邊衆生得如實果爾時世尊復告阿若憍陳如言善男子若一切衆生共同一心其四眞諦可以一念而證得者如來應爲一切衆生演說一行一法一事亦不應有八萬法聚隨逐因緣差別之異若一人證時一切衆生亦應同證若一人斷時一切衆生亦應同斷不應別有聲聞三乘不應別有菩薩十地何以故煩惱同故斷時證處處所是同憍陳如是故衆生應以種種因緣調伏不以一緣及以一

事憍陳如若一切衆生覺觀未盡如是時中一切有法大瘡大刺種種有生種種生中有法增長種種相種種色種種心時彼行者如是思念若欲自心樂心取相觀此骨鎖心和合生彼念因緣作此初心次第思惟如是必定得涅槃道果證不難又見此身得樂因緣不退轉故復次行者作如是念何因緣故心和合生彼因緣故樂說方便能知是者此則名爲第二勝心現見法樂住必定心得不退轉復次行者如是思念我今此心幾許因緣和合共生處處覺觀攀緣取捨如是身心有樂受故或妄想住我於彼身心樂寂滅又如是念若我因緣和合故生緣骨鎖故身心安樂樂已還滅若彼行人生於眼識乃至意識生及住滅方便因緣亦皆寂滅作如是念此則名爲第三勝心現見法樂必定不退得涅槃道以是因緣及得四果不久不難復次行者作如是念若我此身一切法界通達方便清淨體性亦非體性寂滅方便住復如是念我一切心相寂滅方便住又一切心相覺觀相滅寂靜心住此則名爲第四勝心現見法樂如是必定得涅槃道身雖未證欲證不難憍陳如如是四種最勝尚心和合現時即得明見八十四百千三摩提行門見是行已得阿那含果乃至得阿羅漢果爾時又得二種解脫有大勢力具大神通爲諸天人禮拜供養憍陳如一切衆生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信是故如來宣說種種句偈名字種種法門以是義故如來具足十種神力憍陳如一切衆生具有種種顛倒之想是

故如來爲淨衆生顛倒想故說無常想或樂苦想或無我想或樂死想或胮脹想或樂爛想或樂膿想或青瘀想或樂種種蟲噉食想或樂臭想或樂骸骨離散等想爾時阿若憍陳如重白佛言世尊云何名爲一切世間不可樂想云何復名一切世間食不淨想憍陳如汝今不應問如是事何以故我此刹中別有方便得涅槃道及四果法彼刹衆生根性不同信心行別方便力別得涅槃道國界既殊其相各異憍陳如若我具說如是之法惟除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此其餘衆生聞即迷沒時憍陳如復白佛言世尊惟願憐愍爲諸菩薩能信解者分別宣說世尊是諸衆生若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等聽聞如是二種相已能生種種上妙善根能破無明種種障礙一切衆生愛入和合癡見纏縛如揭頭羅於流轉中處處受生於流轉中處處造行又過去際諸流轉中不可見知以是因緣樂於生死是故生死無有始終何以故一切衆生在流轉中不聞如是食不樂想以食因緣增長貪欲又不聞於此法門故是故五處流轉受生困苦疲極如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生惟願如來憐愍故說此具足滿無願順陀羅尼

大乘大方等日藏經卷第五

音釋

瓨下江切長頸甖也　篋詰叶切箱屬　瘀依據切瘀謂氣血壅瘀而色青也　胮匹絳切脹臭貌　脹知亮切脹滿也　漬疾智切浸也　潰胡對切決也　唼色甲切唼喋食貌　髏落侯切髑髏首骨也　頷胡感切口下曰頷　揆求癸切度也　腥臊腥桑經切臊蘇遭切腥臊臭也又魚臭曰腥犬豕臭曰臊　兜羅綿梵語也亦云堵羅此云細香苑蓋樹名也綿從此樹生因而立稱　堋塞堋初力切過遮也塞悉則切填滿也　瘡痍瘡初莊切亦痍也痍弋支切傷也　噓朽居切吹噓也　囓五結切噬也　萎邑危切蔫也　骸戶皆切骸骨也

大乘大方等日藏經卷第六

隋天竺三藏那連提耶舍譯

惡業集品第五

爾時世尊告憍陳如言善男子彼智德峯王如來愍此世界五濁衆生及天人故命彼焰德藏菩薩摩訶薩送此欲來爲欲安樂諸衆生故時憍陳如重白佛言世尊如是如是惟願如來廣演分別一切世間不可樂想食不淨想若佛宣說不可樂想食不淨想衆生聞者能捨欲貪不著諸味世尊若有衆生能於諸欲及飲食中皆生怖畏於此二事生猒離心苦切呵責應修清淨當知是人越流轉河速到彼岸能得解脫諸有繫縛佛言憍陳如如汝所說一切世間不可樂想食不淨等對諸天人及餘大衆如智德峯王如來無願順陀羅尼焰德藏菩薩摩訶薩所送汝至心受憍陳如言惟然世尊我今諦聽佛語憍陳如云何名爲一切世間不可樂想憍陳如言世間者凡有二種一者衆生世間二者器世間云何名爲衆生世間所謂五趣衆生天人餓鬼畜生地獄此名五趣衆生世間器世間者欲界之中有二十處色界十六無色有四此四十種名器世間衆生住處欲界之中有二十處者第一謂於八大地獄一一地獄四面各有十六隔子以爲眷屬周帀圍遶彼中觀察生不樂想云何名爲八大地獄一名一死一活地獄二名黑繩地獄三名衆合地獄四名叫喚地獄五名大叫喚地獄六名熱地獄七名大熱地獄八名阿鼻地獄若過去未來及現在世有諸衆生自身口意造諸惡業故

生於彼大地獄中經無量劫備受種種百千苦惱彼地獄中設覩妙色以心遍切不生樂想以見因緣無樂想故復生大苦如是轉轉從一地獄至一地獄苦中極苦不可堪忍不可言說若耳聞聲及鼻齅香舌嘗其味身中覺觸心緣諸法亦復如是彼一切心不愛不樂不曾歡喜一切不好無一可意身常火然食熱鐵丸飲融銅汁所有觸處悉皆是火不可忍耐極大苦受彼諸衆生以其惡業未畢盡故如是不死乃至一切未受果報亦彼中生次復人中身口意行造惡業故亦彼中受憍陳如世間衆生多樂於樂不樂辛苦彼地獄中誰欲樂入此名最初惡業地獄衆生所住之處智慧之人觀是事已生不樂想憍陳如何者名爲第二所居畜生生處觀察彼已

生不樂想憍陳如畜生之中身有差別或有衆生其身大者如析一毛以爲百分如一分許有於如是不可思議微細之身復有衆生身如窻中遊塵復有衆生身如十千由旬復有衆生壽命如一時頃復有衆生壽命如七時頃復有衆生壽命一劫乃至百劫千萬億劫以惡業故在彼中生不樂善法不種善根無有法行亦無智慧無慚無愧無慈悲心常受苦惱生大怖畏各各互生相害之心遠離一切諸善之法常行不善無明黒暗險惡道中造地獄業起瞋忿心不樂福德是報熟時惡道中受下身下心生如是處常受種種飢渴寒熱捶打乘騎負重困乏領穿脊破蚊虻毒蟲競相唼食如是苦惱無量無邊何有智人樂於彼處智慧之人觀是事已於畜生中

不生樂想是名第二惡業衆生畜生住處憍陳如云何名爲第三所居餓鬼生處觀察彼處生不樂想憍陳如餓鬼之中身有差別或有餓鬼身長一尺或有餓鬼身量如人或有身如千踰闍那或復有鬼身如雪山彼諸餓鬼躶形無衣被髮自纏黒瘦羸瘠惟皮裹骨肉血都無身體麤澀猶如枯樹恒苦飢渇思念食飲常不能得口内火然焰出於外心常瞋忿無有慈悲熱悶慞惶求涼不得又爲飢渇之所逼切飲銷銅汁食燒鐵丸及諸熱惡臭爛膿血熱屎熱尿熱麨熱漿及諸熱風或復熱雨一切草木江海河池樹葉華果所食之物求覓甚難恒不能得設復得之或經千年或百千年如是壽命常受苦惱行住坐卧黒暗無明何有智人樂於彼者智慧之人觀是事已於餓鬼中不生樂想是名第三惡業衆生餓鬼居處憍陳如云何名爲第四人間所居之處觀察彼處不生樂想憍陳如有智之人次觀人中一切皆有種種諸苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦飢苦渇苦貧苦瞋苦妬嫉等苦妄言綺語兩舌等苦惡口罵詈誹謗等苦寒苦熱苦惡風惡雨疫蝗等苦毒惡禽獸傷害等苦惡世惡王牢獄等苦貧窮下賤短命等苦既念此苦更生重苦緣苦生苦還造苦因於未來身復受苦報如是轉轉無量無邊受諸辛苦無有窮盡何有智者樂於彼中是名第四衆生人中居處智慧之人觀是事已於人道中不生樂想憍陳如云何名爲第五所居欲天生處觀察彼處生不樂想憍陳如

有智之人觀初欲界有於六天是中衆生常樂欲事欲愛所纏所受果報差别不等生於苦受或復果報勝劣不同或上或下其下果報見上果報恥媿羞慚常生苦受或於過去修福來者今得生此果報將終福德欲盡如是念時則生苦受或復種種有所爲作勤勞辛苦故生苦受或所愛人玩弄之物分張離散故生苦受一切福德果報畢盡見好處所心生愛樂既不得往生大苦受又知業行速墮惡道畜生餓鬼及地獄中以如是故倍大苦受如是種種無量諸苦何有智者樂於彼處此名第五欲界六天受報處所智慧之人觀是事已於彼欲天不生樂想復次憍陳如云何名爲色天中不生樂想智慧之人觀彼色界十六住處一切諸天修於世禪得生於彼因既有爲是有漏法苦未盡故不得寂滅心意快樂及於種種其餘勝樂是故苦受又未到於樂彼岸故是故在此苦流轉中不知出道以是義故三惡趣中未得解脱是故苦受何有智者樂於彼處此名第六有漏色天智慧之人觀是事已於彼色天不生樂想復次憍陳如智者觀彼色界衆生如是修習無漏禪故得住彼天以未具足滿八正道是故苦受爲八正道欲滿足故精勤方便是故苦受一切無學三摩提地心未得故生於苦受彼辟支佛諸陀羅尼未自在得故生苦受於諸如來三昧境界未自在得故生苦受一切衆生境界皆苦如是衆生於色界中若欲雙頭入般涅槃如上所説種種諸苦具足受之何有智者樂於彼處是名第七無漏色天智

慧之人觀是事已於色天中不生樂想復次憍陳如云何名爲觀無色天不生樂想智慧之人觀無色界四種天處以能修習有漏三昧故得生彼一切漏中未得解脫是故生苦一切學地及無學地未得自在是故生苦不得聽聞諸佛正法是故生苦一切愛欲未畢竟斷於流轉中不得自在是故生苦彼處壽終不得勝趣生於邪見如是大苦一切三惡煩惱業道未能永斷如是生苦一切三惡道中未得度脫如是生苦何有智者樂於彼中是名第八無色四天智慧之人觀是事已於無色天不生樂想故得出於一切有獄及離一切諸有中生如是八種和合觀時智慧之人乃能獲得雖不生心而常至心修八正道憍陳如此則名爲一切世間不可樂想復次

憍陳如言世間者即名爲行云何智者於行世中不生樂想行有三種何者是三一者身行二者口行三者意行云何身行身行者謂氣息入出是名身行云何口行口行者所謂覺觀言說是名口行云何意行意行者名爲想受是名意行是名三行此三種行其相如是一切衆生一種心想智者云何能分別知於身口意生不樂想智者觀身出入氣息取九十九數時深觀息之涼暖和合方便一切身分出入氣息彼一切身出入氣息從口鼻中乃至一切毛孔道中氣息出入是人觀息諦知是息本無有生亦無有滅若本來無今始有者是無常相無決定相如水上泡如空中電如是觀時一切行中得身行相觀如是相從何因緣即知是相因於覺觀覺觀之性

本無今有是故無常是可斷法是解脫法而是覺觀因妄心生而此心性本無今有本無今有是無常相可破壞相無歸依相無有物相無有我相無有實相作是觀時於諸行中心則生悔能修世間不可樂想復次智者若能深觀如是三世則能永斷一切煩惱十二入等能淨正見斷除流轉相續之法成平直道正聚所攝作如是等方便修時決定能得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如是名智者於諸行中得不樂想以是義故名不樂想方便攀緣復次憍陳如云何智者觀所著衣作不樂想憍陳如若智慧人觀於衣裳或造或縫或割或染及成就已在其身邊或見或摩或著或脫如是想念此如人皮見新色衣作血塗想諸惡臭蟲之所居停蚊虻蟣虱不淨充滿智者見已不生樂心如是憍陳如此名智人於衣服中得不樂想憍陳如云何名爲智慧之人觀於食中得不樂想憍陳如若有行者執持鉢時作如是想此之盂器如剃髮皮膿血所汙不淨髑髏爛臭可惡諸蠅蛆數徧滿其中無可貪者若見食時應觀是食如死屍蟲穢惡充徧若得麨者作如是觀此麨屑塵猶如骨末若得於麪應觀是麪作人皮想如是得臛或復得漿得粥得羹如是想念此如膿血或大小便或如人脂或如人腦若得種種衆雜菜茹復作是觀此如馬騣或如人髮若得蘿蔔虀者復作是念此如人齒若得肉者作如是念此如人肉得白石蜜或黃石蜜或蒲萄飲或石榴漿乳酪醍醐生熟酥等作如是念此如人血或如人膿或涕或涎

腦髓唾等如是惡露臭處難看智慧之人於是食中不生樂想復次憍陳如云何智人於房舍中生不樂想智者如是入諸堂宇房廊屋室或樓閣中入已思惟應生怖畏我今入此外有四門如大地獄焚燒我身若見屋梁椽柱脊檁如是觀察此之材木共相橖柱猶如人身一切碎骨見泥泥壁如肉覆骸見畫莊嚴如血塗漫又觀種種牀褥鋪席猶如人皮又觀坐卧眠止處所或如骨鎖或如死人如是種種飲食湯藥丸散煎膏皆作是想起諸猒離憍陳如是名智人一切食中得不樂想如是念已得何利益即能獲得三種順忍何者三忍謂空順忍無相順忍無願順忍是人如是得三忍已樂修空想因修空想住是空中見一切法悉皆是空入是空已復得利益能知生滅方便利行如是陰界無常苦空無我不淨見十八界及十二入乃至四諦十二因緣一切法性苦空無常及以無我如是念已得須陀洹果乃至阿羅漢果得解脫相復次憍陳如此三摩提無學解脫如是利益一切世間不生樂想善能除斷一切欲貪一切色貪及非色貪一切疑慢一切掉戲一切無明又能安置於無學地憍陳如此名二種一切世間不可樂想如是種種名具足滿無願順陀羅尼微妙之義此陀羅尼有大勢力能除欲色非色掉慢能證盡智及無生智能裂一切黑暗羅網能捨一切苦惱重擔以我說此大集經故彼智德峯王如來命焰德藏菩薩摩訶薩手中送此無願順陀羅尼欲來憍陳如是陀羅尼能摧一切諸惡魔等能勝

一切毒害龍衆諸天敬信倍更歡喜夜叉順奉生大踊悦諸阿修羅内心怖畏又能恐懼迦樓羅王令緊那羅生於愛樂摩睺羅伽自然攝伏能破一切邪見外道令刹利王生歡喜心諸婆羅門信心增長又令毗舍及首陀羅悉生歡喜能令多欲女人貪心止息令多聞者進益受持坐禪行人樂阿蘭若能除一切種種諸患能却一切鬭諍怨家饑饉非時外賊横死惡風雹雨暴水災霜寒熱苦辛麤澀味觸如是變怪悉能消除光讚大乘紹三寶種照曜佛母豎立法幢安慰流轉怖畏衆生此名微妙無願順陀羅尼説是法時無量無數阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨九十八頻婆羅人得阿羅漢果八那由他衆生得彼無願順陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉五百八十萬衆生得無生法忍爾時一切無量大衆天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃茶富單那迦吒富單那人非人等異口同音俱稱讚言善哉善哉大聖世尊不可思議最大最妙不可思議如來世尊得無礙智明見我等於此阿耨多羅三藐三菩提中敢有不發歡喜心者世尊如來知諸衆生善知諸根知諸煩惱知諸方便知到彼岸能令衆生充足法味能令衆生見八聖道能除衆生擔苦之擔能與衆生樂擔令擔我令一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切合掌各各如是齊心唱言在在處處有佛世尊説此四種無願順忍陀羅尼處乃至國王大臣長者沙門婆羅

門毗舍等衆有能書寫置此經處或復有人能讀能誦講說之者如是等處我等衛護加助威神有所求須一切供養禮拜供給彼說法人不令乏少無有衰耗不如意事一切怨家不能得便一切資生常使具足身無病惱得歡喜心樂於法者我如是護彼人終不更生惡道以是因緣成於法器一切供養得具足滿佛言善哉善哉諸大檀越汝等今者欲護大法因護法故三寶不斷未來之世當得無量福德果報爾時長老舍利弗於大衆中即從座起一心合掌前白佛言世尊德華藏佛遣虛空藏菩薩摩訶薩所送奢摩裴多悉帝那惡業衆生不信心者令彼睡眠陀羅尼欲我及一切世間天人欲得聞知惟願如來廣爲宣說佛告舍利弗諦聽諦聽善思念之

我當爲汝廣分別說德華藏佛所送淨陀羅尼欲彼佛如來爲於此土諸衆生等薄少善根多諸煩惱以煩惱故起四倒心樂著我想著我想故顛倒迷惑流轉生死失八正道是故彼佛送此欲來舍利弗一切衆生實無有我此土衆生顛倒心故橫生我想舍利弗智慧之人深自觀察知無有我作是觀時則破四倒舍利弗云何智者觀於無我所謂觀身諦知無我何以故以和合故復次觀眼亦無有我何以故眼識初生如是觀察至心思惟或見種種服飾衣裳鋪卧牀褥結跏趺坐坐已攝念一切六根不相捨行心不捨故如是可見而此眼根四大合生筋連水滿餘不能動若眼轉時但是風力風故能轉而彼風性因於虛空出入眼中左右迴轉眼清淨故則

能明見而彼虛空性無所有無有依止不可捉持亦不可說若無所有不可說者即是無我是故虛空實無有我是空中風亦復無物以無物故不可宣說是故無我是風因緣亦入眼中左旋右轉清淨照了彼風如幻亦不可捉亦不可說離於我所覓不可得如是眼中地界牢固如尼拘陀子至心諦觀觀巳拔出碎末爲塵吹令飛散如是推求永不見我如是決定知無有我此地界中分析無我彼地地相但有名字不可捉持無我無主如是次第觀察水界及以火界猶如風界如是思惟既思惟巳定知無我故不復疑眼大中我是故當知眼之四大一切無物不可宣說是故無我若復有言眼色因緣故有我者是義不然何以故眼中無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識如是識中亦復無我風中空中悉亦無我如是推覓竟不可得此識但是十二因緣循環流轉離十二因緣識不可見但因識生名色名色因緣故六入生六入因緣故觸生觸因緣故受生受因緣故愛生愛因緣故取生取因緣故有生有因緣故生生生因緣故則有衰老及以病死如是等法因眼識生而是眼識非東方來南西北方四維上下亦復如是所因之念生眼識者是念亦滅眼識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦非復去至十方面亦復不專一處住止是故諸法因緣故生若離因緣則不得生因因緣生因因緣滅如是因緣名相續法是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有受者無有起者無他起

者是故無我若無我者我旣是空我所亦空何以故然體性爾故是故眼性無我我所無有積聚非合非散即生滅故一切諸法亦復如是一切法性無取無捨非羅漢作亦復非是辟支佛作非菩薩作非如來作如眼識空一切法空亦復如是離我無我空故不見作是觀察無相無願三種解脫空門之時悉能除斷一切慳貪及諸煩惱如是念已或有得於須陀洹果阿羅漢果觀眼旣然耳鼻舌中亦復如是復次行者知身無我次觀於髮㭊一一毛以爲百分燒使成灰風吹散滅如是一髮體性旣空行人心疑自然明了何以故一髮之中不見有我如是皮中肉中血中唾中涕中腸中腦中骨中髓中筋脉甲爪喘息冷煖上下諸風壽命名字皆無有我直以因緣共相和合故名爲身如是思惟至心觀已知身觸因故生身識識因緣名色名色因緣六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死彼一切法心識依止故生身識而是身識非東方來南西北方四維上下亦復如是所因之念生身識者彼念滅時身識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦無處所不見聚處不見散處是故諸法緣合故生緣離故滅有緣故生無緣故滅一切因緣相續故見若離相續則不可見是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有住者無有起者無使起者如是因緣不可得故是故無我若無我者我所亦無是故身性無我我所無聚無散生滅法故一切諸法亦復如是彼法性中亦

不可得無取無捨非聲聞作亦復非是辟支佛作非菩薩作非如來作如身識空一切法空亦復如是體性無我亦無我所彼空故我不可見一切諸法悉皆離我亦離我所以離故空作是觀時即能獲得無相無願三種解脫空行法門證空因緣能斷一切慳貪煩惱或有得於須陀洹果乃至第四阿羅漢果智者如是一一推尋我不可得不可得故自知無我諦觀無我離疑網心爾時知身了了無我舍利弗若有行者能如是觀當知是人得此無相無願解脫三種空門爲諸天主釋提桓因之所供養并護其身令常受樂猶如帝釋如是梵天乃至一切諸餘天王一切龍王一切夜叉王一切迦樓羅王一切緊那羅王一切摩睺羅伽王彼諸王等如是禮拜供養

供給無令乏少常加衛護親奉所須惡心衆生不得其便若在一切諸人王中所得禮拜供養護身亦復如是舍利弗此名奢摩裴多悉帝那持陀羅尼是德華藏如來命虛空藏菩薩摩訶薩送來至此以我此刹說於日藏大集經故彼持欲來此陀羅尼有大勢力能大利益慈悲憐愍一切衆生能救一切危厄患苦能除一切煩惱諸結能知一切陰入界等能辨一切法之差別能示一切善巧方便能與一切涅槃道樂能入一切諸法之門能摧一切難降伏魔能破一切邪論外道能與一切諸天歡喜能令一切夜叉知足能怖一切諸阿修羅能令一切諸迦樓羅心生喜悅能令一切諸緊那羅歡樂無猒能令一切摩睺羅伽不得迴顧能令一切刹利喜歡諸婆

羅門信心增廣毗舍眷屬及首陀羅皆大歡喜踊躍無量多欲婦女能令少貪妊娠女人使得安隱令念持者樂於多聞修習定人樂阿蘭若能却鬬諍國土飢荒能除死殃及諸盜賊非時風雨湅暍苦辛麤澀肥麵如是惡觸照曜法母竪立法幢於流轉中紹三寶種解諸繫縛怖畏衆生能生盡智證無生智能破黑暗與大光明能捨衆生苦惱重擔如此奢摩裴多悉帝那持大授記陀羅尼能令一切三有衆生惡業道中截流而過入佛界中於一切法自在無礙乃至十八不共佛法無爲彼岸能轉法輪雨諸法雨善能教化一切衆生悉令得住於涅槃道說此惡業盡陀羅尼法時無量衆生過去惡業悉得除滅無量阿僧祇諸天及人遠塵離垢得法眼淨無量衆生得須陀洹果百千頻婆羅衆生得於無漏阿羅漢果七十那由他衆生獲得如是奢摩裴多悉帝那持陀羅尼得此陀羅尼已於三乘中更不退轉無量無數阿僧祇諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於菩提中亦得住心不退轉道八萬四千諸衆生等得無生忍一切現在娑婆世界剎中衆生聞此四種四諦順空順無願順奢摩裴多悉帝那持等陀羅尼義已悉得破壞一切欲貪長短色貪觸貪樂貪色非色貪又諸衆生得如實見知貪障礙聽聞法已其中有得不淨觀善根者有得六入念者或有得於普不散心善根者或有得於徧善根者或有得於阿那波那善根者或有得於奢摩他者或有得於毗婆舍那者或有得於初禪定者或有

得於中間禪者或有乃至得四禪者或有得於四空定者或有得於四諦順忍者或有得於性人地者或有得於八法地者或得和合小乘善根者或得小乘非和合者或復有得一切智知善根者或復有得三摩提忍陀羅尼善根者又彼衆中有諸女人猒離心生觀察女身有種種過窮極鄙惡我以何故受於此身貪著色欲如是呵責以聞法故一切婦人悉各修念不樂自身其中九十一頻婆羅人中女人轉女人相得男子身九千九百億天中女人八萬四千龍中女人八百六十萬夜叉中女人八十四萬阿修羅中女人七萬迦樓羅中女人十二頻婆羅緊那羅中女人一千摩睺羅伽中女人九十頻婆羅餓鬼中女人四十二頻婆羅毗舍闍中女人如是一

切諸女人等悉失本根得成男子其中若有妊娠婦女胎藏安隱無諸傷損乃至畜生亦復如是其產生者具足五根男女聰明智慧端正或有藏内未時節生或有他患皆能除却悉令安隱如第三禪修習行人得於定樂身心悅豫亦復如是爾時一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔多毗舍遮鳩槃茶富單那迦吒富單那人及非人一切大衆同作是唱善哉善哉佛婆伽婆如是妙法不可思議我等昔來未曾聽受如今如來所轉法輪能令我等一切惡業障礙盡除於流轉中度一切有飲甘露漿得寂滅樂教化擁護一切衆生捨於五濁得勝智慧入佛境界照曜三寶不令斷絶如來今者降諸法雨稱我等力一心供養如是乃至迦吒富單

那等種種諸天作於諸天種種音樂復雨天上細末金銀猶如雨下乃至華香衣服繒綵種種瓔珞種種天鬘以散如來爲供養故一切天人悉皆雲集惟除坐禪入三昧者如是衆生各於生處所有華香衣服瓔珞金銀寳鬘供養佛已歡喜而住

護持品第六

爾時一切諸天大王并其眷屬一切龍王一切夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王薜荔多王毗舍遮王富單那王乃至迦吒富單那等一切諸王各并眷屬禮拜於佛同心合掌作如是言世尊我等從今在在處處若有比丘或比丘尼諸優婆塞及優婆夷但有信心若男若女能作如是念不淨觀寂滅三昧如前佛說善根因緣得攝心住者我等一切天諸眷屬乃至清淨信心之人或男或女常當救濟猶如導師令彼身心及其眷屬爲作供養衣食牀鋪卧具湯藥種種資生所須皆與如是具足令其安隱更不愁於一十五種濁惡之事設復有者我等於中常共加護何者名爲十五濁心所謂或以石擲或以杖打或以刀斫或以槊貫或毒藥中或崖上擲或復惡人或復不信或四大動我爲作護或以惡心送彼人所好飲食湯藥者我爲作護貪瞋妬嫉兩舌惡口如是惡事欲相加者我爲作護或有惡人用濁惡心以諸衣鉢牀卧鋪具病患湯藥常作檀越或勸化他或自親舊爲供養者彼諸惡事我爲作護或復怨家或復惡鬼如是等惡我爲作護或毒中護或惡天子或内國土或外國土 如是

賊起我爲作護此十五種濁惡之事或比丘或比丘尼或優婆塞或優婆夷或餘信心男子女人或今現在或復當來乃至劫盡末法世時何者名爲末法世時謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行若不坐禪則不能得於三摩提乃至不得第四之果乃至不得寂滅三昧是則名爲末法世時若如上說初夜後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定如是住者彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至信心或男或女一切眷屬乃至住處或復聚落都邑國城或阿蘭若處或聚落主家隨所在處有此十五濁者我盡救濟爲作擁護令是諸惡一切悉除於何聚落有福德人常住之處或多人住或一人住乃至復有一日一夜修福德者乃至一日一夜所住處者或復城邑或聚落家我皆救濟爲作護助不令其人逢諸惡事無問一切諸檀越家或復刹利或婆羅門毗舍首陀或男或女小男小女一切救濟常爲守護不令入惡若有如是修福德者身心精進若有人供養禮拜恭敬種種供給或爲造房或大寺舍或林或苑或作衣裳食飲所須坐卧處所或復病患湯藥針灸種種醫療如是檀越我等如是十五濁中一切悉護若有胎藏妊娠女人供養如是福德人時我等護持無時暫捨設諸惡人及以惡鬼欲加惡者迴彼惡心悉令歡喜如是兒女在在處處修福德者念善根者爲他愛敬或餘衆生勸助讚美或復家人稱說其名或呪結索擁護衆生或教福德或教捨惡我等於彼如是衆生十五濁中常親護持諸惡鬼

神不得其便若有如是修福德者或人非人能信其語如教而行如是一切我等亦護若有惡人於彼行者修福人中或瞋或罵或欲加惡或生障礙者如是等輩諸惡衆生我等不護是惡衆生十五濁事不得護者名字云何十五濁者第一惡患第二失於自在第三散失種種資生第四身中四支種種割截或眼或耳口鼻手足或復斫頭第五失於所愛妻子及諸眷屬第六失於官位第七失居家第八爲諸怨家所侵第九心常憂愁第十瞋於剎利心常作惡第十一濁邑國城衆生觸惡第十二諸偷盜來失種種物第十三自家婦女恒相鬪諍第十四國土賊盜他國賊來第十五短命速死若惡衆生有如是十五種事我等不護富伽羅等言若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋欲爲造福德者作諸惡事種種福中爲作障礙若有如是諸惡衆生來歸於我望呪術中得種種力如是呪中種種法用雖具足有我等於彼如是衆生不加不護不與其力亦不救濟若彼衆生意欲規求望得如是如是之物我亦不與若有衆生於常修常念福德之人生瞋作惡種種障礙者如是我等亦如上說或復今世及未來中能依此法憶念修行及法欲盡常有諸天龍神乃至迦吒富單那等惡心瞋忿無有慈悲不樂當來妙好之身不畏三塗惡道果報若有如是造福德人樂阿蘭若種諸善根或住塚間或復樹下或在寺舍或屍陀林行住處所福德之人悉如上說天龍乃至迦吒富單那惡見惡心此福德人是處住止或身心

濁或奪精氣或彼行人供養檀越我諸天龍乃至迦吒富單那等離慈悲心不知恩報於當來生不怖惡道垢濁身心奪其精氣惟除過去極重惡業此惡業中非可得護若我天龍乃至迦吒富單那等應可得護而不護者現世則爲欺誑一切三世諸佛於流轉中不見羅漢及辟支佛常令我身不成福器不得涅槃佛言善哉善哉善男子汝能如是發於此心亦如一切三世諸佛過去世時修行無異紹三寶種竪立法幢光照法毋汝等如是則爲供養一切三世十方諸佛汝善男子或男或女能作如是勤精進心於正法中好守護者如是法行富伽羅故常護常念常供給足如是衆生於流轉中常得尊貴和合眷屬常受安樂不經辛苦乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道善男子汝等求樂不求於苦是故應當常勤精進作諸善根諸天等言善哉善哉我從今日如是修習如是發心爾時此娑婆界有於惡心諸餓鬼等常仰食噉一切衆生精氣血肉以爲生活如是鬼等無量阿僧祇同白佛言世尊我等惡業罪報所招常噉於人肉血精氣以活性命今日發心入佛法住爲佛弟子更不造惡不生惡念若佛弟子如佛今說不淨觀法常如是修如是習行一種無異若我不如富伽羅心所在存念者令於我眼黑暗常盲一切四支不能動轉又不具足身中五根我等亦如富伽羅護此福德人并其施主造立寺舍房室樹林園苑浴池衣鉢飲食卧具倚牀湯藥一切所須如是檀越我等亦護佛言善哉善哉善男子汝好

發心常當如是莫令放逸爾時牢固地天從座而起作如是言世尊若佛弟子常攝五根如佛今說不淨觀法如是繫念至心行時我等地天爲此行者常出地味資潤彼人令其身中增益壽命是地精氣充溢因緣行者身中得色得力得念得喜得精進得大智慧佛言善哉善哉汝大檀越能發是心真是佛子從佛口生從法化生與如是食益於彼身此福因緣速於大乘成就滿足爾時衆中有大德天復從座起前白佛言世尊若有如是法行比丘佛弟子等彼諸檀越或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給若諸弟子如佛所說不淨觀法乃至寂滅三昧空門如是繫念從於初夜至中後夜坐卧行立如是念法心無外緣彼諸檀越爲營寺舍或造一屋或一樹林或復衣食坐卧牀鋪病患湯藥種種資生常供給足彼得如是無乏少已身得安隱無有憂愁心常歡喜得好福田成就法器如是施已當來之世得大果報深心樂法不生惡道不造惡法我如是護彼人即得修慈悲心如是種種勝妙善根增長不滅佛言善哉善哉大檀越此是汝等精進之心於大乘中速能增長福德之力爾時衆中金剛力士復白佛言世尊如來說此大集經已諸大檀越并眷屬衆各各發心護持佛法利益衆生彼因緣故此娑婆界佛刹之中法母照曜增進光明爾時彌勒菩薩摩訶薩爲欲利益於未來故即於衆中問金剛力士言善男子何者爲虛空之法此可見不若不可見此事云何又復問言何者名爲諸法和合金

剛力士報彌勒言實際之岸不可見故此和合法亦不可見彌勒又問善男子何者名爲眞實虛空不和合法金剛力士報彌勒言彼中無異彌勒又問善男子何者名爲虛空之法何者名爲不和合法金剛力士報彌勒言不動不生法界入事是故不異彌勒又問善男子云何名爲有爲無爲漏無漏法金剛力士報彌勒言如本眞實如是如如性無有異漏無漏法虛空和合是故不異彌勒又問善男子何者名爲眞實如如漏無漏法金剛力士報彌勒言虛空合故眞實如如非是漏法非無漏法彌勒又問善男子何者名爲虛空和合法金剛力士報彌勒言一切諸法離於障礙和合故空非集非散何以故體性不失故而彼空中亦不可得物及空故故名空法善男子一切法中此方便故當知一切如如體性體性本來是空故空如是萬法和合故空想離想故此空非想非想亦空何以故如是一切和合法空不可說故一切諸法體性爾故此如是法非沙門造非羅漢造非辟支佛造非菩薩造非如來造如是如是眞實如如漏無漏法一切皆空和合法故非相離故非異法故彌勒菩薩如是當知爾時金剛力士說是法已無量衆生曾於過去學空來者一切惡業悉皆除盡遠塵離垢於諸法中得法眼淨九十二那由他衆生於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於不退轉道究竟阿耨多羅三藐三菩提

大乘大方等日藏經卷第六

音釋

捶打 捶主蘂切打音頂捶打杖擊也
躶 郎果切赤體也
瘠 秦昔切瘦也
麨 尺沼切乾粮也
蠛蝨 蠛居豈切蝨所櫛切
蠅蛆 蠅余陵切蒼蠅也蛆七余切蛆蟲也
䴵 必郢切麪餈也
臛 黑各切凡肉菜類細切以五味調和之皆曰臛
騣 子紅切馬鬣也
葍 傍北切葍菜名韲
虀 祖稽切凡瓜菜細切加鹽醬和之皆曰虀
檁 力稔切屋上横木也
撐 丑庚切邪柱也
妊娠 妊汝鴆切娠時人切妊娠並褱孕也
羶 式連切羊臭也
暍 音謁熱也

大乘大方等日藏經卷第七

隋天竺三藏那連提耶舍譯

佛現神通品第七

爾時頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法一切大衆各欲護持踊躍歡喜即從座起前白佛言世尊如是法門福德最勝不可思議今此國土娑婆世界佛剎之中無量諸大菩薩摩訶薩所可成就光明妙色我從本來初未曾見初未曾聞世尊是菩薩光悉能徧照大千世界乃至有頂亦皆充滿我今眼中不覩餘色但見於此娑婆世界佛剎之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明世尊如是菩薩摩訶薩等若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何如來入於三昧所放光明相復云何如來光明我得見不緣彼光明復得見於其餘佛剎種種妙好奇特事不佛言如是如是大王若有菩薩成就無上菩提道者其光能照十方世界何以故能於如來境界之中行大福德莊嚴力故於過去世菩薩行中成就具足大福德力莊嚴法故一切菩薩修行善根多增長故具無量福生於佛家親近無上菩提道故畢竟無上菩提妙道於不可宣說如來智力奮迅遠離一切障礙佛境界中勝疾智故入佛智慧正法果故分別過去無量劫來無邊佛法境界依故此地最勝轉妙法輪一切自在所可得身如是福德無罣礙故獲得清淨真實法故所可修習到彼岸故未來世業已得盡故通達一切衆生善根永斷一切煩惱習故離於障礙住佛界中是故光明悉能徧照十方世界大王如是隨佛功德光

明力故亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛王言世尊我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛并諸菩薩摩訶薩及聲聞衆時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸衆生等異口同音復白佛言如是世尊亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事我等見已發歡喜心爾時世尊告阿若憍陳如汝等大衆在家出家聲聞弟子皆各繫念深心思惟以自善根力入於禪定我於今者亦欲入於如來三昧當于爾時此佛刹中天龍夜叉乃至一切人及非人或有見四諦者或有得順忍者或於三乘得不退者如是衆生皆結跏坐亦入禪定復有衆生於三寶中得信敬心亦復如是入於禪定爾時世尊即入一切如來境界日月三昧行智廣大悉能徧覆一切虛空能令一切智慧衆生皆生歡喜如是三昧不可計量不可覩見非諸聲聞及辟支佛乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知惟佛如來乃能得之是名如來境界三昧如來如是入三昧已此娑婆世界三千大千百億四天下百億須彌山百億日月乃至百億諸有頂天皆悉影現入佛身中如是娑婆世界一切佛刹入佛身已其中所有一切衆生地獄餓鬼及以畜生或天或人彼諸衆生或身或心有苦受者皆得除滅一切自在悉生歡喜譬如比丘入第三禪得具足樂爾時一切諸大菩薩摩訶薩衆先在座中入三昧者皆從定起從定起已見佛光明見光明已自所有光尋滅不現如是聲聞及佛弟子乃至一切諸天人衆入禪定者各各

皆起彼諸大衆身心得樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生生大歡喜踊躍無量不可思議未曾聞見又其六根一切清淨現佛身中或坐或行或住或卧復見如來一一毛孔出無量光譬如十方恒河沙等日月光明亦如一切恒河沙等大摩尼珠亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩衆一時普放大燄光明如是光明悉能徧照十方佛土如是如來一一毛孔所出光明處處皆滿於十方刹最爲殊勝爾時十方一切諸佛於其刹中自在而住各爲大衆異口同音稱讚我名說於此偈

汝觀具足功德滿　憐彼一切諸衆生
智慧大力能拔除　釋迦如來勝中最
慈悲心故放此光　一切佛刹皆充滿
又愍是諸衆生故　令其悉現於身中
一一佛刹滿光明　衆生見者皆歡喜
發心清淨悉牢固　得勝無上實菩提
汝等若有得神通　一切宜應急疾往
恭敬接足稽首禮　釋迦師子最勝尊
若有未得神通者　向彼低頭遥禮拜
速起菩提真智念　得見牟尼正覺身

爾時十方一切諸佛各於其國說如是偈慈悲教化諸衆生故又以如來過去修行願力莊嚴具足滿故彼諸佛刹一一如來亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩衆并大弟子聲聞比丘復有無量億恒河沙諸天及龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量大衆圍遶彼佛各乘神通俱來詣此娑婆世界到此刹已向於如來頭面接足右

遶三帀右遶畢已各賚持來一切所有種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種旛蓋種種雜華種種熏香種種塗香種種音樂種種讚歎種種歌舞供養如來設供養已與其眷屬各還所住時諸衆生在娑婆世界佛身中者皆悉見之見已歡喜復受無量無邊快樂又諸衆生得見十方一切諸佛於其剎土坐金剛座而演說法又見諸佛各各剎中於自坐處爲諸衆生說此世界釋迦如來一切功德有大名稱大智慧力福德莊嚴具大精進大慈悲力教化衆生彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心於自剎中得受記莂無量衆生於緣覺乘得受記莂彼諸大衆亦見此土一切衆生入於佛身亦得如是受於記莂其中衆生或有受樂或有受苦一切皆現釋迦如來身內住止若空五濁佛剎衆生得見如來及見十方無量無數說法諸佛一一如來各有無量無數衆生恭敬圍遶見已起大愛敬生歡喜心彼諸衆生一切身中所有惡受悉得除捨安隱快樂若不空五濁剎者十地菩薩摩訶薩等教化衆生故隨何剎中得見於佛見已生信得信心已聽受妙法彼諸菩薩各於彼處化作佛身以一音聲滿一切剎各各異口同說偈言

十方諸佛同一乘　成就善根故來此
離佛及餘菩薩衆　更無如是大德人
汝等一一諸衆生　速發菩提無上道
若不勇猛勤精進　流轉苦海無出期
汝等宜應一切來　速隨於我相逐往

供養人中釋師子　頂禮右遶彼世尊

時諸菩薩摩訶薩等化作佛身說此偈已各與無量無邊恒河沙數得神通力一切衆生俱來詣此見釋迦牟尼佛見已右遶三帀遶已各持賫來種種寶物種種寶衣種種音樂種種歌舞以用供養釋迦如來供養畢已悉發阿耨多羅三藐三菩提心或有衆生於辟支佛乘而發願者如是悉得不退轉道彼諸衆生又皆各各得種種忍種種陀羅尼種種善根得已各還本剎或有菩薩化作辟支佛身或復化作阿羅漢身或復化作梵天王身或復化作帝釋天身或復化作四天王身或復化作那羅延身或復化作摩醯首羅身或復化作自在天身或復化作星宿天身或復化作阿修羅身或復化作轉輪聖王如是種種龍身鬼身隨所在處佛剎之中若有衆生樂見阿羅漢身見羅漢已歡喜受法彼諸菩薩摩訶薩等爲欲教化諸衆生故即於彼中作羅漢身爲彼衆生說種種法彼諸衆生見大光明及釋迦佛得見佛已心中愛敬生大歡喜具足六根滿一切願惡業皆盡悉樂受生又彼菩薩摩訶薩等於佛剎中化作如是阿羅漢身說法教化大福德聚具足成就善根力故能以一音徧一切剎作諸言辭說如是偈

衆生久處流轉中　愚癡不知出要道
以諸種種罪業故　得此生死苦惱身
是故應速捨惡心　邪見顛倒諸煩惱
早度有流到彼岸　云何汝等不覺知
難見導師今已見　難得人身今已得

難遇善友今逢值　難聞正法今得聞
是故汝等應至心　速發無上菩提道
出離一切生死獄　證佛微妙功德身
若能永捨兩種邪　所謂斷常等二見
知於一切行無我　如是名入正觀門
愛行取入有於生　智水洗除悉令淨
同共往詣娑婆國　恭敬供養釋師子

時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說此偈已與於無量恒河沙等得神通力一切衆生俱共發引來到此剎到已頭面頂禮釋迦牟尼如來并其眷屬恭敬圍遶三遶佛已出所賷來種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種傘蓋種種幢旛種種寶華種種寶香種種音樂偈讚歌舞以用供養釋迦如來供養畢已各還自剎到自剎已坐於自座各爲於已衆稱揚讚說釋迦如來作如是言釋迦如來憐愍教化一切衆生能與衆生一切利益是諸菩薩各自衆中如是稱說彼衆聞已悉皆讚歎釋迦如來既讚歎已無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心或復有於辟支佛乘而發心者或復有於聲聞乘中而發心者各各乘中得不退道有得種種陀羅尼忍種種善根亦見此土娑婆佛剎諸衆生等入釋迦如來身中是諸衆生見此不可思議神德變已無量阿僧祇恒河沙等衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心其中或有發聲聞辟支佛心者各於自乘得不退轉或有作轉輪聖王微妙之身得受記莂

魔王波旬品第八之一

爾時欲界魔王波旬悉見一切娑婆國土所

有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中時魔波旬見已悲泣涕淚横流心大懊惱徧身汗出啼哭失聲稱怨大喚或起或立或坐或行入出家居東西狂走頻申欠呿怖懼慞惶憒歎長歔喘息麤短合眼張口吐舌舐身露背現胷伸臂縮脚摇動頭項捺手揩摩種種施爲受大苦惱乃至一切魔之眷屬心內愁憂亦復如是時魔波旬有一軍主名戒依止見王身心如是煎迫說偈問言

何故愁惱獨行住　唱喚馳走似癲狂
出入家居心不安　如是因緣願王說

時魔波旬聞是語已倍更懊惱啼哭雨淚說偈荅言

我今身體汗遍流　心中分裂如刀割
啼哭眼中淚如血　爲覩瞿曇現變通
其形廣大無有邊　剎土悉皆居腹內
我失臣民及眷屬　境界宮殿悉空虛
復有十方大衆來　充滿於此娑婆界
各設無邊大供養　禮拜圍遶或往還
令我自在無威力　伴侶眷屬歸於彼
如來有是大神力　云何令我心不愁

時戒依止大魔軍主爲於波旬復說偈言

我所統領諸軍衆　強壯勇健實難當
刀輪奮擊擬如來　須臾破身令粉碎

時魔波旬說偈荅言

我等諸軍及眷屬　久已歸依佛世尊
設欲自往生惡心　即見項邊帶枷鎖

時戒依止大魔軍主復說偈言

我今多設諸方便　誘誑於彼惡怨家
詐現親善作識知　得便然後當摧滅

時魔波旬說偈答言
若我發起毒惡心　如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下　如是臭惡難可看
時戒依止大魔軍主復說偈言
一切欲界屬於魔　惟有天人信歸佛
諸惡毒龍亦王領　願勑速害瞿曇身
時魔波旬說偈言
若審知龍有力能　我已荒迷汝自勑
若實能壞瞿曇身　我還得土復本心
爾時戒依止大魔軍主即自念言世間難摧謂三種毒一者天魔二者惡龍三者得定五通仙人我今魔宮已被破壞惟龍境界牢固光明照耀海中威力自在眷屬圍遶不可思議龍既屬魔其餘兵衆悉皆統領今當爲王約勑速往壞彼瞿曇魔波旬言善哉善哉智慧軍主汝可疾去到彼龍宮如是切勒早與瞿曇共相鬪戰時戒依止大魔軍主辭王畢已即自舉手普告無量百千軍衆唱如是言汝等宜應速整衣鉀我今欲往彼龍王宮令諸惡龍興發毒風害瞿曇命使令破碎如是說已一切軍衆悉不能動其戒依止軍衆及身既不得前眼中淚出身毛皆豎合掌向魔波旬說言我等今者不能得去沙門瞿曇姧僞多幻知我等家繫縛於我令我身內一切火然焦沸熱惱猶如湯煑我今如是力不自在云何復欲假力於他時魔波旬倍更懊惱憂愁不樂令戒依止具以上事宣告諸龍汝當爲我壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不能去語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此心便不得往時戒依止即生恐怖作如是念

若我今者現魔大力令諸惡龍心生瞋忿以瞋忿故則能破壞瞿曇之身時魔波旬及戒依止化龍宮內作諸蚊虻蠅蛆毒蟲死屍人糞臭處狼藉充滿其中諸龍見已於自宮室心不甘樂作是念言是誰化作此惡物也雖復思念莫知誰為爾時一切四天下中諸大龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿即出宮殿至須彌下佉羅坻山其山平坦於山頂頭有大聖人先所居住彼山周帀縱廣正等四萬由旬一切莊嚴純是七寶乃至難陀優波難陀龍王亦與無量百千眷屬捨自住宮往佉羅坻大聖人處請求救濟彼龍奮身如須彌山既到彼已其身皆小猶如銅筯雖如是知不能得語各各自說我等欲往而不能動即大憂愁瞋忿停坐爾時復有娑伽羅龍王亦與無量億那由他百千眷屬如是伊羅鉢龍王如是善住龍王如是德叉迦龍王如是阿那婆達多龍王如是目真隣陀龍王如是海德龍王如是婆婁那龍王如是大德龍王如是那吒達都龍王如是阿鉢羅邏龍王如是山德龍王如是牛頭龍王如是阿藍浮龍王如是伊羅鉢多龍王如是鬱車加臂龍王如是婆羅那那龍王如是斯羅摩羅龍王如是迦迦吒行龍王如是稽羅綺龍王如是水行龍王如是安闍那致殊龍王如是迦那迦賓闍那龍王如是奢俱奢伏綺龍王乃至閑眼龍王乃至白象脇龍王乃至天利龍王乃至天婆婆遮羅龍王乃至天迦龍王乃至伊羅口龍王乃至天眼赤龍王乃至端正龍王乃至光行龍王乃至此閻閻浮提地八十六

千諸大龍王時彼一切一一龍王各有無量百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟如是乃至八十四萬諸海洲中一一海洲則有無量億那由他百千諸龍各捨宮宅爲救濟故來佉羅坻大聖人處如是鬱單羅拘盧洲中鼻擔比龍王大遍龍王彼二龍王各與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶請求救濟故來到此聖人住處如是弗婆毗堤洲中蘇摩婁叉龍王婆斯目叉龍王彼二龍王亦與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶悉來到此求於救濟如是瞿耶尼洲中曷賴多那龍王瞿波羅婆龍王彼二龍王亦與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶前後隨從爲求救濟故來到此大聖人處爾時復有此四天下八萬四千一切洲中所有諸龍卵生胎生濕生化生如是諸龍所在生處龍婦龍男龍女龍子爲救濟故一切悉來此大聖人牟尼處所到已一切皆得小身譬如銅筯彼龍瞋忿各作是念我等本身如須彌山今者云何如是細小時魔波旬見於諸龍皆來入此牟尼處所悉受小身見已波旬心中懊惱亦生瞋忿怖畏不安語其衆軍及眷屬言汝等看此一切諸龍以我力故變其宮殿化作一切蚊虻毒蠅及餘臭惡種種糞穢皆捨自家來詣大山聖人處所悉失勢力無復自在不能毀壞沙門瞿曇時戒依止大魔軍主白波旬言大王莫愁願聽我語如是諸龍受此身者非是沙門瞿曇所化龍自集會一處戲笑作於是身望得方便害彼釋子魔波旬言如是者善汝可速去聽問彼龍說何語言作何方便

可得令彼沙門瞿曇破壞離散若得碎者我境界勝龍宮亦全時戒依止大魔軍主前後導從百千萬衆欲往彼山發於自家乘空而進爾時世尊宣揚過去一切諸願通達顯示究竟無餘一切聖人現在世者一切牟尼處所作證一切衆生教化畢了一切諸佛眷屬家生奮迅境界皆已示現一切菩薩摩訶薩衆所得壽命一種無差一切天龍夜叉羅刹人及非人得見一切諸佛刹土光明遍照種種莊嚴心皆歡喜十方一切餘佛刹中此刹光明最勝巍巍福德因緣得此殊勝餘佛刹中一切五通皆來此刹供養禮拜釋迦如來是時佛神力故此娑婆界及十方佛土一切衆生入佛身內如是神通諸佛境界三摩提力彼諸衆生見佛身光出過十方一切諸佛世界普皆充滿照曜殊特能蔽餘光於自坐處作如是說釋迦如來不可思議未曾聞見彼諸菩薩如是說已各以種種華香寶衣袈裟瓔珞種種音樂供養如來供養畢已無量百千右遶禮拜悉皆退坐時此大衆一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶薜荔多毗舍遮富單那迦吒富單那乃至一切人及非人亦設種種供養如前作禮右遶畢皆退坐如是聽法時戒依止大魔軍主將領眷屬在於閻浮地上遊行爾時如來在衆中坐示現常身安然不動大魔軍主見已念言沙門瞿曇示現大身今復本形在摩伽陀國端坐不異或能見我大魔軍衆怖畏失力無復神通彼戒依止大魔軍主復作是念沙門瞿曇多諸巧慧或能於我欲生

惡心我今先當到瞿曇所看彼道術方便因緣試共談論觀其詐僞時戒依止大魔軍主眷屬圍遶前至佛所對如來立而說偈言

未能度脫於自身　生死海中得出離
何以誑他衆生類　云我安汝置涅槃

爾時如來荅戒依止大魔軍主而說偈言

我久越度流轉海　更不生於諸有中
慈悲愍念諸羣生　是故誘於出要道
汝於往昔無數劫　已發最勝菩提心
值遇然燈佛世尊　修行布施及持戒
如是過去億千佛　悉已恭敬曾供養
當得於此清淨乘　我今決定授汝記
未來成佛還如我　云何乃說誑衆生
我今施汝智慧眼　可念前生行本末
時戒依止魔軍主　即得宿命識往身
頭陀苦節習於禪　業果福德皆明了

時戒依止大魔軍主聞此偈已念彼過去福德因緣對於如來五體布地眼中淚出長跪合掌作如是言如來世尊我大懊惱我大慚愧如大癡人如迷如醉如著鬼癲我念過去經一阿僧祇劫大精進力發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜修習聖道作諸福德值佛現在種種供養聽受妙法發弘誓願乃至迦葉如來法中有一比丘說聲聞法有大乘人說菩薩法我於爾時心錯口惡謗此說人言是魔語或魔眷屬大乘人邊說小乘過如是惡口說因緣故我於彼中迦葉如來不授我記得阿耨多羅三藐三菩提以彼惡口罪業因緣我於彼死魔界中生受是身來已經五十七億千歲世尊我寧更歷六百千年

受地獄苦終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心何況退於四梵行念第一第二如是懺悔乃至第三如是懺悔并餘眷屬亦復如是又過去世流轉際中如是當來於生死海及在地獄終不暫退阿耨多羅三藐三菩提心佛言軍主善哉善哉善男子若復有人然於大燈如須彌山幷七寶物於無量世供養諸佛是福德聚不如有人至心慈悲發菩提心何以故發是心者乃至供養十方諸佛彼過去福此最爲勝汝善男子今盡此罪更莫餘念生死五陰一切有中得導師身爾時戒依止菩薩摩訶薩即於坐處得法順忍從座而起頭面作禮遶佛三帀即脫身上無價寶衣真珠瓔珞供養如來設布施已說偈問言

菩薩云何修諸法　達了一切悉皆空
觀察世間如水泡　能盡諸有無明縛
一切惡見性非實　得勝無生順忍心
常於菩提道中行　能令衆生得解脫

爾時世尊荅戒依止而說偈言

不動如山四種心　智慧之人乃能有
無量億劫受諸苦　爲愍一切諸衆生
佛說禁戒堅固持　乃至不破如一點
一切三世佛正法　具足圓滿悉能行

爾時八萬四千魔軍及戒依止菩薩眷屬聞戒依止得授記已心大歡喜即於佛前至心悔過一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心此菩提心名爲三昧順菩提心得此心已歡喜踊躍各各脫衣以用布施布施已坐爾時波旬見其軍主幷及眷屬已歸依佛心生瞋忿苦惱不安更大怖畏作如是言我今得出沙

門腹中復失眷屬未知幾人於此得出作佛弟子有幾人在速閉城門莫放一人令其出外自魔境界安隱住止爾時世尊更爲彼魔大衆眷屬說三種梵行所謂衆生攀緣法攀緣離攀緣如虛空眼品中說爾時一切諸天龍王悉皆集會佉羅坻山牟尼聖人處所中住彼一切龍各見自形小如銅筋欲動不能遊行絶望思念奮體懊惱細身宛轉彼中不得自在怖畏毛竪一切相與向難陀跋難陀王邊禮拜作如是言大王我龍國土今者所有蚊虻蝖蠅毒蟲糞穢種種不淨皆是瞿曇之所爲也是故我等皆捨宮宅來到此間求覓救濟又不能得離於小身及以怖畏若能歸依佛世尊者可得免脫是時難陀跋難陀龍王作如是言沙門瞿曇多諸方便種種幻術能内一切娑婆佛刹安置身中於我龍家亦復化作一切諸惡令我怖畏來此求救今者沙門自失勢力無復方便神通道術身今如本坐舊座中豈能救我如是小身既造此獄安置於我皆不得去何能救濟今無怖畏一切諸龍繫屬波旬欲界自在惟有魔力今可禮拜求出此難各各還家安隱而住爾時伊羅婆龍王復作是言汝等諸龍莫生懊惱何以故沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬群臣人民作於弟子惟魔王在喪失本心及其神力云何當能救濟汝等時諸龍王聞伊羅婆如是說已或有禮拜四天王者或有禮拜帝釋天者或有禮拜須夜摩天或有禮拜那兜率陀或有禮拜化樂天者或有禮拜他化自在或有禮拜大梵天者爾時娑伽羅龍王復

語一切諸龍王言汝等不見彼諸天王人及非人聖賢雜類禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶爾時諸龍即復歸依其餘仙聖時彼山頂有六聖人第一名蘇尸摩第二名那籌第三名阿收求多第四名毗梨呵第五名婆揭蒱第六名殊致阿羅娑彼一切龍或有歸於蘇尸摩邊禮拜者或有歸依於那籌者或有禮拜阿收求多或有禮拜毗梨呵者或有歸依婆揭蒱者或有歸依殊致羅娑彼一切龍皆悉歸命此六聖人請求救濟是六聖人得五神通悉各在於雪山邊住彼五聖人皆在殊致羅娑菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法時殊致羅娑菩薩亦以種種無量言辭讚歎釋迦如來神德時五聖人悉聞一切龍王哭聲求乞救濟聞已即起白殊致羅娑菩薩摩訶薩言大德頗聞彼龍啼哭號咷求救聲不荅言已聞大士今聖人處一切諸龍大懊惱心我等聞知尚欲往救況大德乎惟願慈悲往至彼所救一切龍與其解脫時殊致羅娑大聖人言汝等可往我未及去所以者何此中大天龍王夜叉百千萬衆今對我坐問離障礙四梵行法彼心歡喜聽我所說時五聖人禮彼殊致羅娑大士三帀遶已以神通力飛騰虛空到佉羅坻大山頂頭牟尼聖人處所爾時彼處一切龍王見五聖人心生歡喜恭敬禮拜作如是言汝等大仙福德之人智慧方便一切莊嚴於苦惱中已到彼岸願救濟我出惡獄中令得解脫彼五聖人如是荅言我等不能救濟汝等所以者何現今雪山有大菩薩名殊致羅娑諸聖人中最大智慧大

解方便彼菩薩能與汝解脫汝可一心求哀勸請諸龍聞已如是異身同共合掌遥向殊致羅婆聖人恭敬禮拜皆唱是言大德聖人願救濟我願憐愍我爾時殊致羅婆菩薩摩訶薩聞彼龍王唱救濟聲即與大天緊那羅等夜叉羅刹百千萬人前後圍遶以神通力發於雪山乘空而往到佉羅坻山頂時諸龍王見彼聖人各各恭敬合掌禮拜一心同聲作如是言大仙聖人願救濟我於此獄中與我解脫令我自身及以眷屬安隱還家離諸苦惱爾時殊致羅婆菩薩善解方便知世因緣欲爲諸龍說星宿法星宿法者各有度數和合時節合時則易不合則難時節未合不得解脫諦聽次第我當爲汝分別解說今此月者名奢婆拏星宿名爲富那婆藪富那婆藪屬此五月此月復繫屬於日天汝諸龍王與此星辰時未和合爾時娑伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大星誰作小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食何施若爲是晝若爲是夜日月星宿復若爲行何者名爲月初一日何者滿月若爲時節若爲行度一一各幾復若爲停幾許時行何者是輕何者是重何者是合何者非合云何力多云何力少云何名爲日前後行上行幾影下行幾影影有幾步名曰爲轉初轉云何月北月南云何次第大士汝於諸聖第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言大王過

去世時此賢劫初有一大城名曰瞻波彼中人民和合熾盛有一天子名大三摩名端正少雙才智聰明正法行化常樂寂靜不著世榮爲諸人民之所宗仰恭敬禮拜而侍衛之彼三摩多清淨慈悲愍念衆生猶如赤子不樂愛染常自潔身王有夫人多貪色欲王旣不幸無處遂心曾於一時遊戲園苑獨在林下止息自娱見驢合群根相出現欲心發動脱衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢惟身類人而復麤澀驢毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委棄投於屏中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不汙念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如巳子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照耀如是天衆同共稱美號爲佉盧虱吒大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華種種好果種種好藥種種好香種種清流種種和鳥在所行住並皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正惟脣似驢是故名爲驢脣仙人是驢仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有勸心天見大仙如是苦行時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆修羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢聖人邊種種供奉讚歎稱揚如是苦行生來未覩設供養巳合掌問言大仙聖人欲求何等惟願爲我諸天說之若我力

能即當相與終不悋惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸荅諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行各守常度為於天下而作照明我欲了知分別識解愍瞎瞑故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人此事甚深非我境界若為憐愍一切衆生如過去時願速自說

大乘大方等日藏經卷第七

音釋

欠呿（欠去劒切呿丘加切欠呿謂氣擁滯欠呿而解也）歔（朽居切出氣也）喘息（喘昌兖切疾息也）舐（甚爾切以舌餂也）摖（素各切摸摖也）揩（口皆切拭也）鉀（古洽切鎧鉀也）癲（都年切狂也）懊惱（懊烏皓切懊惱有所恨痛也）號咷（號胡刀切咷徒刀切號咷哭聲也）翹（渠堯切舉也）勌（逵眷切勞也）阿羅娑（隋言光味）佉盧虱吒（隋言驢脣）

大乘大方等日藏經卷第八

隋天竺三藏那連提耶舍譯

魔王波旬星宿品第八之二

爾時佉盧虱吒仙人告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虚空告諸天衆說昴爲先其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虚空歷四天下恒作善事饒益我等我知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪佉盧虱吒仙人語諸天曰如是如是如汝等言我今以昴爲初宿復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行四十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天即是月子姓毘梨伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭根及果次復置參爲第四宿屬於日天姓婆私失絺其性大惡多於瞋忿只有一星如婦女黶行一日一夜四十五時屬參宿者祭用醍醐次復置井爲第五宿屬於日天姓婆私失絺其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以秔米華和蜜祭之次復置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性温和樂修善法其有三星猶如諸佛胷前滿相一日一夜行三十時屬鬼星者亦以秔米華和蜜祭之次復置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏只有一星如婦女黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜右此七宿當於東門次復置南方

第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其五星形如河岸一日一夜行三十時屬七星者宜用秔米烏麻作粥祭之次復置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如脚跡一日一夜行三十時屬張宿者毘羅婆果以用祭之次復置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煑熟祭之次復置軫爲第四宿屬沙毗梨帝天姓迦遮延蝎仙之子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作莠稗飯而以祭之次復置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乹闥婆子只有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而用祭之次復置亢爲第六宿屬摩姤羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煑以用祭之次復置氐爲第七宿屬於火天姓些吉利多耶尼氐有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬氐宿者取種種華作食祭之右此七宿儅於南門次復置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓迦羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粳米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持叉迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三

十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽羅尼斗有四星如人拓地一日一夜行三十五時屬斗宿者末秔木華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩其有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐飯而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之右此七宿當於西門次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天娑婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛宿者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼危有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬危宿者以秔米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室星者肉血祭之次復置壁爲第四宿壁屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乹闥婆天姓阿舍婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯幷肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毘胃有三星形如鼎足一日一夜行三十時屬胃宿者秔米烏麻及以野棗而用祭之右此七宿當於北門二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二

十八宿言義廣多難曉深趣不可具宣我今略說說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時殊致阿羅娑仙人告諸天曰是佉盧虱吒仙人於過去世亦造惡業罪因緣故雖得人身半爲驢狀以有慈力其罪除滅更得最好端正之身循如帝釋告諸龍等我以福德諸因緣故如彼仙人爲一切天而作導師今亦如是能敎汝等深實語言諸龍當知佉盧虱吒似釋身已是天人衆皆悉歡悅一心合掌作如是言今大聖人爲我等說往昔之事何者星宿行最在前食何等食作何事業行於虛空復幾許時如是問已仙人荅言汝等一切至心聽受我以慈力還得端正今復憐愍安隱衆生說一年內事之終始令於汝曹如盲得目初日星宿乃至月滿諸星所在皆悉具說爲欲利益諸衆生故安置昴宿在衆星前汝等諸天以爲是不一切天言善哉善哉我等經歷星宿知昴最尊大威德天之外甥也其有六子運行虛空是故昴星可爲先首佉盧虱吒仙人言月合諸星起昴終胃月行宿訖一月將滿八月黑初月合在胃如是次第輪轉不息我今復說剎那之數一千六百剎那名一迦羅六十迦羅名摸呼律多三十摸呼律多爲一日夜胃宿縱惡自在如首羅天能護四方皆得安隱汝等天人見彼爲惡勿生嫌怪嚴治形法乃護衆生一切天言如是如是如聖人敎嚴於法令乃濟衆生月與胃合其日病者或輕或重難可療治其日生者性多瞋憤獷惡剛毅難可親昵有大官位能勝衆生亢虛參胃此四宿日不得入陣鬪戰不

可遠行不得剃頭及以治鬚畢牛軫星此三宿日乃宜鬭戰及以遠行剃頭洗頭柳張宿日可得造作一切諸事昴宿翼宿斗宿此三宿日求財可得宜服醫藥持戒布施宜作新衣及造瓔珞觜宿角宿女宿七星之宿此四宿日宜於行來道路安隱氐宿井宿危宿此三宿日作惡得成房宿柳宿心宿婁宿七星之宿張宿此六宿日得造轝車牀及繩牀并諸衣服要結知識昴宿速疾作種種業其速如火其日得病酪飯祭之四日除愈其日生者常得大富其日入胎斗宿房宿虛宿柳宿室宿此五宿日不宜造作一切諸事惟得共於大敵鬬戰井氐翼宿此三宿日善惡之事皆悉得作畢宿之日亦得自在井氐危宿此三宿日昴宿生者於此日内不得作事遠行

鬬擊假令急事亦不得作女角觜宿此三宿日亦爲最惡翼宿之日與怨家鬬獲得其勝或剛或柔還致和合軫宿牛宿此二宿日求伴不得服藥合藥出家布施造新衣服瓔珞牀鋪卧具等物皆得成就參宿虛宿亢宿此三宿日行來安隱鬼尾室宿此三宿日共他造惡離於慈心種種得作七星宿日心宿房宿柳宿壁宿此五宿日宜結婚姻宜造轝車及以牀褥參宿之日作事亦吉然於一切須生憐愍畢星水姓汝等於此第二宿日造柔輭事悉得和合其日病者以香祭火五日後愈其日生者其人大富福德樂法牛宿奎宿七星宿日及心宿日而受胎者其人薄德常作下事鬼尾室宿此三宿日一切事業皆不得作不得鬬戰不得遠行不得詣官賣買交

易工巧作務皆不得作亢宿虛宿此二宿日若作好事不得和合惟宜闘戰剋獲勝捷軫宿之日爲事有利利作柔輭無有障礙觜宿角宿女宿等日衆事和合所作成辦服藥得力若欲捨施若造衣服及以瓔珞皆悉得作井宿氐宿危宿等日遠行安隱房宿柳宿壁宿等日欲離慈心造罪得成斗宿箕宿婁宿胃宿室宿翼宿此六宿日宜結親友婚娶知識牀鋪輦轝皆悉得造觜宿四日用事於此世間作諸事業疾速自成其日病者豆糜祭月八日除愈其日生者爲人猛健大富饒財當爲婦女見諸惡事宜自防護我説不虛觜宿生人若以女宿婁宿斗宿張宿等日而入胎者爲惡不善昴宿房宿柳宿此三宿日不得闘戰不得遠行及向官府有須行者應止勿去井宿氐宿危宿等日造作衆惡不相和順妄言諂曲欲殺怨家皆得成就角宿之日欲作事者剛柔並得參宿之日作事利益能致自在亢虛二宿不相和合參宿之日乃得利益其日服藥出家布施瓔珞衣服並皆得作鬼宿尾宿室宿等日遠行安隱心宿奎宿七星宿日此三宿日欲作惡者惡事得成軫宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日宜結親友得好知識婚嫁吉事轝車牀褥皆悉得造參宿五日用事能成諸惡欲爲業者少於利益其日病者以生酥糜祭於四道十日得愈其日生人性雖聰明而心懷惡求於錢財遂至於死亦主作賊致失身命其日生人及入胎者虛宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿此六宿日多爲障礙乃至鬼尾室宿等日亦不和合一切諸

事皆不得作亢宿之日欲造作者宜爲輕事氐宿危宿井宿奎宿此四宿日乃得自在井宿六日用事其爲惡業分判果決其日得病炒粇穀華祭於日天八日得愈其日生人及受胎者宜爲田作當得大富又饒畜產象馬羊等於壁宿日百事不宜柳宿房宿此二宿日造作百事多有耗散氐宿之日宜作衆事如意自在鬼宿參宿尾宿等日宜造百事所求稱意心宿星宿奎宿等日宜出遠行道路安穩所向和合斗宿翼宿奎宿等日宜結朋友求善知識亢宿畢宿觜宿虛宿此四宿日爲井生人作諸障礙鬼宿七日用事能爲柔輭不破善法其日得病以黄石蜜祭於歲星五日除愈其日生者此人持戒好樂善事得大官位國師宰輔常教國王善法治世至於娶妻特難和合慇懃因人然後成就其日生人欲在室宿鬼宿翼宿婁宿斗宿等日受胎者吉畢角女宿此三宿日爲其障礙七星心宿奎宿之日作事不成當失財物尾宿之日作事得成房宿之日亦多利益壁宿柳宿此二宿日爲事不稱張宿之日遠行安隱婁宿箕宿爲其障礙軫牛昴宿此三宿日作事和合必得良伴亢宿觜宿參宿虛宿宜結朋友及善知識亢宿危宿此二宿日所求者得多有利益柳宿八日用事一切惡業皆悉能作於世間中如閻羅王其日病者不可療治其日生者性多瞋怒無有慈悲多造愆過人所憎嫉能破善法常好獵射壁宿牛宿此二宿日入胎者吉軫宿昴宿入胎者凶觜宿虛宿亢宿張宿此四宿日不宜作事多有耗散箕

宿婁宿房宿等日宜作衆事得好成就心宿之日七星宿日胃宿之日遠行安隱翼宿斗宿女宿等日宜修讀學技藝成就角宿斗宿危宿尾宿畢宿此五宿日宜結知識氐宿參宿井宿室宿此四日亦復宜結諸善知識七星九日用事於諸衆生溫和柔輭其日病者以胡麻油和秔米飯祭其先人八日除愈其日生者聰明福德常爲善事然彼人性微好妄言若護其身宜慎妄語其人作事利心宿日奎宿氐宿此三宿日受胎者貧乏少財物參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事角宿女宿此二宿日受胎亦貧好爲惡事翼胃斗宿此三宿日而受胎者作事自在得他人物婁宿張宿箕宿等日欲作事者多饒障礙軫宿牛宿昴宿氐宿此四宿日行來安隱作事和合虛宿觜宿此二宿日爲其障礙張宿十日用事作柔輭事安隱世間其日病者以頻婆果生蘇祭神七日得瘥其日生者性樂芳香衣裳瓔珞貪於欲事而復嗜酒若在衆中須自慎微婁宿井宿此二宿日受胎最惡虛亢觜宿是三宿日受胎亦惡不宜作事昴軫牛宿此三宿日亦多障礙張宿之日乃得自在胃宿斗宿此二宿日有所求者不得如意氐宿之日其受胎者能除障礙危宿參宿畢宿女宿此四宿日遠行安隱柳宿奎宿鬼宿心宿房宿壁宿此六宿日欲結知識障礙不成翼宿十一日用事行四天下作兩種業所謂諂曲及柔輭事其日得病者粜青豆以用祭神十日除愈其日生者宜於種植然性愚癡慳貪鄙悋不能喜捨亦能不食五日六

日乃至七日不爲世人之所愛樂善須謹愼防護怨家不宜鬪諍胃宿之日而入胎者多造諸惡危宿參宿氐宿房宿此四宿日善惡二事並皆得作房宿之日無有善惡壁宿鬼宿此二宿日有受胎者好失財物胃宿婁宿斗宿此三宿日受胎之者軫牛昴宿此三宿日作事和合若於虛宿觜宿亢宿此三宿日作事者成得三宿力遠行安隱井室尾宿此三宿日無善無惡婁宿七星奎宿柳宿心宿等日結善知識嫁娶之事皆得和合軫宿十二日用事爲惡自在速疾如風其日得病以酪祭神五日除愈其日生者大富饒財能用五兵刀槊弓箭鬪輪羂索能作大賊殺害衆生若修善者亦能持戒喜捨布施種種功德皆悉能作其人行處七步之内蛇不敢前其日入胎於諸賊衆而得爲主又能持戒喜捨布施尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙入陣鬪戰能勝怨敵井宿室宿二宿之日其受胎者從生至死常宜作事牛亢虛宿此三宿日其受胎者惟除牛宿不宜作事其餘亢虛及女觜宿此四宿日作事利益得於自在亢畢危等此三宿日遠行安隱氐宿參宿房宿壁宿此四宿日作種種事得人氣力又宜娶婦要結親友及善知識箕宿七星婁宿斗宿張宿胃宿此六宿日有造作者如上利益角宿十三日用事爲惡速疾其日病者去菉豆皮生擣祭神六日除愈其日生人嘲戲音樂歌舞伎唱皆悉能解復能捨施又多色欲亦復愛樂有智之人其人入胎宜畢宿日婁宿七星箕宿等日其人入胎多造作惡事

壁宿房宿鬼宿等日其人作事種種皆吉無有障礙危宿氐宿參宿等日若作事業亦得自在觜宿亢宿虛宿尾宿此四宿日遠行安隱觜宿柳宿營事業者得知識力心宿奎宿斗宿昴宿翼宿牛宿張宿此七宿日宜結親友婚姻等事亢宿十四日用事能於世間作諸惡業其性疾速爲業快利其日得病極惡難治華蜜祭神二十五日乃可得愈其日生者善能算計大富饒財其性慳貪不能喜捨又多瞋恚心意難得若見特牛及黃腰者須自防護其人若在觜宿箕宿此二宿日而入胎者爲惡不善張宿胃宿柳宿心宿此四宿日欲作事者無有善惡室宿尾宿井宿等日欲爲事者多有障礙參氐危宿此三宿日有所營者得他人力婁宿箕宿七星之宿此三宿日遠行安隱房鬼壁宿此三宿日宜結親友娶婦之事軫宿女宿畢宿昴宿牛宿翼宿亢宿此七宿日但宜行來餘不可作氐宿十五日用事能作諸惡人所畏敬其日得病以華祭神滿十五日乃得除愈其日生者威德肅然大富饒財其性慳貪婬他婦女須自治身勿行此事其人入胎宜在參宿欲作諸事宜在危宿若七星宿婁宿箕宿日作事者成無有善惡若昴宿日牛宿翼宿營事則惡多有障礙壁宿房宿尾宿此三日則有利益室宿之日遠行安隱心奎柳宿此三宿日欲爲事者得他人力張宿斗宿胃宿此三宿日宜結親友娶婦之事房宿白月一日用事能於世間作速疾事其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈其日生者有墮崖岸刀兵之厄

於此二事須自護身宜於治生販賣之業輭弱儒雅樂法信福其人入胎宜井宿日張宿斗宿胃宿等日欲作諸事無有善惡軫畢女宿此三宿日作事者凶心宿柳宿奎宿此三宿日作事者吉室宿房宿鬼宿壁宿此四日作事安隱而得自在箕宿婁宿此二日遠行安隱得知識力虛宿昴宿張宿翼宿作事有利得其星力觜宿角宿虛宿亢宿參宿此五宿日要結親友大小知識娶婦皆吉心宿二日用事好作惡事其日得病以秔米飯并大麥飯黃石蜜等祭帝釋天經十三日然後除愈其日生者性多瞋恚無有慈心縱持戒者亦復破戒若見於他行淨行法宜於此處須自慎傚生產之所亦須護身此心宿日入胎者吉角虛觜宿此三宿日入胎不吉昴牛翼宿此三宿日宜作諸事壁宿之日若作事者多有障礙七星箕婁此三宿日乃得自在多有利益尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿此六星宿得他人力胃張斗宿此三宿日宜遠行來道路安隱室宿亢宿危宿井宿氐宿參宿此六宿日宜結親友及以娶婦尾宿三日用事剛柔二事皆悉能作其日得病取諸果根及果華氣以用祭神三十日愈其日生者大冨饒財多有穀麥其人有相福德之人惟生產處須自防慎亦復好爲草馬所蹋至草馬所又須自備尾宿之日而入胎者柳宿角宿危宿參宿此四宿日宜作惡事軫宿房宿畢宿奎宿此四宿日不可造作諸種事業危宿之日惡事得作斗宿翼宿胃宿此三宿日欲作惡事無有利益多諸煩惱箕宿七星婁宿

此三宿日乃得自在爲有利益角宿虛觜宿此三宿日得他人力而獲自在昴宿牛宿張宿此三宿日行來安隱室宿壁宿井宿鬼宿房宿氐宿此六宿日宜結知識大小親友婚姻嫁娶其事皆吉箕宿四日用事其日得病應以麻糜尼俱陀子祭於水神八日乃愈其日生人善能耕田行船之業其性精進行十善業多聞智慧有大名譽大富饒財常與智人共相隨逐七星宿日及婁宿日宜作諸業角觜虛宿此三宿日造作諸事無善無惡氐宿室宿此二宿日爲事不吉井宿之日經營事者失於舊業翼宿昴宿牛宿等日欲爲事者自在如意能有利益張宿胃宿斗宿等日造作事者得他人力亦爲有利參宿亢宿危宿等日欲作事者亦得他力軫宿畢宿女宿

等日若欲遠行道路安隱奎宿鬼宿柳宿房宿壁宿此五宿日宜結親友娶婦之事斗宿五日用事作柔軟業其日得病炒秔穀華以蜜和之用祭諸神七日除愈其日生者是智慧人少病大富多有知識其人入胎宜在張宿若在危參亢宿等日平無善惡欲營衆事皆悉成就壁宿房宿鬼宿胃宿此四宿日作事不吉畢女軫宿此三宿日欲求自在多有障礙昴宿牛宿翼宿等日欲營事者自在如意氐宿井宿室宿等日亦宜作事有其福力角宿觜宿虛宿等日若遠行者道路安隱奎宿柳宿房宿婁宿七星心宿此六宿日宜結親友嫁娶之事牛宿六日用事其日生者爲性剛毅心無怖畏猛健勝人能破國土前無強敵大富饒財若入胎者宜在翼宿一切衆

星不爲障礙皆作善友女宿七日用事其日得病經十二月石蜜及華祭於山神乃得除愈其日生者遠行遇伴宜以治生作柔輭事其人有智少於疹疾常得世間國王供養軫宿之日入胎者平無有善惡鬼宿房宿此二宿日爲作障礙七星宿日心宿女宿畢宿此四宿日宜造衆事亢宿危宿參宿等日作事不合虛宿觜宿乃得和合如意自在室宿井宿氐宿等日遠行安隱亦得自在奎宿房宿柳宿等日欲營事者得他人力亦遇良友昴宿張宿翼宿等日宜結親友虛宿八日用事其日得病一年乃愈應以菉豆烏豆小豆江豆作四種臛香華祭神其日生者性多瞋貪貧無衣食於色欲間亦復乏少依約親屬常多怖畏若角宿日受胎者吉張宿胃宿箕宿之日受胎者惡多有障礙房宿柳宿奎宿等日入胎者平無有善惡氐宿井宿室宿等日受胎亦惡離散不合亢危參宿此三宿日作事利益得有和合觜宿之日欲作事者一切得作鬼宿尾宿壁宿此三日宜以遠行道路安隱婁宿七星心宿等日若爲事者得善知識及於良伴翼宿箕宿昴宿等日亦宜要結諸親友等畢宿牛宿此二宿日亦復宜於結大善友危宿九日用事其性柔輭其日得病酥乳酪糜以祭水神七日除愈其日生者性多瞋忿猛健勇鋭而有水厄若至水所須自防慎亢宿之日入胎者吉婁宿七星心宿等日若作事者平無善惡斗宿昴宿翼宿此三宿日作事者惡壁宿鬼宿尾宿參宿此四宿日作事亦惡不得如意室宿井室氐宿之日

作事和合而得安隱七星之宿房宿柳宿奎宿等日遠行安吉張宿箕宿胃宿等日欲作事者得良伴力角宿女宿觜宿軫宿畢宿牛宿此六宿日宜結善友及以納妻室宿十日用事其性速疾其日得病以種種華用祭於神三十日愈其日生者姧僞作賊愚癡妄語殺害衆生心常作惡不畏父母若鬪諍盜賊如是等處横羅其殃其人入胎必在氐宿若作事者箕宿胃宿張宿之日無有障礙處處可爲畢宿軫宿牛宿此三宿日若作事業一切皆惡井宿之日作事乃吉房宿柳宿奎宿之日造作事者多有障礙不得利益鬼宿尾宿壁宿之日宜作事業爲得利益婁宿七星心宿等日遠行安隱昴宿斗宿箕宿等日若作事者得良伴力虛宿觜宿角宿等日宜以要結小知識者虛宿參亢宿等日宜以要結大知識者壁宿十一日用事其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈其日生者其人智慧樂聖人法學於衆藝種種皆能歌舞作唱亦復悉解又主大富多有金銀及饒穀帛若入胎者宜尾宿日昴宿斗宿此二宿日造作衆事平無善惡觜女鬼宿此三宿日爲事成就心婁七星此三宿日爲事多障柳宿房宿此二宿日欲作事者和合如意軫宿牛宿畢宿之日作事自如逢遇良伴張宿胃宿箕宿之日行來安隱亢宿虛宿參宿宜可要結小知識者井宿氐宿危宿等日宜可要結親友大者奎宿十二日用事其日得病宜以香華祭於神祇經二十日乃得除愈其日生者作柔輭事有大勢力人所尊重惟於闇裏須自

護身大富饒財金銀穀帛無有限量治生有
利得他人物彼人入胎宜在心宿軫宿畢宿
牛宿等日亦多蓄積亢宿虛宿此二宿日作
事者平無有善惡參宿之日不可作事柳宿
翼宿斗宿昴宿此四宿日行來安隱女宿畢
宿角宿之日若作事者爲得良伴箕宿張宿
胃宿等日欲作事者無有障礙爲得人力婁
宿心宿尾宿此三宿日欲結知識爲有利益
井宿氐宿危宿此三宿日宜可要結知識小
者鬼宿尾宿室宿此三宿日宜可要結知識
大者婁宿十三日用事其日得病麥粥祭神
二十五日然後除愈其日生者爲性躁疾常
護衆生不害物命若至關津須自防慎當作
醫師善解方藥能療衆病亦復善能歌舞之
事心宿之日有入胎者無有障礙角宿觜宿
女宿虛宿井宿亢宿危宿此七宿日若作事
者平無善惡此星宿日惟莫賣買不宜行來
及以剃頭亦不得至相鬪處所昴宿斗宿張
宿此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝宜作輕利
輭事得成七星宿日作事牢固亦有利益張
宿箕宿胃宿此三宿日欲遠行安隱壁軫畢
宿此三宿日作事利益亦宜答語參宿虛宿
亢宿之日宜作惡事鬼宿尾宿室宿等日宜
可要結諸小知識柳宿房宿壁宿等日宜可
要結諸大知識爲得衆人愛護於已宜造牀
轝及買牛馬胃宿十四日用事人生吉凶造
作善惡疾病等事如上說了月行虛空周帀
宿訖還更起昴是故言日虛空月滿三十晝
夜亦名月滿八月滿者起胃終昴其月如是
夜十五時晝十五時日午之影長六脚跡婁

宿夜行房在日前熒惑日子是時隨日是八月時蝎神主當昴宿爲業前已説竟是白月内次十五日昴又用事月合昴星是八月滿昴與月合一日夜訖其次復轉合於畢宿九月初日畢用事也九月黒月一日合畢二日合觜三日合參四日合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫十一日合角十二日合亢十三日合氐十四日合房十五日合心是黒月滿白月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女六日合虛七日合危八日合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合觜是白月滿九月合觜宿滿晝十四時夜十六時日午之影長八脚跡日行南陸昴宿夜行尾在日前其九

月時歲星用事爲一切天之所尊敬得失諸事皆悉由之是九月時射神主當十月黒月一日合參二日合井三日合鬼四日合柳五日合星六日合張七日合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日合氐十二日合房十三日合心十四日合尾十五日合箕是黒月滿白月一日合斗二日合牛三日合女虛四日合危五日合室六日合壁七日合奎八日合婁九日合胃十日合昴十一日合畢十二日合觜十三日合參十四日合井十五日合鬼是白月滿十月合鬼宿滿晝十三時夜十七時日午之影長十脚跡觜宿夜行女在日前當此之時辰星用事是十月時磨竭之神主當其月十一月黒月之内一日合柳二日合七星三日合張四日合翼五日合軫六日

合角七日合亢八日合氐九日合房十日合心十一日合尾十二日合箕十三日合斗十四日合牛十五日合女是爲黒月滿白月一日合虛二日合危三日合室四日合壁五日合奎六日合婁七日合胃八日合昴九日合畢十日合觜十一日合參十二日合井十三日合鬼十四日合柳十五日合七星是白月滿十一月合七星滿晝十二時夜十八時日午之影十二脚跡鬼宿夜行危在日前近南轉辰星用事是十一月水器之神主儅其月十二月黒月一日合張二日合翼三日合軫四日合角五日合亢六日合氐七日合房八日合心九日合尾十日合箕十一日合斗十二日合牛十三日合女十四日合虛十五日合危是黒月滿白月一日合室二日合壁三日合奎四日合婁五日合胃六日合昴七日合畢八日合觜九日合參十日合井十一日合鬼十二日合柳十三日合七星十四日合張十五日合翼是白月滿十二月合翼宿滿晝行十三時夜行十七時日轉近北日午之影十二脚跡七星夜行天師歳星用事之時是十二月天魚之神主儅其月正月黒月一日合軫二日合角三日合亢四日合氐五日合房六日合心七日合尾八日合箕九日合斗十日合牛十一日合女十二日合虛十三日合危十四日合室十五日合壁是黒月滿白月一日合奎二日合婁三日合胃四日合昴五日合畢六日合觜七日合參八日合井九日合鬼十日合柳十一日合七星十二日合張十三日合翼十四日合軫十五日合角

是白月滿正月合角宿滿晝行十四時夜行十六時日轉近北日午之影長八脚跡張宿夜行婁在日前日子熒惑嚴惡速疾此時用事是正月時特羊之神主當其月二月黑月一日合亢二日合氐三日合房四日合心五日合尾六日合箕七日合斗八日合牛九日合女十日合虛十一日合危十二日合室十三日合壁十四日合奎十五日合婁是黑月滿白月一日合胃二日合昴三日合畢四日合觜五日合參六日合井七日合鬼八日合柳九日合星十日合張十一日合翼十二日合軫十三日合角十四日合亢十五日合氐是白月滿二月合氐宿滿晝行十五時夜行十五時日近北行日午之影長六脚跡角宿夜行昴在日前阿修羅師名曰太白此時用

事是二月時特牛之神主當其月三月黑月一日合房二日合心三日合尾四日合箕五日合斗六日合牛七日合女八日合虛九日合危十日合室十一日合壁十二日合奎十三日合婁十四日合胃十五日合昴是黑月滿白月一日合畢二日合觜三日合參四日合升五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫十一日合角十二日合亢十三日合氐十四日合房十五日合心是白月滿三月合心宿滿晝行十六時夜行十四時日行近北日午之影長四脚跡氐宿夜行觜在日前日子名曰佛陀憩多此時用事作柔軟業是三月時雙鳥之神主當其月四月黑月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女六日合虛七日合危八日

合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合觜是黑月滿白月一日合參二日合井三日合鬼四日合柳五日合七星六日合張七日合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日合氐十二日合房十三日合心十四日合尾十五日合箕是白月滿四月合箕宿滿晝行十七時夜行十三時日近北行日午之影長兩脚跡房宿夜行日隨井星是四月時蟹神主當五月黑月一日合斗二日合牛女三日合虛四日合危五日合室六日合壁七日合奎八日合婁九日合胃十日合昴十一日合畢十二日合觜十三日合參十四日合井十五日合鬼是黑月滿白月一日合柳二日合七星三日合張四日合翼五日合軫六日合角七日合亢八日合氐九日合房十日合心十一日合尾十二日合箕十三日合斗十四日合牛十五日合女是白月滿五月合女宿滿晝行十八時夜行十二時日極行北日午之影長半脚跡箕宿夜行心在日前是時日光炎熾大盛此五月時師子之神主當其月六月黑月一日合虛二日合危三日合室四日合壁五日合奎六日合婁七日合胃八日合昴九日合畢十日合觜十一日合參十二日合井十三日合鬼十四日合柳十五日合七星是黑月滿白月一日合張二日合翼三日合軫四日合角五日合亢六日合氐七日合房八日合心九日合尾十日合箕十一日合斗十二日合牛女十三日合虛十四日合危十五日合室是白月滿六月合室宿滿晝

行十七時夜行十三時強日近南行日午之影長二脚跡女宿夜行張在日前月子名覺此時用事此六月時天女之神主當其月七月黒月一日合壁二日合奎三日合婁四日合胃五日合昴六日合畢七日合觜八日合參九日合井十日合鬼十一日合柳十二日合七星十三日合張十四日合翼十五日合軫是黒月滿白月一日合角二日合亢三日合氐四日合房五日合心六日合尾七日合箕八日合斗九日合牛女十日合虛十一日合危十二日合室十三日合壁十四日合奎十五日合婁是白月滿七月合婁宿滿晝行十六時夜行十四時日轉近南日午之影長四脚跡室宿夜行角在日前阿修羅師名曰太白此時用事是七月時秤量之神主當其月爾時佉盧虱吒告天衆言是諸月等各有主當汝可救濟四種衆生何者爲四救地上人諸龍夜叉乃至蝎等如斯之類皆悉救之我以安樂諸衆生故布置星宿各有分部乃至摸呼羅時等亦皆具說隨其國土方面之處所作事業隨順增長佉盧虱吒於大衆前合掌說言如是安置日月年時大小星宿何者名爲有六時也正月二月名暄暖時三月四月名種作時五月六月求降雨時七月八月物欲熟時九月十月寒凍之時十有一月合十二月大雪之時是十二月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑鎭星太白辰星日月荷羅睺星又小星宿有二十八所謂從昴至胃諸宿是也我作如是次第安置說其法已汝等皆須亦見亦聞一切大衆於

意云何我所置法其事是不二十八宿及八大星所行諸業汝喜樂不爲是爲非宜各宣說爾時一切天人仙人阿修羅龍及緊那羅等皆悉合掌咸作是言如今大仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿修羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報普願滿已功德如海能知過去現在當來一切諸事天人之間無有如是智慧之者如是法用日夜刹那及迦羅時大小星宿月半月滿年滿法用更無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等刹那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌山四方面所各置一王是諸方所各饒衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜叉南方天王名毘留茶俱是其界內多有鳩槃茶西方天王名毘留博叉是其界內多有諸龍東方天王名題頭隷吒是其界內多乾闥婆四方四維皆悉擁護一切洲渚及諸城邑亦置鬼神而守護之爾時佉盧虱吒仙人爲於衆生演說法已時諸天龍夜叉阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿修羅等日夜供養佉盧虱吒次復於後過無量世更有仙人名伽力伽出現於世復更別說置諸星宿小大月法時節要略爾時諸龍在佉羅坻山聖人住處尊重恭敬光味仙人盡其龍力而供養之

大乘大方等日藏經卷第八

音釋

觜將支切宿名　絺丑知切　黶於琰切面上黑子曰黶　炮薄交切　儅丁浪切正相當也　軫章忍切宿名　莠稗莠與久切似稷令狗尾草也稗蒲拜切似禾而別稊稗也　昴莫飽切宿名　毅魚既切果敢也　輿羊諸切車也　褥如欲切正作褥裍褥也　鄙悋鄙補美切吝積而不散也悋良刃切惜也　斬　槊所角切矛屬　擣都皓切舂也　嘲陟交切以言相調曰嘲　蹋徒合切踐也　疹丑刃切病也　蓄積蓄勑六切聚也　熒戶扃切熒星名　慼憩去例切　秔古衡切音庚同粳稻之不黏者

大乘大方等日藏經卷第九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

送使品第九

爾時娑伽羅龍王白光味菩薩言大德乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往事而不忘失及說虛空星宿照明安施法用悉皆了達一一無遺於三界中最尊最勝智慧第一更無能過是故彼龍并及我等如是方便得脫此獄離於苦惱憐愍衆生慈悲一切功德戒行及婆羅多莊嚴於心一切滿足是時光味語諸龍言我今非是佉羅虱吒苦行仙人亦復不能於虛空中置於星宿今我說者神通力知汝娑伽羅諸龍王等莫作是說我實不能然此佉羅虱吒仙人宿往因緣說猶未盡爾時帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人齊共合掌作如是言我等樂聞惟願更說我等梵天諸天中尊猶如大仙聖人中尊我諸天中有梵行者若於種種神祇呪術我皆了知亦能為他分別廣說時虱吒仙言若能如是亦可教化一切衆生悉令知之是時青眼帝釋天主在於衆中虱吒仙人語帝釋言天主一切善法必令具足住持於世常使照明修善法人擁護勿捨若有精進樂善衆生持戒多聞修禪學慧如是等衆天主應當供給所須衣服飲食卧具湯藥種種施與令無有窮我說虛空星宿法已今此世界諸地分中各有龍王停止守衛如娑伽羅龍婆婁那德叉迦寶護大行瞿娑羅婆蘇婆呼嚧俱叉婆私無俱叉等此八龍王護於海中能令大海無有增減阿奴馱致毘昌伽蘇致婆

婁那得于闍婁叉婆此四龍王守護池中出一切河是故諸河流注無竭難陀優波難陀此二龍王守護山中是故諸山叢林欝茂婆須吉婆羅囉蓋輸盧瞿摩祇利亦爲守護毘梨沙闍浮伽赤眼娑羅娑帝於小河水而爲守護悉陀摩奴阿羅蘇摩賀盧喝利於聖人所及諸藥草而爲作護堅固緊輸迦歡喜此於地中而爲守護最勝光毗喻婆三婆毗離耶尸棄此於火中作護動摩都劣三摸地羈蘭那羈賴車此於風中作護優羅婆羅阿闍耶帝羅娑羅此於樹中作護吁嚧呵張火薄脚羅沙斯此於華中作護香常踐陀耶邏婆遮富婁那迦羅此於果中作護阿趾林婆毗遮娑多吁嚧脂多末羅伽彼中毗首羯摩蘇摩敨師奇和沙月眼此四種一切工巧爲最守護羈羅睺陀羅僧伽那斯阿蘭那懼無迦如此四種夜叉於一切福德布施等中能爲作護金剛眼師子眼善見眼三槊如此四種一切龍護如是等各各爲護爾時光味菩薩於諸仙聖天人龍中最上最勝憐愍一切苦惱衆生是故於此救諸龍厄令得解脫時光味菩薩作是思惟云何當令彼諸龍等於三寶中迴心歸向即以方便善巧音辭次第教言一切龍王信於我者我實不能拔濟於汝今有大聖一切智人乃能施汝安隱無畏我所讚歎佉羅虱吒仙人功德如是說法非我小德辦於斯事彼聖人者過去無量阿僧祇劫已曾修習種種福德一切難事皆悉能捨所謂象馬種種寶車妻子國城金銀輦轝奴婢衣裳牀榻敷具衆生須者稱意與之或復

手足耳鼻舌身頭目筋骨皮肉肌膚求無悋惜速能滿足六波羅蜜具大慈悲於苦惱衆生能令解脫爲諸衆生得安隱故乃至處於地獄之中救濟衆生心無暫捨亦不自爲得成佛道欲令一切惡趣衆生得脫種種老病死苦是大仙人乃往過去無邊劫中經歷是等種種願行而是仙人生生世世堅固精進勇猛慈悲引接衆生安涅槃道又彼佉羅虱吒仙人無量劫來種種福德具足圓滿乃至生於淨飯王家託在摩耶夫人腹內旣出生已舉手唱言我三界中最尊最勝放種種光能與一切衆生安樂光因緣故感動無量天龍夜叉及阿修羅人非人等一切悉來而共供養又於生時一一方面各行七步脚所蹈處皆有蓮華承捧其足以此脚踏行步因緣一切山河地及大海悉皆濤動如是變現出生功德又釋迦子能令我等一切衆生解脫生老病死寂滅安隱離諸怖畏到涅槃城說是語時一切諸天阿修羅衆龍及夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等各散種種衆寶雜華塗香末香於虛空中猶如雨下以用供養種種讚歎爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形惟有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來

四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果
見聞種種無怖畏　其心寂靜如涅槃
常於一切衆生中　等心慜念無偏黨
真實智慧具足滿　教導一切諸天人
無一衆生起邪惡　如是慈悲徹骨髓
又於一切衆生類　乃至蟻子及蜎飛
不生惱亂毒害心　一切衆生流轉中
悉能令其得解脫　又於繫縛諸有獄
拔出衆生使獲安　絓是小小如筋身
大聖悉皆往救濟　彼諸龍等一切衆
能却其惡及憂愁　是故大聖哀慜來
慈心出汝此獄中　廣說無邊深秘要
不自在者悉稱心　一切歸家安穩住
得彼聖人救濟者　不畏金翅諸鳥王
各還所止恣意遊　如本受樂心無異
大聖過去修萬行　不許惱亂一衆生
汝等所有諸災惡　魔王所爲非佛作
莫起餘心謗毀佛　受我教誨發菩提
勿生疑惡自迷沒　一一皆如我前說

爾時一切諸大龍王所有眷屬男女大小在於牟尼聖人處者聞此說已各各一心齊共合掌作如是言南無南無大聖一切世間衆生中勝具一切法到自在岸能與一切衆生解脫能與一切衆生安樂能與一切衆生歡喜能令一切到智慧彼岸於諸衆生慈悲平等令修善法悉具足滿成就一切善業衆生安立善道與實法眼於天龍中作上福田於三界中最勝最尊能受世間一切供養我等

諸龍同共辛苦滿此獄中未能得出如是至心禮拜歸命說此語已一切龍等悉得本形雖復奮身而猶不能於彼山中免離得出爾時一切諸龍王等復白光味菩薩言惟願救濟如大德說彼聖人者於諸衆生不起惱亂常施安樂此言誠實我今信受無有疑心若慜衆生慈悲救濟惟願速來令我等輩出彼魔獄是時光味告諸龍言彼大聖人具足智慧牟尼如來心常憐慜一切衆生修習諸善捨於諸惡大悲普覆於流轉中精勤勇猛接引衆生於菩提道令得安隱現見因果成就佛眼一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣悉皆具足慈悲喜捨四梵行法復次菩薩摩訶薩道行因緣中生因緣生已種種惡趣及慈悲行皆已說竟復次彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛刹微塵等無量無邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故六波羅蜜悉具足滿菩薩摩訶薩出於流轉生死海故到大涅槃智慧彼岸壞四魔故紹三寶種不斷絶故能以法水洗諸衆生一切煩惱垢令清淨故如來如是永離攀緣說四梵行復說如性出相離相及離我見一切法等無盡方便謂於五陰十八界十二入實諦觀故四大差別生死等法皆得滅盡方便離於貪瞋癡等一切煩惱體性悉空無衆生界離諸攀緣無喜離喜無行離行無物離物無想離想無諸障礙無有處所無塵無染無暗無明不可捉持無自無他不來不去無異離行乃至一切陰入界等智眼體性非暗非明不行不生法界真實不滅不壞如如不生法界真實

皆空過去一切諸法等中悉皆了達是真攀緣如來從生若有菩薩於是法中達到彼岸具足充滿六波羅蜜猶如虛空離色離觸如是心得無障礙智普斷一切諸見及習悉皆除盡如是得離一切煩惱是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法是時光味說此法已時彼衆中娑伽羅龍王毗舄伽蘇脂龍王須摩呼嚧迦沙護寶龍王如是等龍王已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願念宿命已即得光明照耀陀羅尼餘諸龍衆八十那由他亦曾過去種種願行悉修習來一切皆發三菩提心得於三昧爾時光味即自化作聖人之身如菩薩形與諸仙等乘神通力從虛空中往如來所

念佛三昧品第十

爾時一切諸龍衆等信受光味菩薩之言皆悉至心歸依於佛歸依於法歸依於僧作是歸時魔王波旬親見親聞既見聞已大生驚怪怖畏不安瞋恚憂愁遍身流汗舉手摸頭而說偈言

呵呵看彼甚大笑　舒偽幻惑釋沙門
誘誑諸龍皆歸已　迷忤一切諸衆生
惑亂道中妄安立　實非言是我法真
如是實法若得時　彼中始終應不失

爾時波旬說是偈已彼衆之中有一魔女名為離暗此魔女者曾於過去植衆德本作是說言沙門瞿曇名稱福德若有衆生得聞佛名一心歸依一切諸魔於彼衆生不能加惡何況見佛親聞法人種種方便慧解深廣父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心

終不能成時魔王言沙門瞿曇解達眞如智慧廣大於空法中深入堅固自旣度脫生死大海又教衆生亦皆出離魔女答言如王所說若於空法覺實際者設千萬億一切魔軍終不能得須臾爲害如來今者開涅槃道女欲往彼歸依於佛即爲其父而說偈言

離相不著人中勝　如如常住天中尊
到於彼岸智慧城　我今欲往歸依彼
修學三世諸佛法　度脫一切苦衆生
若於諸法得自在　當來願我還如佛

爾時離暗說是偈已父王宮中五百魔女姊妹眷屬一切皆發菩提之心是時魔王見其宮中五百諸女皆歸於佛發菩提心益大瞋忿怖畏憂愁即作是念我今當行大魔王力大魔王威於自宮中魔王坐處極盡神化當彼聖人牟尼住所一切諸龍和合集處作大火石從虛空中一時雹下碎彼諸龍及光味仙人使其速散若彼去者我魔王宮乃可安樂作是念已即於空中放大火雹如雨而下是時如來以神通力變彼火石悉爲天華繽紛亂墜墮佉羅坻滿山頂上聖人住處悉皆充遍一切龍王莫不歡喜是時魔王見雹下於聖人住所即自指示五百女言諸女好看今彼處所一切諸龍眷屬大衆歸依沙門瞿曇邊者我已破碎一切如塵何況我宮而不能壞若我宮中有欲歸向於瞿曇者要當使其如彼不異是時五百諸魔女等更爲波旬而說偈言

若有衆生歸佛者　彼人不畏千億魔
何況欲度生死流　到於無爲涅槃岸

若有能以一香華　持散三寶佛法僧
發於堅固勇猛心　一切衆魔不能壞
何況畢定求作佛　若有精誠持一戒
或復至心來佛邊　聽受一句微妙法
即發不退菩提道　決定一切衆中尊
得佛金剛不壞身　能摧一切四魔衆
父王但看諸龍等　各散種種香華雲
惟佛世尊能了知　非是魔王之境界
獨一導師處於世　說於殊勝難思議
所作一切皆吉祥　能令衆生罪業除
我等過去無量惡　一切亦滅無有餘
至誠專心歸佛已　決得阿耨菩提果

爾時魔王聞是偈已倍大瞋恚怖畏煎心憔悴憂愁獨坐宮內是時光味菩薩摩訶薩聞佛說法一切衆生盡離攀緣得四梵行當於佛前從空而下到佛所已光味菩薩與其大衆爲佛作禮右遶三帀却住合掌而白佛言世尊如來說彼四禪地依止心念陀羅尼以是陀羅尼呪術力故我憶過去有二婆羅門子以欲事故罪應合死爲官所收殺時未到王勑有司付於牢獄半月半月時給一飡五縛繫身兩手兩足悉皆桁械咽喉被鎻飢渴難堪兼復畏於死時將逼獄中一心歸依於佛彼時有佛名曼陀羅華香專意佛邊遥求救濟是時彼佛憐愍衆生及我等故於自座中現佛境界大神通力說四禪地依止心念陀羅尼作如是言我以佛力令彼獄中二婆羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼聞已歡喜至心憶念以是因緣令其所有一切惡業一切障礙若今生中惡業障礙若多生中諸

惡業障若煩惱障法障衆生障捨施障智慧障生活障壽命未盡橫死障意欲不生繫地所牽業力障礙若有清淨佛刹之中情願欲生而不得往違心障礙如此一切惡業障礙聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故喉及手足五種枷鎖自然一時脫落在地即於獄中得陀羅尼力以神通力故得出於獄從虛空中到曼陀羅華香佛所禮拜供養盡其壽命即得往生山光佛刹彼佛世尊名曰雲色從雲色佛求請出家既出家已生生世世無量劫中常得不生於空佛刹恒值佛世如今此刹娑婆世界三千大千佛土地及虛空乃至阿迦膩吒天人非人等皆悉充滿時彼佛刹一切衆生地及空中乃至阿迦膩吒天亦復如是一切衆生具足惡業及諸障礙以彼如來爲衆生故說此四禪地依止心念陀羅尼身口意惡悉皆消除若聽聞此陀羅尼力一切三世諸罪惡業悉滅無餘又彼衆生種種更得大忍三昧陀羅尼乃至壽命欲盡之時此間死已如願欲生他方清淨佛刹應念即生得於宿命常勤精進行十善法常不復墮三惡道中常能修行六波羅蜜常行四攝常得見佛常聞於法常供養僧常得四禪及五神通常具足得四梵行念生生世世常與彼法和合共生乃至涅槃未曾捨離佛言善哉善哉善男子汝爲大利益衆生故作如是說過去宿命發心因緣爾時世尊復告光味菩薩言善男子諦聽諦聽若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或男或女有信心者欲於三乘及餘道中願得速證涅槃道盡一切苦者

欲得一切聞持在心一切身口意業清淨欲護佛法欲求種種利益種種衣食一切豐饒自在殊勝端正大力眷屬强盛國土富安職位高遷多人敬奉聰明智慧最尊最勝行住四儀常無所乏及樂種種施戒坐禪得諸三昧乃至無色一切有頂所有三昧亦復樂於四梵天行若有樂於陀羅尼人望得如是種種衆事而彼惡業堅固厚重諸業障礙煩惱障礙乃至欲生清淨佛刹不生障礙以如是故種種善願不得稱心欲令如是種種惡業速滅盡者而此衆生應淨洗浴著鮮潔衣菜食長齋勿噉辛臭於寂靜處莊嚴道場正念結跏或行或坐念佛身相無使亂也更莫他緣念其餘事或一日夜或七日夜不作餘業至心念佛乃至見佛小念見小大念見大乃至無量念者見佛色身無量無邊彼佛身形三十二相於一一相亦念亦觀皆令明了隨所見相見青光明於彼光相專精繫意無令心亂作是念時而誦是呪

哆經哋　毗視林婆毗視林婆　鬱頭波馱避耶　毗視林婆　斯那婆頗羅斯那婆頗羅阿毙那多他慘　阿毙那多他慘　復嘘多俱致毗視林婆　毗視林婆　莎呵

如是一相在於前心勖勖專念不起亂想然後誦此陀羅尼呪乃至念於佛身相中青色出光彼光出已從行者頂入爾時安心慎莫驚怖於自身中見於此光如彼青色念此青光於自身中各各支體處處遍行乃至一切身中火然見火然已乃至成灰及四方風來吹散滅如是念時見於自身無有一相惟有

空在乃至十方皆悉是空不見一色如是念佛青色力緣誦持於呪成就此行善男子若復有人如是繫念不散亂心學四禪地依止心念陀羅尼而彼衆生一切業障煩惱障法障罪業皆盡惟除五逆破毀正法誹謗聖人若復有人如是樂者能如上習念佛三昧一日一夜口能誦持一切佛法一切外道十八種論智慧勝處如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘又一日夜得於四禪四種神通四無量行四種辯才及四無色三摩跋提如是等法一切成就具足得之如是修者乃至能於一彈指頃到一佛剎及無量剎又以一足能動如是無量剎土過是等剎亦能動揺能以一身結加趺坐遍滿諸剎如是世界能令水滿十方塵數皆能數知能以七寶滿諸

國界又復彼人於一念頃悉能得知生死業報過去現在及以當來一切衆生所有心數又彼行人能以一身種種化作一切佛身帝釋天身梵天王身那羅延身摩醯首羅身四天王身轉輪聖王身乃至水火遍滿虛空又復彼人如是念者能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍一切衆香傘蓋幢旛種種衣裳種種瓔珞一切虛空皆悉能滿若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧一一差別諦識了達時彼衆生如是無量惡業悉盡如是無量福德精進種種三昧種種陀羅尼種種忍及五神通於餘乘中速得滿足流轉海中畢定疾出除五無間謗法誹聖不得是法彼人應須經七七日此四禪地依止念佛三昧心內熏修於此法中常説修

習不捨離者一切罪盡若不專心罪兩分盡平常用心罪一分盡如是修習須精進心純信敬心能如是者彼惡乃盡若復有人此四禪地依止念佛三昧或天中說或人中說若彼天人信心聽受如此三昧內自思惟生於歡喜如是之人若在牢獄五鎖繫身或復餘處受辛苦者悉得免脫若失生活或復求財或打或燒或臨河水或被毒藥或爲種種怨家來侵或一切鬼或一切幻或復國王種種怖畏或自家中鬬諍口舌或復他人橫來瞋怒或死怖畏或惡道中欲墮怖畏如是怖畏此業皆盡生人天中若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧至心信受如是念佛三昧有大勢力有大利益小小用心尚得如是何況至心無有疑惑說此三昧法時衆中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等過去已曾爲此三昧所熏修者皆悉獲得如上所說復有八十四那由他衆生得苦智忍無量衆生得此三昧或須陀洹至羅漢果無量衆生發菩提心時彼離暗五百魔女承佛神力在魔王宮悉皆得此念佛三昧悉捨本形得男子身曾於過去修學如是念佛三昧故時此五百諸魔王女得三昧已及男子身心生歡喜欲往佛所一切化作大梵天身一一梵王無量千億眷屬圍遶或作無量帝釋天身亦有千億眷屬圍遶各以無量種種音樂種種莊嚴如是化已從魔宮下向如來所設於供養種種華鬘末香塗香散於佛上頂禮佛足右遶三帀却住一面

昇須彌山頂品第十一

爾時佛告光味菩薩摩訶薩言善男子汝今當知彼一切龍惡道中生罪業悉盡復告光味空觀心念故時光味言如是世尊如來清淨戒行具足如來當爲一切諸龍作莊嚴故復次光味我於是時實爲諸龍不可思議業報差別欲廣說故爾時一切諸色欲天乃至夜叉鳩槃茶等從虛空中雨種種華散種種香衣服幢旛七寶瓔珞種種妓樂無量百千億那由他一時俱作歌詠讚歎出妙音聲人與非人僉然恭敬爾時世尊從座而起四面顧視向北方看此何處山與須彌接近彼欲界及於色天爾時如來與諸大衆菩薩聲聞天人龍神一切八部四面圍遶前後導從趣須彌山是時如來欲以足步躡於山根次第登上大梵天等知佛欲昇須彌山頂即爲如來化作七寶階橋持諸天衣及華香末種種校飾如是作已前白佛言惟願如來行我橋上他化樂天亦爲佛故用閻浮金化作寶橋以龍栴檀末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上化自樂天亦爲佛故用諸天金化作寶橋種種牛頭細栴檀末散於橋上作如是言惟願如來行我橋上兜率陀天亦爲佛故以諸天銀化作寶橋以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀細末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上須夜摩天亦爲如來以天瑠璃化作寶橋散諸種種多摩羅葉細末之香作如是言惟願如來行我橋上天帝釋亦爲佛故以赤真珠化作寶橋以天種種栴檀一切寶末用散橋上又以天繒七寶妙網而羅覆之覆已作如是言惟願如來行我

橋上如是四鎮四大天王亦以珍奇天石藏寶爲如來故化作寶橋亦持細妙種種天衣覆於橋上覆已作如是言惟願如來行我橋上上須彌山是時四大阿修羅王并其眷屬爲如來故以其所出摩娑羅寶化作寶橋持天金銀細末之屑散於橋上散已作如是言惟願如來行我橋上爾時世尊爲彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等以憐愍故一時化作八佛如來三十二相八十種好無有殊異八部四衆菩薩聲聞圍遶導從彼一切天阿修羅等如是大設諸莊嚴已時佛世尊即上寶橋昇須彌頂或餘處起或餘處去彼八如來身大明耀一一佛身皆放光明如百千億日月之光一時照明如是八佛放身光已時諸龍衆一切皆在此佉羅山聖人處所集聚而住諸龍見已一切怪言此是何處八大護世今來依止於須彌山爾時難陀優波難陀龍王作如是言此是梵天一切欲色圍遶而住一切天中最爲殊勝到智慧岸憐愍我等故來至此今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬時阿那婆踏多龍王作如是言此非梵天乃是魔王於欲界中威力自在愍我等故妻子眷屬皆悉圍遶爲欲界中一切衆生脫於怖畏故來是中救我龍厄時地利致色龍王作如是言此非魔王乃是欲界他化等天故來此中欲令一切諸龍解脫爾時衆中一切龍王皆發大聲作如是言願諸天等與我解脫與我解脫施我安樂令我早得出於此獄時娑伽羅龍王復作是言彼非兜率化自樂等此是天主釋提桓因所放光明照

於欲界及四天下觀彼一切四域衆生樂於
善法汝等一切起慈悲心更勿生瞋於彼天
所求乞解脱速離此苦時善住龍王作如是
言此非帝釋乃是一切諸色界天捨於禪樂
從彼下來欲雨法雨與衆生樂汝諸龍等一
切至心禮拜乞救時毗曷伽蘇脂龍王復作
是言此非色天神通力來是四天王毗沙門
等爲護四方各各自將眷屬而來欲除罪惡
諸衆生故爾時寶護龍王復作是言此非四
天王我見染衣剃除鬚髮身服袈裟相好端
然威德自在爲諸天人之所瞻仰恭敬供養
合掌圍遶如日月天星宿遍遶此八大聖皆
悉顯赫堅固照明身紫金光三十二相慈悲
一切於三界中得受供養爾時毗曷伽蘇脂
龍王更如是言真實導師我親見來能救能

護一切衆生能竭苦海能於此獄與解脱樂
今近住此須彌山頂如是世尊神通力故此
須彌頂忽更廣闊八十四百千踰闍那爾時
欲色一切諸天各欲供養於如來故爲佛造
作七寶階橋樓閣梯隥次第節級乃至上到
阿迦膩吒天各以種種不可思議天雜瑠璃
羅網校飾猶如寶蓋巧妙少雙一切衆生見
無猒足無量百千種種珍寶以用莊嚴種種
天衣種種瓔珞種種繖蓋繒綵幢播螺鼓鍾
鈴華香妓樂如是供養遍滿虚空爾時世尊
告帝釋言天主如是三千大千世界娑婆刹
土一切諸佛并大菩薩摩訶薩大阿羅漢大
仙聖人及樂福德大力魔王種種色欲天龍
夜叉人非人等於此三千大千刹住受用皆
訖如是帝釋此須彌山如來世尊十方佛刹

諸來菩薩大阿羅漢一切聖人樂福魔王大
德諸天乃至於龍夜叉羅刹人及非人此須
彌山皆悉停住汝諸天等當來世中多得勢
力時天帝釋白佛言若佛如來憐愍我者如
是受用神通力作及此三千大千世界娑婆
刹中所有菩薩大阿羅漢大梵魔王他化樂
天諸帝釋天乃至於此娑婆世界所有天王
龍王夜叉王乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王
緊那羅王摩睺羅伽王復有大力福德衆生
天中聖人人中聖人一切皆來供養佛故見
於佛故禮拜佛故聽於法故如是等衆此須
彌山若受用者我於當來增大勝樂得大安
隱爾時世尊受帝釋天於彼中住端坐正念
熙怡微笑笑已口中出種種光青色黃色赤
色白色紫玻瓈色照此三千大千佛刹之中
百億魔王宮百億帝釋宮百億梵天宮百億
一切諸天王宮百億阿修羅王宮百億聖人
牟尼住處是一切光如是照已如上所說一
切福德大力魔王乃至聖人一切驚覺各各
尋光乘神通力如一念頃來到於此須彌山
頂爾時世尊現神光已告帝釋言天主如是
三千大千世界一佛刹中則有百億須彌山
王是時一切諸須彌中此須彌山最尊最勝
何以故我及天人一切大集在此受用度諸
龍故說此語時無量百億帝釋天等一切梵
王皆大歡喜如是如來神通力故時四龍王
皆得從彼聖人住處而出既得出已各還本
方如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中復
其本身大如須彌乃至舉頭到帝釋宮自見
於佛如是西方護寶龍王北方毗曷伽蘇脂

龍王東方蘇摩呼嚧叉龍王各還大海於舊宮中悉復本形乃至如前須彌山頭自來見佛所餘無量那由他百千萬億猶在彼處不能得出時一切龍向大聖人如是稱說願救濟我願救濟我於此獄中令速解脫爾時難陀優波難陀二龍王等從佉羅山聖人住處各以自身依須彌山化作大橋往帝釋宮作如是言惟願如來踏此橋上從須彌頂下佉羅坻聖人處坐爲一切龍歸依說法時帝釋天如是念言此龍身澀毒氣皮麤或傷如來足不安隱作是念已即以天服覆於龍身又持天中牛頭栴檀優羅伽娑羅栴檀多摩跋香此三種香及以天華種種屑末散於橋上幷蔽龍身時佉羅坻牟尼住處以佛力故更增廣博八十四億那由他百千踰闍彼處廣

已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座種種莊嚴幡華帳蓋而安置之爾時一切諸龍王等聞是語已各白佛言世尊惟願憐愍救我等苦佛言龍王汝等先應至心念佛我當救之爾時世尊在須彌頂告於長老憍陳如言憍陳如諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法及此一切三千大千娑婆世界佛剎之中所有一切無量衆生彼諸衆生聞我說法能聽受者憍陳如一切諸法悉皆無常一切諸法生住無常何以故生因緣故如眼識生生已住住已念念更生此即是苦是生因緣即是苦生即是癰瘡即是一切十二有支即是生老病死因緣如是念念生滅如眼因緣耳鼻舌身亦復如是憍陳如住雖暫有滅更漸生此譬如憲此生住緣此苦因緣有

此百種老病及死如是展轉漸生因緣眼見造業隨見隨念隨念隨造所造生死因緣無窮憍陳如如眼寂滅光滅沒故不見衆色如彼日沒窻中不見若因緣滅一切患滅十二有支一切寂滅生死寂滅如日沒緣耳鼻舌身亦復如是憍陳如如心寂滅所緣亦滅此窻因緣如本不生一切萬法亦復如是此名苦滅一切患滅十二有支一切寂滅究竟生死盡諸有邊亦復如是憍陳如衆生不知眼之生滅隨逐耳鼻舌身所染是故流轉於五道中我之聖法能離生死過於彼岸是故如來爲斷一切眼生滅故而演說法亦爲說苦斷苦行法一切苦中得盡其底是故如來得此法已是一切天梵中大梵天中大天人中大人沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門大慈悲中大悲最勝無上之尊爲大丈夫已度生死流轉彼岸一切世中最勝檀那曇摩僧琰摩何者檀那所謂捨施乃至頭目手足所須支節皆悉能捨況復餘物此名檀那何者曇摩清淨持戒乃至人來索頭與頭心不瞋忿慈悲不失是名曇摩何者僧琰摩不捨六根一心禪定一切福德言語誦持憶念不忘此二思量思念已修此二種名僧琰摩一切衆生平等心法若我捨法曇摩檀那及僧琰摩四梵行法聖八正道如是之法慈心熏故此一切法於無量劫慈心修故如我所得一切諸法於衆生中廣演宣說亦作道師悲憐衆生開解其意演說此事無所鈌減汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪種種蘭若或林樹下或復塚間種種山巖崖岸中住於

彼坐禪爲盡生死故勤大精進身心不倦莫作下心無所成故死時悔惱此我一切所敎之法如是說已此娑婆界三千大千佛刹之中百億四天下一四天下則有無量億那由他百千衆生彼諸衆生種種善根福德具足或得陀羅尼或得於忍或得法眼或得須陀洹乃至阿羅漢或有衆生地獄畜生餓鬼等中餘報惡業悉得盡滅如是夜叉貧窮因緣一切皆盡而得大富或有衆生人中貧窮惡業報盡及諸惡病皆得除愈獄禁衆生皆蒙解脫爾時娑伽羅龍王卽於佛前說偈讚歎

眞金離垢滿月面　清淨行具最勝田
三界天人龍中尊　能去衆生濁垢惱
施戒忍辱及精進　成就眞實平等心
解脫諸龍施安樂　憶念往昔誓願力
慈悲久修衆業行　堅固勝彼諸衆生
如是備受衆苦辛　不忘彼龍諸所惱
種種流轉得越度　出過生死海彼岸
自身解脫濟群生　智水洗龍使清淨

三歸濟龍品第十二之一

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種種音樂種種歌舞充滿虛空一切天龍夜叉羅刹及阿修羅悉皆恭敬爾時世尊與諸大衆菩薩聲聞左右圍遶前後隨從從須彌頂蹈龍身橋下佉羅坻聖人住處梵天所敷寶師子座坐於彼座時虛空中一切天龍夜叉羅刹幷阿修羅緊那羅等各設供養種種香末種種華香種種寶衣以散佛上右遶三帀禮已而坐爾時娑伽羅龍王白佛言世尊何因緣故我等一切在龍中生佛言龍王諦聽

諦聽我今為王分別廣說有十種業來生龍中何者為十有諸衆生行六波羅蜜欲得阿耨多羅三藐三菩提覺亦願欲得無惡障礙或復欲得多修布施以時捨施願因緣故來生龍中復次龍王或有衆生於大乘中修行捨施福德果報因緣故願生龍中復次龍王或有衆生為阿耨多羅三藐三菩提故行於布施福報雖多不能清淨怖畏地獄餓鬼畜生中因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生欲行阿耨多羅三藐三菩提時生高心大慢力因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生發菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時多生瞋恚恨他衆生以瞋忿向彼地獄餓鬼畜生因緣故長起瞋忿如是死已願生龍中復次龍王有諸衆生求於小乘欲得福田覓聖人中捨布施報福德供養如是因緣自願力故來生龍中復次龍王有諸衆生嫉妬慢故彼業因緣來生龍中復次龍王有諸衆生多起憍慢饒於語言以彼自業來生龍中復次龍王有諸衆生不信佛法僧寶又不供給和尚阿闍梨及餘大德又不供養父母二親於中種種瞋忿毒心愛憎憍慢癡因緣故於福田中邪錯行故以是業緣來生龍中復次龍王有諸衆生種種癡慢惡業力多福德力少心怖畏故願生龍中復次龍王有諸衆生妄語兩舌惡口無慈此三業緣故而生龍中佛言龍王以此十種業因緣故來龍中生復次龍王復有三業因緣而生龍中何等為三有諸衆生堅固惡業造身口意彼業熟故生地獄中經無量劫受大極苦難得解脫雖免大業小

業未盡生於龍中或畜生中或餓鬼中以此三惡業因縁故來生龍中時娑伽羅龍復白佛言如是世尊而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天或有餘龍受樂如人有如餓鬼如畜生者或有餘龍如地獄中受大辛苦說是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前白佛言世尊我何惡業罪因縁故來生龍中身大端正所有色觸或復衣裳及坐卧處於一切時我身受用猶如火燒常無衣服赤體而行如我父王樂受最勝如轉輪王果報不異佛言華面諦聽諦聽善思念之今當爲汝說於本事乃往過去三十一劫有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼世中有王名曰裴多富沙彼富沙王於三月中供養彼佛并及無量百千須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆以種種衣服飲食湯藥而供給之至心聽法既聞法已即發阿耨多羅三藐三菩提心如是三月設供養已彼富沙王爲尸棄佛及餘衆僧造立寺舍施種種衣飲食湯藥牀卧被褥具足豐饒彼富沙王第一太子名裴多娑樹帝彼娑樹帝見佛聞法於流轉中生大怖畏從父王邊禮拜諮啓請欲就佛願求出家王報子言欲往隨意任汝出家既出家已又白父言我欲父王寺上停止富沙王言亦隨汝意往彼寺中時尸棄佛衆僧弟子在彼寺中坐卧受用噉啜飲食彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生忿彼舊住佛弟子衆恒瞋罵之時彼衆僧被瞋罵已悉皆離寺彼娑樹帝見僧去已生歡喜心即自念言彼去者好我大安隱衆

僧去已時娑樹帝恣用寺內衣服飲食有餘人來即不聽住彼娑樹帝具造如是諸惡業已命終之後生大地獄中經無量千萬那由他歲受諸火燒地獄得脫生餓鬼中復經無量百千萬歲而受辛苦餓鬼中死還墮地獄脫地獄已生餓鬼中如是經由三十一劫汝等諸龍諦聽諦受其娑樹帝於流轉中具足如是受諸辛苦佛言華面彼娑樹帝者豈異人乎即汝身是也乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是三十一大劫中備受衆苦未曾暫捨餘殘業故來生龍中受是惡報時華面龍聞是語已大聲啼哭擧身自投四支布地禮拜白佛作如是言我今至心從佛懺悔我大癡惑大慢愚蒙不解方便差別好惡造是罪業低頭合掌至心發露不敢覆藏如來世尊我今至誠入於骨髓歸佛歸法歸比丘僧從今發意乃至壽盡於是時中作優婆塞佛言善哉善哉善男子汝今有於地獄餓鬼惡道業報如是至心歸依我者得盡彼業此中死已值彌勒佛得於人身於彌勒佛法中出家證羅漢果佛言華面莫更狐疑時彼裴多富沙人王於三月中以種種資生供養尸棄如來及諸菩薩聲聞衆故今得此報受娑伽羅大龍王身猶如天樂三十一劫不生三惡常生天人受如是報彼亦爲於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故來此龍中願欲得生說是語時一切諸龍皆大懊惱悔往先咎悉於佛前至心供養

大乘大方等日藏經卷第九

音釋

羈居宜切 匙市之切 屣所綺切革履也 絓胡卦切罥絓也 筯遲據切與箸同匙箸也 桁械桁胡郎切械胡懈切夾足及頭曰桎梏也 㝹奴鉤切 䯊口骨切勤也又力作也 躡尼輒切登也 繖蘇旰切傘蓋也 嗀口擊切與喫同噭也

大乘大方等日藏經卷第十

隋天竺三藏　那連提耶舍　譯

三歸濟龍品第十二之二

爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我願救濟我諸佛慈悲憐愍一切我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲小蛇蝦蟇之所唼食居熱水中無暫時樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒内懷欺詐外現種種善相威儀廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知彼諸弟子如是說言我和尚得阿羅漢果以是因緣多得供養得供養已獨受用之見持戒人反惡加說彼人懊惱如是念言世世生中願我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝前身衆生願故食噉汝身惡業因緣得此盲報住熱水中又於過去無量劫中在融赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食噉爾時龍衆聞此語已憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脱爾時如來出金色手摩彼龍面作如是言汝等諦聽我於過去曾作國王名曰善眼是時有一盲婆羅門來從我乞求索一眼我時歡喜兩眼皆與若我此言誠不虛者令汝梨奢清淨眼生一切諸罪悉皆除盡即說呪曰

多經哋　斫芻佉婆　娑蘭那佉婆　羯磨佉婆阿難闍那　毗囉闍佉　破蘭多若摩尼婆羅那都夜阿鞞旃陀羅樹低頻頭輸第吃利波輸第　頗羅輸第　阿誓　多誓多鵽　多鵽　婆細陀索繼陀索繼嗚盧羅

避摩訶嗚盧羅避　帝履何邏多那婆羅帝
娑呵
爾時世尊説此實淨眼陀羅尼已彼梨奢龍
得清淨眼餘五萬三千龍亦得淨眼及餘八
十四那由他夜叉鳩槃茶餓鬼薜荔多毗舍
遮人非人等罪垢消滅皆得淨眼爾時善德
天子向佛合掌而説偈言
看彼十力世導師　能使諸龍眼清淨
今生若不得值佛　諸失眼者常盲冥
爾時世尊告長老憍陳如汝可持此淨眼陀
羅尼呪若有衆生過去惡患於今現在或當
來世或四大病或惡人呪或因毒藥以此緣
故即便失目如是衆生應當誦此淨眼陀羅
尼自悔過去所造惡業於諸衆生起大慈悲
至心念佛捨於餘事七七日中晝夜六時以
手拭眼以是因緣得清淨眼若有衆生於過
去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於説法
者爲作障礙或抄寫經洗脱文字或損壞他
眼或暗蔽他此業緣故今得盲報如是重惡
業因緣故七七日中不得差者應當抄寫此
陀羅尼至心誦持悔過彼業復以海沫甘草
呵梨勒阿摩羅毗醯羅此五種藥擣末蜜和
盛著舊龜甲中以久年酥火上煎已誦此陀
羅尼一千八遍以呪此藥用塗眼上捨諸緣
事七七日中念佛造像至心發願時彼衆生
惡業消盡得清淨眼若有財者并營寺舍隨
力所辦布施資生如是一切惡業皆盡於當
來世無量生中常不失眼爾時一切諸龍衆
等作如是言南無南無大悲世尊能施三世
衆生利益失眼得明一切惡業清淨無垢爾

時有龍名曰青色大聲唱喚而說偈言

世尊能除諸罪垢　猶如大河洗一切
悉知衆生種種行　是故稱佛衆中尊
我所居停住澤中　大野枯泉無有水
熱風吹身劇於火　形體屋舍臭難堪
八千億年住於彼　曾無一日受歡樂
常爲衆生所食噉　眷屬大小悉皆然

爾時世尊說偈答言

若有衆生造諸罪　而復修營於福德
建立寺舍施鍾鈴　種種飲食供養僧
以此雜福因緣故　在所生中隨業受
造惡苦辛如地獄　施食快樂似天堂
或復來生於龍中　緣彼善業因緣故
於龍頭中自然出　希有如意妙寶王
所欲念者皆隨意　種種果報皆悉具
雖處枯泉及旱澤　能出上妙清流水
清淨虛空布密雲　地平如掌泉池涌
行住坐卧所在處　皆能應念生諸水
若有一切諸衆生　雖復能得於人身
備造種種罪惡業　不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集　地獄餓鬼具受之
設復得爲龍王身　所有眷屬并妻子
貧窮飢餓諸熱惱　頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲　枯涸常乾無有水
如是皆由過去世　曾於佛法作比丘
或見蘭若苦行人　嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止　瞋忿懷怒心不喜
檀越平等施飲食　於中遮止便罵詈
設有清淨好流水　屎尿糞穢滿其中
所有居住行坐處　一切臭穢皆不淨

或有清淨持戒者　如是見已皆遠離
若有餘處好人聞　無心欲來於此者
彼人惡業因緣故　死墮地獄無量世
灰河沸屎燒赤銅　無量億年受楚毒
如是餓鬼中飢渴　生曾不聞漿水名
餘報復生龍道中　具足多年受辛苦
雖得龍身常飢餓　在所生處空無水
或在枯澤惡焦山　絕水常乾無飲食
死已數入地獄中　大火熱惱充遍身
在彼經於無量歲　如是循環餓鬼中
自非修禪能救濟　禮拜供養佛如來
持戒智慧學多聞　精進捨於慳慢想
姤嫉毒心最為惡　此業因緣須斷除
憶念死時受是殃　決定莫疑早懺悔

爾時如來說是偈已彼龍眾中二十六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚作如是言惟願哀愍救濟於我大悲世尊我等憶念過去世時於佛法中雖得出家備造如是種種惡業以惡業故經無量身在三惡道亦以餘報故生在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成火變作大石滿於手中生大猛燄棄已復生如是至七一切龍眾見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛告諸龍汝造罪業得是惡報修善業人受於好果我今教汝說真實誓若佛導師憐愍一切於諸眾生平等無二此言不虛願我諸龍火燄時滅作是誓已火燄皆滅時餓龍等乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔我從今日更不造惡如是懺已各白佛

言如來大慈願救濟我佛言諸龍汝此惡業有餘未盡彌勒佛世當得人身值佛出家精進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業啼泣兩面各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法來去因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說云我曾喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉或復說言我毗婆尸如來法中曾作俗人或復有說我尸棄佛如來法中曾作俗人或復有說我毗葉婆如來法中曾作俗人或復有說我迦羅拘村馱佛法之中曾作俗人或復有說我迦那迦牟尼佛法之中曾作俗人或復有說我迦葉佛如來法中曾作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或呑鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱熱水爛身熱風吹體熱沙熱土熱糞熱灰食入口中變成銅汁或作鐵丸於一切時所食之物入口口焦入咽咽爛入腹腹然直過墮地遍體穿穴受如是苦不可堪忍惟願如來慈哀救濟佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此罪報受未盡故難可得脫汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世

罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸時彼衆中有盲龍女口中膖爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噬食膿血流出一切身分常爲蚊虻諸惡毒蠅之所唼食身體臭處難可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜刹那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內敷施牀褥數數犯於非梵行事以快欲心生大樂受或貪求他物多受信施以如是故於九十一劫常不得受天人之身恒三惡道受諸燒煮佛又問言若如是者此中劫盡妹何處生龍婦答言我以過去業力因緣生餘世界彼處劫盡惡業風吹還來生此時彼龍婦說此語已作如是言大悲世尊願救濟我願救濟我爾時世尊以手掬水告龍女言此水名爲瞋陀留脂藥和我今誠實發言語汝我於往昔爲救鴿故棄捨身命終不疑念起慳惜心此言若實令汝惡患悉皆除瘥時佛世尊以口含水灑彼盲龍婦女之身一切惡患臭處皆瘥既得瘥已作是說言我今於佛乞受三歸是時世尊即爲龍女授三歸依時彼衆中復有一龍種種臭惡一切諸蟲滿其口中及咽喉內膿血流出有見聞者皆悉捨去時佛見已即便問言善男子汝於過去作

何惡業受如是報彼龍張口於其口內出種種蟲膿血流溢猶如熱火雖復張口竟不能言即還閉口爾時世尊即爲彼龍而說偈言

汝以過去盜因緣　輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言　即得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而說之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林下輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下唼於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊惟願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於饑饉世爾時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不饑時彼世中人非人等聞此聲已一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華或

果或樹或園飲食資生牀褥敷具病疾湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得住於冷水中如是三稱三受身即安隱得入水中爾時世尊即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光燄出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須彌　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輙食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩　不應坐臥僧牀席
寧以大熱尖鐵錐　拳手握持使焦爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧　而自臠切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐臥
不應瞋忿心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懷貪毒惡心　服食衆僧淨施藥

爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆等悉受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心爾時世尊告憍陳

如汝觀此等諸惡衆生自誑其心或以怖畏貧窮因緣或於惡道生於恐畏修行善法或作比丘所得種種資生之具皆是信心檀越所施而是衆生或自食噉或與他人或共衆人盜竊隱藏私家自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久處惡道出已還入如是愚瞑不見當來果報輕重我今戒勅沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門真法行人倚衆僧故他信施物或餅或菜或果或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物財積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆真信三寶攝諸衆生乃至父母令得安隱置三解脫

護塔品第十三

爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊此日藏修多羅長夜照明說一切龍惡業果報不可思議復說菩薩真實行法佛言如是如是憍陳如此四天下有大支提聖人住處若有衆生精勤方便坐禪正慧當知此處則爲不空如是福地則爲流布日藏法寶何者名爲大支提處此閻浮提內王舍城中聖人處所大

支提者乃是過去無量如來無量菩薩無量緣覺無量聲聞曽於其中修道滅度今悉現有當來亦然過去諸佛菩薩聖人皆以付授婆樓那龍令使擁護住持安立我今亦欲令此處所光明久住還以付囑婆樓那龍若有衆生能護我法精勤方便坐禪正慧諸富伽羅應常守護供給供養爾時婆樓那龍王作如是言如是如是如世尊教往昔過去迦羅鳩村馱應正遍知亦以此處令我守護供給供養精勤方便坐禪正慧修善法者爲作檀越我於爾時供給守護乃至法滅次復有佛名拘那迦牟尼乃至迦葉亦以此處付囑於我守護供養我於爾時供給守護乃至法盡亦復如是彼佛法中或有弟子不受奴婢僮僕田地以清淨心精勤苦行如是一切我皆守護今日如來復以此處付囑於我住持守護爾時世尊復以西瞿耶尼須彌山下阿羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡付寶護龍王時寶護龍白佛言世尊如是如是如世尊教過去迦羅鳩村馱如來亦以此雲盡聖人住處付囑於我我於爾時守護此處及佛弟子如法行者乃至法滅爾時世尊復以東弗婆提須彌山下青鳶伽那山中支提聖人住處名聖人生付蘇摩呼嚧叉龍王時彼龍王白佛言世尊如是如是如世尊教爾時世尊復以須彌山下北脅之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼付毗昌伽藍脂龍王乃至清淨法行比丘亦皆付囑時彼龍王作如是言如是如是如世尊教過去迦羅鳩村馱如來亦以此香峯聖人住處付囑於我及法

行比丘守護供養乃至迦葉如來亦復如是今日如來又以香峯支提處所付囑於我我當守護佛言善哉善哉汝大龍王如是能護我法住持法毋汝是我伴大善知識如法檀越一切衆生依於我法國土久住利益照明爾時世尊復以西瞿耶尼洲中那炎牟尼聖人處所付囑瞿沙嵐婆龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以東弗婆提洲中昵迦羅陀蓮華牟尼聖人住處付囑婆私摸極叉龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以北鬱多羅越洲中香峯炎聖人住處付囑地行龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處付囑娑伽羅龍王乃至供養亦復如是復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處付囑伊羅跋羅龍王守護供養亦復如是復以此閻浮中難陀婆陀那大德聖人牟尼住處付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是復以此閻浮中鞞耆利善住牟尼聖人住處付囑婆須吉龍王守護供養亦復如是復以此閻浮中迦毗羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處付囑阿那婆達多龍王守護供養亦復如是復以閻浮提中摩伽陀國毗富羅朋迦牟尼聖人住處付囑山德龍王守護供養亦復如是復以閻浮提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處付囑闍婆迦質多羅龍王復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首馱牟尼聖人住處付囑吃利彌迦龍王復以閻浮提中蘇波洛罽薩遮牟脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處付囑牟脂鄰

陀羅龍王復以閻浮提中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處付囑伊羅跋多羅龍王復以閻浮提内罽賓國中名宫摩尼佉牟尼聖人住處付囑呼留羅龍王復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處付囑邏浮羅龍王復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處付囑海德龍王復以閻浮提内于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側瞿摩娑羅香大聖人支提住處付囑吃利訶婆達多龍王守護供養此大支提皆是過去大聖菩薩大辟支佛大阿羅漢得果沙門五通神仙諸聖住處是故過去一切諸佛次第付囑欲令流轉怖畏衆生增長善根得菩提故如是十方無量無數阿僧祇刹過去諸佛及諸菩薩皆住於彼大支提處常加守護令諸衆生惡業盡故於未來世無量無邊阿僧祇刹諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺亦復住此二十大支提常加守護令諸世間增福德故一切衆生惡業盡故復次一切菩薩摩訶薩一切辟支佛一切阿羅漢得果沙門一切五通神仙聖人於此二十聖人住處大支提中常加護持一切衆生福德增故一切衆生惡業盡故如是過去一切聖人付囑如是二十支提我今付囑亦如前佛欲令一切流轉海中怖畏衆生得安樂故堅固護持不散壞故時一切龍受佛付囑二十支提聖人處已作如是言大聖世尊我等諸龍多於障礙貪嗜睡眠如癡無異一夜睡眠當於人中二十一年如是我等睡猶不覺或有惡人及非人等或水或火毀壞支

提我等或睡或食飲時或復喜歡爲世欲事如是因緣此之惡事則不能却是故我於一切過去現在當來佛法之中成諸不善爾時世尊告二十八夜叉將言我今持此聖人住處付囑於汝此二十支提福德住處好加愛敬精心護持時二十八夜叉將言敬順佛教二十支提如來付囑豈敢不持但瞿摩娑羅香山一處我難受取時祇利呵婆達多龍王即白佛言世尊如來今者以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我然彼國土城邑村落悉皆空曠所有人民悉從他方餘國土來或餘天下或餘剎中菩薩摩訶薩大辟支佛大阿羅漢得果沙門五神通人坐禪力故向彼供養瞿摩娑羅舊無衆生一切來者皆是他國世尊此二十八諸夜叉將不肯護持我今怪此所以者何以彼不護我等諸龍得於惡名佛言龍王莫如是說何以故今有二萬大福德人見於四諦從沙勒國而往彼住以彼二萬福德衆生有大力故於此瞿摩娑羅香山大支提處日夜常來一切供養龍王當知如是之時恒不飢乏又迦葉佛時彼于闐國名迦邏沙摩國土廣大安隱豐樂種種果華衆生受用彼國多有百千五通聖人世間福田依止其中繫念坐禪樂阿耨多羅三藐三菩提以其國土安隱豐樂彼土衆生多行放逸貪著五欲謗毀聖人爲作惡名以灰塵土坌彼聖人時諸行者受斯辱已各離彼國散向餘方時彼衆生見聖人去心大歡喜是因緣故彼國土中水天火天皆生瞋忿所有諸水河池泉井一切枯竭

時彼衆生無水火故飢渴皆死是時國土自然丘荒佛告龍王我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處結跏七日受解脫樂令于闐國於我滅度後一百年是時彼國還復興立多饒城邑郡縣村落人民熾盛皆樂大乘安隱快樂種種飲食及諸果華無所乏少時僧兒耶大夜叉將白佛言世尊如是如是佛言大夜叉將汝憶過去久遠事不僧兒耶言我念往昔迦葉佛時此牛角山聖人住處迦葉如來亦於彼處七日結跏受解脫樂過七日已從禪定起我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處禮拜供養彼迦葉佛亦以平等法行比丘精勤方便坐禪正慧修善法者付囑於我時祇利呵婆達多龍王白佛言世尊我誓於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨乃至佛諸弟子法行比丘精勤修善不受畜者我等守護乃至法盡或水或火或龍夜叉或鳩槃茶彌勒佛時瞋忿作惡如是時中非我所護佛言善哉善哉龍王若能如是發至誠心加護我法住持法毋令法久住是我眞伴是好檀越是時座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛剎中一切菩薩皆悉來集娑婆世界聽於日藏大授記經聞已一切同白佛言如是世尊我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養持種種華種種旛蓋種種金銀而以奉散亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼如佛所說廣爲一切衆生而宣說之我今爲利自身他身惡業盡故行菩提道滿足六度今此衆中有多億魔及於無量阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽悉在此

會圍遶世尊惟願如來以此二十牟尼聖人住處普皆付囑莫遣當來魔天龍王夜叉羅剎及緊那羅阿修羅等生於異心於此二十大支提處空無守護令彼惡人及非人等欲興破毀佛言善哉善哉善男子汝莫怖畏何以故過去諸佛亦以此處付囑一切龍王夜叉我亦如是以此二十大支提處付囑諸龍及夜叉衆所以者何未來衆生多在八難欲令彼等惡業盡故薄慢心故樂涅槃故乃至資生所須飲食湯藥無所乏故風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故以是因緣付囑諸龍及夜叉等於未來世一切諸佛亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪乃至涅槃安置塔廟及佛弟子法行比丘四果聖人亦於彼住一切天人皆於彼處禮拜供養多生功德趣涅槃道彼佛世尊亦以二十大支提處及諸弟子付囑龍王及夜叉等令加守護善男子我今爲汝說一切惡心衆生悉得歡喜亦得生於諸三昧力亦除一切惡邪煩惱大授記陀羅尼呪此陀羅尼過去未來一切諸佛加助隨喜此呪能令惡心衆生得柔輭故教修一切諸福德故令習惡人心歡喜故一切福德皆成就故種種大願達彼岸故大智慧中安隱住故得大聞持陀羅尼故大方便智得究竟故一切怨家生歡喜故能除一切諸災患故出大難故離怖畏故辦大事故大諦見故得大忍故大智海中深遠入故得四神足三摩跋提能除一切諸惡見故乃至能了阿耨多羅三藐三菩提故而說神呪

多經哋阿摩　阿摩婆娑　阿摩波利婆娑
三舍耶揭婆波利婆娑　蜜多羅蜜蜜多羅舍
羅耶蜜多羅波利婆娑　蜜多羅三寐若耶
尼瞿盧陀三寐若耶　摸極叉三寐若耶示
利苫伽婆　優婆矣羅闍　毗那舍耶　三
摩舍羅耶帝羅　阿那薄迦嵐摩　婆婆迦
嵐摩　示利地毗迦羅婆那　三摩若那阿
波婆伽　那羅夜那跋　伽摩薩婆多他阿
伽多地悉他那跋伽莎呵

爾時世尊說是呪已告大衆言此陀羅尼亦名賢面一切諸佛之所加護能生禪定三摩提能盡一切諸惡乃至能了阿耨多羅三藐三菩提若今現在及未來世大支提處若有餘衆或魔或天或龍夜叉或復羅剎或阿修羅或迦樓羅或緊那羅或鳩槃茶人及非人或以水火種種惡事欲壞支提汝等應念三世諸佛念諸佛已於彼衆生起慈悲心誦持如是大陀羅尼令諸一切惡心衆生悉皆除滅若諸魔王及人非人於如來所心不樂者悉生歡喜恭敬供養時佛神力令魔波旬於自宮内即得安住自然得聞此陀羅尼聞此呪已即於佛所生歡喜心得大信心得信心已啼泣雨淚集諸眷屬作如是言汝等一切諦聽諦聽我今於此大牟尼處得大忍心不動如山彼牟尼尊慈悲滿足放大光明照一切龍一切天人一切修羅我亦在彼於牟尼所興造諸惡今欲懺悔受三歸依汝若曾於佛邊作惡今可懺悔受三歸依我今共汝俱往見佛禮拜供養至心聽法斷煩惱魔入清淨道離於怖畏到涅槃城時魔波旬與其眷

屬八十億衆前後圍遶往至佛所到已接足頂禮世尊說如是偈

佛兩足尊世中勝　自得寂滅亦敎他
忍辱精進愍衆生　我等愚癡興惡意
不知過去諸業行　惟佛世尊能了知
包藏國土內身中　令我心迷種種惑
三世諸佛大慈悲　受我禮懺一切殃
法僧三寶亦復然　至心歸依無有異
願我今日所供養　恭敬尊重世導師
諸惡永盡不復生　盡壽歸依如來法

時魔波旬說是偈已白佛言世尊如來於我及諸衆生平等無二心常歡喜慈悲含忍佛言如是時魔波旬生大歡喜發清淨心重於佛前接足頂禮右遶三帀恭敬合掌却住一面瞻仰世尊心無猒足時彼衆中有一魔子名伽羅支與其眷屬從座而起到於佛前接足頂禮長跪白佛作如是言世尊云何名眼爲眼是色因緣爲色是眼因緣乃至意法因緣亦復如是佛言善男子非眼是色因緣非色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意因緣善男子眼眼性空眼識識性空善男子眼因緣眼識生彼因緣故色可見乃至意因緣意識生彼因緣故法可知非眼識可得何以故非餘處來非餘處去眼非常住於三世中一切皆空如是眼者亦非滿見亦非減見非和合見非相離見亦非相觸亦不依止譬如日出光照一切其有窻處明燄皆入照於壁上而是壁光不作是念我暗我明此光非但獨在一壁及衆多壁以因緣故有是光生此壁及光非合非離因壁見光而此壁光不

作是念日能生我日亦不念我生此光何以故日滅沒巳光亦隨滅去處來處一切皆空無一可見以日因緣故能照耀見此光色以光顯赫照燿因緣故得可見於彼生識亦復如是內六入生外六入亦外六入生內六入外六入亦非因緣內六入亦非因緣何以故彼此性離亦非聚集亦非和合亦非依止乃至內入外入彼和合識亦非聚集亦非和合亦非依止何以故各不相待境界離故此法及識智慧知見諸行因緣行因緣故有識而此識生則三種行云何三行身行口行及以意行云何身行身行名爲氣息入出此名身行彼息出入去來動作彼此出入各不相識新識若生舊識不住體性爾故非聚集故亦非異故於如如如中各不相依虛空平等風行空中風亦非空空亦非風何以故彼此不觸各非境界彼二皆空亦不可說何以故相離相故無增減故不依此岸及彼岸故第一義諦如如住故此名身行是故身行非識依止亦非伴侶非是和合非是聚集常不依止相離相故是識亦復非依止身離和合故此名身行云何口行口行二種名爲覺觀云何是覺何者是觀於出入息生二種心思惟憶念是名爲覺乃至細心次生如是漸除得清淨心亦名爲覺是覺依止出入故生生已即滅眼塵亦復不覺此彼境界相相離故性相無故乃至不可說其長短此名爲覺何者是觀若有人觀冷相觸身於是中行或復熱相一切氣息皆由於風彼風因緣觀觸知者此名爲觀各離境界彼此離相乃至不可說其

長短是名覺觀云何意行意行名思云何名思知一切法乃至能知時出入氣息非時出入氣息知此出息非彼入息知彼入息非彼出息差別悉知如是思量知行順相非行順相此則名爲彼風依止如是二種不可得說云何是思云何心相乃至知行差別作已入涅槃道過凡夫地名出生死於禪定中心能除却此則名思如是風者不去不來彼思議中如是依止眼如眼乃至意如意各不相觸三受盡已名爲聖人如是善男子非眼是色因緣非色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意因緣何以故此二境界非遠非近亦非聚集亦非思量亦非和合何以故不可說故此岸彼岸中不依止故依實際故佛說此已是時魔子伽羅支二萬眷屬曾於過去佛法之中修行福德皆得順忍復有無量無邊衆生亦於過去植衆德本或得初禪乃至四禪或有得於須陀洹果斯陀含果阿那含果或有當來於小乘中爲福種子乃至當來辟支佛中得爲種子或復有發阿耨多羅三藐三菩提心時彼衆中有六十頻婆羅龍過去已來未曾值佛今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心時此一切三千大千佛刹大地六種震動大動遍動一切十方諸來菩薩摩訶薩各得種種菩薩三昧得三昧已各以種種寶種種衣種種香種種華散於佛上供養如來作如是言如是世尊不可思議我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪我等今者於此日藏大授記轉富略修多羅一

心奉持爲諸衆生廣分別説是時衆會魔天龍王夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶薜荔多毗舍遮現在集者悉如是説不可思議釋迦如來能作如是利益衆生各大歡喜以種種音樂種種寶種種衣種種瓔珞華鬘燒香塗香從空而散供養如來是時娑伽羅龍王白佛言世尊惟願如來暫入海中往我家内受我微供憐愍我故若佛如來至我宫者我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼時娑伽羅龍王復白佛言世尊彼大海中一切男女若得聞此大乘日藏大授記經專心聽者得幾許福佛言龍王若善男子以四天下滿中七寶布施如來復有衆生具足聞此大乘日藏大授記經一心聽者於前福德百倍不及百千億倍不及乃至算數所不能及大王若有聽是甚深經典其福難量爾時娑伽羅龍王復作是言若佛世尊不入大海我當抄此日藏授記大集經典置我宫中以是因縁於彼海中幾許諸龍福德增長佛言龍王隨所有處抄此日藏大授記經如法安置恭敬供養則能獲得十種利益何等爲十若有人能如法抄寫此經一心供養令其家内一切吉祥若在衆中得大自在五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足復次龍王若有宅内或復衆中抄此日藏大授記經抄已供養於其處所則有六十億菩薩摩訶薩數來禮拜供養此經以是因縁種種惡事鬪諍疾疫種種惡病穀米貴儉國土飢荒他方賊盜非時風雨一切皆滅彼六十億菩薩摩訶薩白佛言世尊我當種種擁

護供給令得稱心復次龍王若有家內或大衆中抄此日藏大授記經如法安置彼帝釋天及諸梵天四天王天二十八大夜叉將并其眷屬乃至大德天并其男女娑羅娑地天牢固地天善住樂天等一切眷屬皆至其國日夜至心常加守護與其安樂時帝釋天乃至善住樂天等聞是語已作如是言如是如來我及眷屬常當至心往護彼國復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經福德天人於過去世供養多佛布施持戒如是之人往彼受生復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經其中衆生精進勇猛不樂五欲常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經福田衆生常樂安住復次龍王若有國土抄寫此經其國常有種種善法如雨而下復次龍王若有國土抄寫此經其中衆生於十善業常行不捨復次龍王若有國土抄寫此經其中衆生常生慈心復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經其中衆生常人天生不入惡道大王如是日藏大授記經隨何國土如法抄寫安置供養數數讀誦具足得此十種利益何以故若有讀誦此日藏經如說行者彼福德聚於百劫中說不可盡龍王此日藏大集大授記經如是甚深能滿大願能大利益說是經已十方佛剎諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土大集聚會并此菩薩摩訶薩衆乃至魔王天龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毗舍遮富單那人非人等隨分悟解滿足於心皆大歡喜各設供養僉然

而住

大乘大方等日藏經卷第十

音釋

蝦蟇（蝦何加切蟇謨加切蝦蟇蛙屬）涸（下各切水竭也）噬（時制切嚙也）腋（羊益切左右肘脇之間曰腋）嗽（所角切含吸也）錐（職垂切鑽也）鹵（郎古切鹽鹵也天生曰鹵人造曰鹽）爍（式灼切灼爍光也）脅（虛業切腋下也）罽賓（梵語也此云賤種罽肩例切）闐（音田于闐西域國名也）